

آئینہ نگارش
اہلِ تسلیم کی ایک جماعت

زیرِ نظر

مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

www.sirat-e-mustaqeem.net

تفسیر نمونہ

جلد ۹

ترجمہ
حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی بریلوی مدظلہ العالی

زیرِ سرپرستی

حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید علی رضا ہاشمی مدظلہ العالی

مصابیح القرآن ٹرسٹ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَرَضِ نَاشِر

قارئین محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمد للہ! مصباح القرآن ٹرسٹ۔ کلام حکیم اور عبد حاضر کی بعض عظیم تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ شہرت حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

اس ٹرسٹ نے اپنے آغاز کار میں موجودہ دور کی شہو آفاق تفسیر۔ تفسیر نمونہ۔ کو فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ کروا کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر حسن قلمت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی غیر معمولی مساعی، مالی معاذین کی فراخ دلانہ اعانت اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے قلیل عرصے میں کم و بیش دس ہزار صفحات پر محیط یہ تفسیر صوری و معنوی خوبیوں سے آراستہ تائیس جلدوں میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شکر اللہ۔

اس ادارے نے نہ صرف تفسیر نمونہ کے عظیم منصوبے کو حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیسیوں علمی کتب کے علاوہ سید العلماء السید علی نقی النقیوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی سات جلدوں پر مشتمل تفسیر فصل الخطاب شائع کی۔ اردو زبان کو پہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید السلوب سے روشناس کراتے ہوئے تفسیر موضوعی کے دو طویل سلسلوں یعنی ”پیام قرآن“ از آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور ”قرآن کا دائمی منشور“ از آیت اللہ جعفر سبحانی کی اشاعت کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی پر مشتمل ایک جلدی قرآن پاک عبد حاضر کے مقبول اردو تراجم کے ساتھ زیر طباعت ہیں۔ اس سلسلے میں روشن فکر اور جدید عالم دین حضرت علامہ ذیشان حیدر جواد مدظلہ کا ترجمہ ”انوار القرآن“ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

تفسیر نمونہ چونکہ بلا امتیاز پوری امت مسلمہ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بیدار و تیار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، لہذا سبھی مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود اس کی

پیشکش: حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر لاہور

جلد حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: تفسیر نمونہ

جلد: ۹

زیر نظر: آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

مترجم: حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی

ناشر: مصباح القرآن ٹرسٹ۔ ارگٹکلرام بلڈنگ

شاہراہ قائد اعظم، لاہور

مطبع: اظہار سنٹر پرنٹرز، لاہور

تاریخ اشاعت: ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

ملنے کا پتہ:

قرآن سنٹر

۲۴ الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور

فون: ۴۱۲۲۲۲۳ - ۴۱۲۳۱۱

با روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

یہاں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا ہے۔ بعض باذوق اہل علم پر ہم تفسیر نمونہ کی طباعت کے ضمن میں ایک مفید تبدیلی کر رہے ہیں، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے موجودہ جلدوں کی بجائے پندرہ جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا جائے تاکہ قارئین محترم کے لیے مزید آسانیاں با سکیں۔

تفسیر نمونہ کی اس ترتیب نو کا ایک عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جلد میں دو دو پاروں کی تفسیر ہو اور یوں اس کی پندرہ جلدیں لیکن اس میں یہ سقم رہ جاتا ہے کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا کچھ حصہ ایک جلد میں اور بقایا حصہ اگلی جلد میں چلا جاتا ہے جس سے مطالعے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے قارئین کو اس زحمت نہ کرنے کی خاطر اس تفسیر کو سورتوں کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح کوئی قرآنی سورت دو حصوں میں تقسیم نہ پائی اور ہر جلد کسی نہ کسی سورت کی کامل تفسیر منہ ختم ہو گئی۔ اس طرح پوری تفسیر نمونہ پندرہ جلدوں میں

اس جدید اشاعت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد ۹ اس وقت آپ کے پیش نگاہ ہے جس میں سابقہ جلد ۱۶ ایکجا کر دی گئی ہیں، چنانچہ یہ جلد سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ آلہ سجہ اور سورہ احزاب کی تفسیر پر مشتمل ہے۔

ہم نے زیر نظر کتاب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارے میں آپ کی رائے بے بہترین رہنا ہوا کرتی ہے جن کی روشنی میں ہم اپنی مطبوعات کو مزید بہتر بنا کر پیش کرنے کے تہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کا بغور مطالعہ فرمانے کے بعد اس کا معیار مزید بلند کرنے میں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقید اور آراء کے لیے منتظر رہتے ہیں۔

خبریں ہم لاہور کے ایک مخلص و فحیر مرد مومن الحاج شیخ ظہور علی منگلا سے اظہار تشکر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تعاون سے تفسیر نمونہ کی یہ جدید اشاعت تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ موئین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

اہداء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجات نسل جوان“

جو تمام طبقات میں عموماً — اور

نوجوانوں میں خصوصاً

اسلام کی حیات بخش تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔

اس نفیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو قرآن مجید کے متعلق

بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات

حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

حذوۃ علیہ۔ مشم

یہ تفسیر

حسب ذیل علما و مجتہدین کی باہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

- حجة الاسلام دالین آقائے محمد رضا آشتیانی
- حجة الاسلام دالین آقائے محمد جعفر امامی
- حجة الاسلام دالین آقائے داؤد الماسی
- حجة الاسلام دالین آقائے اسد اللہ ایمانی
- حجة الاسلام دالین آقائے عبد الرسول حسینی
- حجة الاسلام دالین آقائے سید حسن شجاعی
- حجة الاسلام دالین آقائے سید نور اللہ طباطبائی
- حجة الاسلام دالین آقائے محمود عبد اللہی
- حجة الاسلام دالین آقائے محسن قرآنی
- حجة الاسلام دالین آقائے محمد محمدی

چند تفاسیر

جن سے اس تفسیر میں استفادہ کیا گیا ہے

- ۱- تفسیر مجمع البیان از مشہور مفسر علامہ طبرسی
- ۲- تفسیر تبیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی
- ۳- تفسیر المیزان از علامہ طباطبائی
- ۴- تفسیر صافی از علامہ محسن فیض کاشانی
- ۵- تفسیر نور الثقلین از مرحوم عبد علی بن جمعة الحویزی
- ۶- تفسیر بریلان از مرحوم سید ہاشم بحرینی
- ۷- تفسیر روح المعانی از علامہ شہاب الدین محمود آلوسی
- ۸- تفسیر المنار از محمد رشید رضا تقریرات درس تفسیر شیخ محمد عبد سید قطب مصری
- ۹- تفسیر فی ظلال القرآن از محمد بن احمد انصاری قرطبی
- ۱۰- تفسیر قرطبی از محمد بن احمد انصاری قرطبی
- ۱۱- اسباب النزول از واحدی (ابو الحسن علی بن مقویہ نیشاپوری)
- ۱۲- تفسیر مراغی از احمد مصطفیٰ مراغی
- ۱۳- تفسیر معانی الغیب از فخر رازی
- ۱۴- تفسیر روح البیان از ابو الفتح رازی

گزارش

تفسیر نمونہ (فارسی) تائیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اردو ترجمے کے متعدد وائڈیشن بھی تائیس جلدوں میں شائع ہوئے رہے ہیں۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ الشہ مقامہ کا اختتامی نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے آخر میں تحریر کیا گیا تھا۔ نئی ترتیب میں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خداوند کریم مولانا مرحوم کو جوار مصطفیٰ میں بلند درجات عطا فرمائے۔

(ادارہ)

اس تفسیر میں مد نظر اہداف

پوری دنیا، جس کی نظریں اسلام کی طرف لگی ہیں، چاہتی ہے کہ اسلام کو نئے سرے سے پہچانے۔ یہاں تک کہ خود مسلمان یہی چاہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک - ایران کا اسلامی انقلاب - اور - دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکیں - ہیں۔ جنہوں نے تمام لوگوں کے افکار خصوصاً نوجوان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیا سا بنا دیا ہے۔

ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور مطمئن ترین وسیلہ ذریعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے، عام کتب کی مانند کسی ایک مسئلہ کی گہرائی پر مشتمل نہیں بلکہ اصطلاح کے مطابق اس میں کئی بظون ہیں اور ہر بطن میں دوسرا بطن مضمر ہے۔

بالفاظ دیگر ہر شخص اپنی فکری گہرائی، فہم و آگاہی اور لیاقت کے مطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے چشمہ علم سے محروم نہیں ہوتا۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشنی میں ایسی تفاسیر کی ضرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جو انکار علما میں موجود رشتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں اور محققین اسلام کی محنتوں اور حاصل فکر سے استفادہ کر کے لکھی جائیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گہرائی کھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کونسی تفسیر اور کونسا مفسر...؟ وہ تفسیر، کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے واضح کرے، نہ کہ جو کچھ مفسر چاہے اور پسند کرے اسے پیش کرے۔ اور وہ مفسر جو اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دے اور اسی سے درس لے، نہ وہ کہ جو نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلوں اور نظریات کے مطابق جتو کرے اور جو قرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس کا استاد بن جائے۔

البتہ عظیم مفسرین اور عالی قدر محققین اسلام نے آغاز اسلام سے آج تک اس سلسلہ میں قابل قدر کوششیں کی ہیں اور زمیں اٹھاتی ہیں، انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں تحریر کی ہیں کہ جن کے پڑھنے میں اس عظیم اسلامی کتاب کے بعض حیران کن مطالب تک رسائی ہو سکتی ہے (شکراً للہ سبحانہ)

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حق طلب اور حقیقت کے متلاشی لوگوں کو

نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تضادات اور ٹکراؤ کے باعث اور بعض اوقات منافقین و منافقین کے دوسوں کی وجہ سے، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ضروریاتِ زمانہ پر منطبق کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن کا جواب موجودہ دور کی تفاسیر کو دینا ہو گا۔

دوسری جانب تمام تفاسیر کو عوام الناس کے لیے ناف تا بل اور اک گونا گوں اقوال اور پیچیدہ مباحث کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت ایسی تفاسیر کی ضرورت ہے جن سے خود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ کر سکیں (اس کی وسعت اور اہمیت میں کمی کیے بغیر)۔

ان امور کے پیش نظر مختلف گردہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر لکھنے کی خواہش کی جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ یہ کام خاصا مشکل تھا لہذا میں نے ان تمام فضلاء کو مدد و تعاون کی دعوت دی جو اس طویل اور نشیب و فراز کے حامل سفر میں اچھے ہتھم اور ساتھی تھے اور میں تاکہ مشترکہ مساعی سے یہ مشکل حل ہو سکے۔ الحمد للہ! اس کام کے لیے توفیق شایع حال ہوئی اور ایسا ثمرہ نتیجہ ملا کہ جس کا ہر طبقہ نے استقبال کیا۔ یہاں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطحوں پر اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی جلدیں جو اس وقت تک منظر عام پر آچکی ہیں (اور یہ اس کی سوہیں جلد ہے) بار بار چھپیں اور تقسیم ہوئیں۔ اس توفیق الہی کا میں از حد شکر گزار ہوں۔

یہاں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جلد کے مقدمہ میں اپنے قارئین کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کراؤں۔

۱۔ بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ مجموعاً یہ تفسیر کتنی جلدوں پر مشتمل ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً بیس جلدوں سے کم اور چوبیس جلدوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

۲۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ تفسیر کی جلدیں تاخیر سے کیوں شائع ہوتی ہیں؟ عرض خدمت ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام جلد از جلد ہو، یہاں تک کہ سفر و حضر میں، بعض اوقات بلا وطنی کے مقام پر، حتیٰ کہ بہتر بیماری پر بھی میں نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

چونکہ مباحث کے نظم و نسق اور عمق و گہرائی کو جلد بازی پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹتا جائے۔ دوسری جانب طباعت و اشاعت کی مشکلات (خصوصاً جنگ کے زمانے میں) کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو تاخیر کے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔

۳۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تفسیر مختلف افراد کے قلم سے تحریر ہو رہی ہے تو

بعد ازاں تعداد ۲۷ تک جا پہنچی۔ (مترجم)

بقیہ شاہ ایران معدوم کے دور میں تولد کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ (مترجم)

اس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ابتدا میں معاملہ اسی طرح تھا۔ لیکن پھر اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر میں قلم ہر جگہ میرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع آوری میں مدد کریں۔ ان حضرات میں سے بھی ہر ایک اپنے کام کو پہلے انفرادی طور پر سرانجام دیتے ہیں اور ضروری یادداشتیں جمع کرتے ہیں۔ بعد میں اجتماعی نشستوں میں ضروری ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ مختلف مباحث، گونا گوں مسائل اور تفسیر کی روانی میں سبے ربطی پیدا نہ ہو اور ساری تفسیر ایک ہی طرز و روش پر ہو۔

انشاء اللہ امید ہے اس تفسیر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اس کا نہ صرف عربی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ (یہ تجویز قارئین محترم کی جانب سے بھی آئی ہے)۔

خداوند!

ہماری آنکھوں کو بینا، کانوں کو شنوا اور ہماری فکر کو صائب، کار ساز اور ارتقائی فرما تاکہ تیری کتاب کی تعلیمات کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے روشن چراغ فراہم کر سکیں۔ خداوند!

جو آگ ہمارے انقلاب کے دشمنوں نے خصوصاً اور دشمنان اسلام نے عموماً ہمارے خلاف لگا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری توجہ مسلسل ان کی طرف مٹی ہے، اس امت اسلامی کے مسلسل جہاد اور انتھک سعی و کوششوں کے نتیجے میں اسے خاموش کر دے تاکہ ایک ہی جگہ تجھ سے دل لگائیں اور تیرے راستے اور تیرے مستضعف بندگان کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔ بار الہ!

ہمیں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اس ناچیز و حقیر خدمت کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور بجا و مجموعہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔

اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

ناصر مکارم شیرازی

حوزہ علمیہ قم۔ ایران

فہرست جلد ۹

سورہ قصص

۲۴	مندرجات سورہ قصص
۲۵	فضیلت تلاوت سورہ قصص
۲۷	آیت ۶ تا ۶
۲۸	ارادہ الہی ہے کہ مستضعفین کامیاب ہوں
۳۰	چند اہم نکات
۳۶	۱۔ مستضعفین کی عالمگیر حکومت
۳۶	۲۔ "مستضعفین" اور "مستکبرین" کون ہیں؟
۳۷	۳۔ مستکبرین کی عام روش
۴۰	آیت ۷ تا ۹
۴۱	فرعون کی آغوش
۴۷	اللہ کی عجیب قدرت
۴۸	آیت ۱۰ تا ۱۳
۴۹	موسیٰ پھر آغوش مادر میں
۵۲	آیت ۱۴ تا ۱۷
۵۳	موسیٰ مظلوموں کے مددگار کے طور پر
۵۷	چند اہم نکات
۵۷	۱۔ حضرت موسیٰ کا یہ کام اور
۵۷	مقام عصمت
۵۷	۲۔ مجرموں کی مدد کرنا بہت بڑا گناہ ہے
۶۱	آیت ۱۸ تا ۲۲
۶۲	موسیٰ کی مخفیانہ مدین روانگی
۶۵	آیت ۲۳ تا ۲۵
۶۶	ایک نیک عمل نے موسیٰ پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیے۔
۶۹	چند اہم نکات
۶۹	۱۔ مدین کہاں تھا؟
۶۹	۲۔ بہت سی سبق آموز باتیں
۷۱	آیت ۲۶ تا ۲۸
۷۱	حضرت موسیٰ حضرت شعیبؑ کے گھر میں
۷۳	چند اہم نکات
۷۳	۱۔ ادارت کار کی درستگی کے لیے
۷۳	دو بنیادی شرائط۔
۷۳	۲۔ حضرت شعیبؑ کا حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح
۷۵	۳۔ ایک مروجہ رسم کی نفی
۷۶	آیت ۲۹ تا ۳۵
۷۷	وحی کی تابش اول
۸۳	آیت ۳۶ تا ۳۷
۸۳	موسیٰ فرعون کے مقابلے میں

۸۶	آیت ۳۸ تا ۴۲
۸۷	ظالموں کا انجام
۹۱	چند اہم نکات
۹۳	آیت ۴۳ تا ۴۶
۹۵	یہ غیبی خبریں اللہ نے دی ہیں
۹۸	آیت ۴۷ تا ۵۰
۹۹	گریز از حق کے لیے نوبہ نوبہ ہانے
۱۰۲	خواہشات پرستی گمراہی کا سبب ہے
۱۰۳	آیت ۵۱ تا ۵۵
۱۰۴	شان نزول
۱۰۴	حق طلب اہل کتاب
۱۰۷	قلوب با ایمان
۱۰۹	آیت ۵۶، ۵۷
۱۰۹	ہدایت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے
۱۱۳	حضرت ابوطالب کا ایمان اور معاندین کا مشور۔
۱۱۷	آیت ۵۸ تا ۶۰
۱۱۷	دنیا کی دلچسپیاں تمہیں فریب نہ دیں
۱۲۱	آیت ۶۱ تا ۶۴
۱۲۲	وہ لوگ صرف اپنی ہوائے نفس کی پریش کرتے تھے
۱۲۶	آیت ۶۵ تا ۷۰
۱۳۱	آیت ۷۱ تا ۷۵
۱۳۲	رات اور دن کا وجود عظیم نعمت ہے
۱۳۶	آیت ۷۶ تا ۷۸
۱۳۷	بنی اسرائیل کے خود پرست سرمایہ دار
۱۴۳	آیت ۷۹ تا ۸۲
۱۴۵	نمائش ثروت کا جنوں
۱۵۰	چند اہم نکات
۱۵۰	۱۔ ماضی اور حال کے قارون
۱۵۲	۲۔ قارون یہ دولت کہاں سے لایا تھا؟
۱۵۳	۳۔ دولت کے بارے میں اسلام کا موقف
۱۵۵	آیت ۸۳، ۸۴
۱۵۵	"فساد فی الارض" اور ہوس اقتدار کا نتیجہ
۱۶۰	آیت ۸۵ تا ۸۸
۱۶۱	شان نزول
۱۶۱	حرم امن خدا کی طرف بازگشت کا وعدہ
۱۶۵	"کل شیء ہا لک الوجود"
۱۶۷	چند نکات
۱۶۷	۱۔ تمام اشیاء کس طرح فنا ہوں گی؟
۱۶۸	۲۔ "دلائع مع اللہ الہا الخیر"
۱۷۰	سورہ عنکبوت
۱۷۱	سورہ عنکبوت کے مضامین
۱۷۳	اس سورہ کی فضیلت
۱۷۴	آیت ۱ تا ۳
۱۷۴	شان نزول
۱۷۵	آزمائش ایک دائمی سنت الہی ہے

۱۷۷	آزمائش مختلف رنگ میں
۱۸۰	آیت ۴ تا ۷
۱۸۱	قدرتِ خدا کی حدود سے فرار ممکن نہیں
۱۸۳	آیت ۹، ۸
۱۸۳	شانِ نزول
۱۸۵	مالِ باپ کی نسبت بہترین نصیحت
۱۸۷	مالِ باپ سے حسنِ سلوک
۱۸۹	آیت ۱۰ تا ۱۳
	وہ لوگ جو کامیابیوں میں شریک ہیں مگر
۱۹۰	مشکلات میں نہیں
۱۹۳	چند اہم نکات
۱۹۳	۱۔ اچھی اور بُری رسمیں
۱۹۴	۲۔ ایک سوال کا جواب
۱۹۵	آیت ۱۴ تا ۱۹
۱۹۶	سرگزشتِ نوحؑ اور ابراہیمؑ کا ذکر
۲۰۲	آیت ۲۰ تا ۲۳
۲۰۳	خدا کی رحمت سے مایوس لوگ
۲۰۵	دوسوال اور ان کا جواب
۲۰۷	آیت ۲۴ تا ۲۷
۲۰۸	حضرت ابراہیمؑ کو مستکبرین کا طرزِ جواب
۲۱۲	چند اہم نکات
۲۱۲	۱۔ عظیم ترین افتخار
۲۱۳	۲۔ حضرت ابراہیمؑ پر خدا کی عظیم برکات
۲۱۵	آیت ۲۸ تا ۳۰

۲۱۵	بے شرم گناہ گار
۲۱۷	ہم جنسی کار و حمان بدترین لعنت ہے
۲۱۹	آیت ۳۱ تا ۳۵
۲۲۰	گناہ گاروں کا انجام
۲۲۵	آیت ۳۶ تا ۴۰
۲۲۶	ظالموں کے ہر گروہ کی سزا مختلف تھی
۲۳۱	آیت ۴۱ تا ۴۴
۲۳۲	مکوی کے جالے کی مانند کدو گرید گا ہیں
۲۳۶	آیت ۴۵
۲۳۶	نماز اعمالِ قبیح سے روکتی ہے
۲۳۸	چند توجہ طلب احادیث
۲۴۵	فرد اور جماعت کی ترتیب میں نماز کا اثر
۲۴۶	آیت ۴۶ تا ۴۹
۲۴۷	بحث کے لیے بہترین روش اختیار کرو
۲۵۳	چند اہم نکات
	۱۔ ہمارے محبوب پیغمبرؐ جو کبھی مکتب میں
	نہیں گئے۔
۲۵۳	۲۔ دوسروں کے دلوں میں نفوذ کا طریقہ
۲۵۷	۳۔ کفار اور ظالمین
۲۵۸	آیت ۵۰ تا ۵۵
۲۶۰	کیا قرآن بطور معجزہ کافی نہیں ہے؟
۲۶۶	چند اہم نکات
۲۶۶	۱۔ دلائلِ اعجازِ قرآن
۲۶۶	۲۔ انکارِ معجزات کا ثبوت
۲۶۶	۳۔ تاریخی مطابقت
۲۶۶	آیت ۵۸ تا ۱۰

۳۔ من پسند معجزات

آیت ۵۶ تا ۶۰

شانِ نزول

ہجرت کرنی چاہیے

آیت ۶۱ تا ۶۶

دل میں خدا زبان پر بُرت

سختیوں میں فطرتِ انسانی کے جوہر کھلتے ہیں

آیت ۶۷ تا ۶۹

شانِ نزول

چند اہم نکات

۱۔ جہاد و اخلاص

۲۔ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں

سُورۂ روم

سُورۂ روم کے مندرجات

فضیلتِ سُورۂ روم

آیت ۷۷

شانِ نزول

ایک عجیب پیش گوئی

چند اہم نکات

۱۔ اعجازِ قرآن

۲۔ ظاہر بین لوگ

۳۔ تاریخی مطابقت

آیت ۸۰ تا ۱۰

بکاروں کا انجام

آیت ۱۱ تا ۱۶

قیامت میں مجرمین پر کیا گزرے گی

قیامت کا ایک نام "ساعت" کیوں ہے؟

آیت ۱۷ تا ۱۹

تبیح و تہجد ہر حال میں خدا کیلئے ہے

آیت ۲۰ تا ۲۲

انفس و آفاق میں خدا کی آیات

آیت ۲۳ تا ۲۵

انسان کے نفس اور خارجی دنیا میں خدا

کی عظمت کی نشانیاں

چند اہم نکات

۱۔ درسِ خدا شناسی کا ایک مکمل نصاب

۲۔ کون لوگ ان آیات سے کسبِ

حکمت کرتے ہیں۔

۳۔ عالمِ خواب کے عجائبات

۴۔ میاں بیوی کی باہمی محبت

آیت ۲۶ تا ۲۹

خدا نے واحد ہی مالکِ حقیقی ہے

آیت ۳۰ تا ۳۲

چند اہم نکات

۱۔ توحیدِ انسان کی داخلی قوی قوت

جاذبہ ہے

۲۔ احادیثِ اسلامی میں فطرتِ خدا شناسی کا ذکر

۳۵۳	بت ۳۳ تا ۳۶	چند قابل توجہ نکات	۴۱۳
۳۶۰	بت ۳۷ تا ۴۰	۱۔ غنا کی حرمت	۴۱۳
۳۶۹	بت ۴۱ تا ۴۵	۲۔ غنا کیا ہے؟	۴۱۶
۳۷۰	دن کے اعمال ہی سرچشمہ فساد ہیں	۳۔ حرمت غنا کا فلسفہ	۴۱۷
۳۷۴	ندائم نکات	(الف) اخلاقی تباہ کاریوں کی رغبت	۴۱۷
۳۷۴	۱۔ گناہ و فساد کا باہمی ربط	(ب) یاد خدا سے غفلت	۴۱۸
۳۷۶	۲۔ زمین پر سیاحت میں پوشیدہ حکمتیں	(ج) اعصاب پر اس کے مضر اثرات	۴۱۸
۳۷۷	۳۔ دینِ قیم اور آئینِ محکم	۴۔ غنا و استعمار کا ایک حربہ ہے	۴۱۹
۳۷۸	۴۔ روز قیامت ٹل نہیں سکتا	آیت ۱۰ تا ۱۱	۴۲۰
۳۷۹	یت ۳۶ تا ۵۰	دوسروں نے کیا پیدا کیا؟	۴۲۰
۳۸۱	راکے آثار رحمت کو دیکھو	آیت ۱۲ تا ۱۵	۴۲۳
۳۸۲	یت ۵۱ تا ۵۴	مال باپ کا احترام	۴۲۵
۳۸۸	رے اور ہرے تیری بات نہیں سنتے	چند اہم نکات	۴۳۰
۳۹۲	یت ۵۵ تا ۶۰	۱۔ لقمان کون تھے؟	۴۳۰
۳۹۵	دن کہ جب عذر خواہی بے سود ہوگی	۲۔ لقمان کی حکمت کا ایک نمونہ	۴۳۲
		آیت ۱۶ تا ۱۹	۴۳۵
		پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ	
		حسن سلوک کرو۔	۴۳۶
		چند اہم نکات	۴۴۰
		۱۔ چلنے پھرنے کے آداب	۴۴۰
		۲۔ گفتگو کے آداب	۴۴۱
		۳۔ معاشرتی آداب	۴۴۱
		آیت ۲۰ تا ۲۴	۴۴۲
		قابل اطمینان سہارا	۴۴۲

سورہ لقمان

۴۰۳	ورہ لقمان کے مضامین
۴۰۴	ورہ لقمان کی فضیلت
۴۰۵	یت ۵ تا ۹
۴۰۶	بلوکار کون لوگ ہیں
۴۰۹	مان نزول
۴۱۰	ماشاہدین کے بڑے جالوں میں سے ایک جال

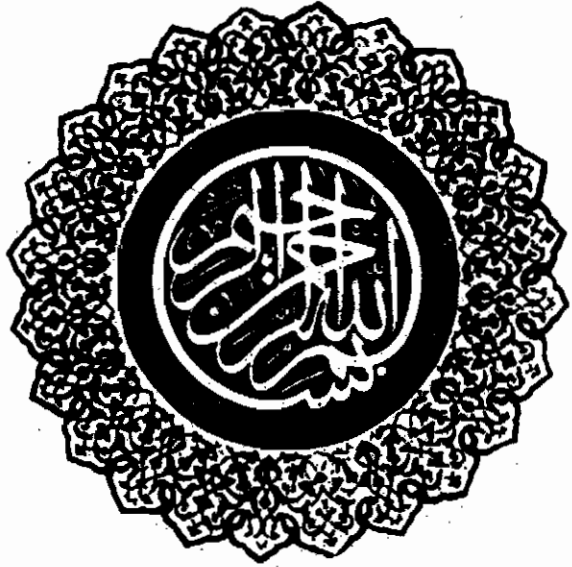
۴۵۰	آیت ۲۵ تا ۳۰	چند اہم نکات	۵۰۲
۴۵۲	پروردگار کی دس صفات	۱۔ روح کا استقلال اور اسکی اصلیت	۵۰۳
۴۵۹	آیت ۳۱، ۳۲	۲۔ موت کا فرشتہ	۵۰۴
۴۶۰	گردابِ بلا میں	آیت ۱۵ تا ۲۰	۵۰۷
۴۶۳	آیت ۳۳، ۳۴	عظیم جزائیں جنہیں کوئی نہیں جانتا	۵۰۹
۴۶۵	خدا کے علم کی وسعت	ایک نکتہ	۵۱۶
۴۶۸	چند اہم نکات	عابد شب زندہ دار	۵۱۶
۴۶۸	۱۔ غرور و فریب کی قسین	آیت ۲۱، ۲۲	۵۱۹
۴۶۸	۲۔ دنیا کی فریب کاری	تربیتی اور اصلاحی سنرائیں	۵۱۹
۴۷۰	۳۔ یر پانچ علوم خدا کے ساتھ مخصوص ہیں	آیت ۲۳ تا ۲۵	۵۲۳
	سورہ آلم سجدہ	امامت کا اہم ترین سرمایہ	۵۲۴
۴۷۳	اس سورہ کے نام	ایک نکتہ	۵۲۸
۴۷۴	تلاوت کی فضیلت	خدائی رہبروں کا صبر و استقامت	۵۲۸
۴۷۴	سورہ سجدہ کے مندرجات	آیت ۲۶ تا ۳۰	۵۳۱
۴۷۵	آیت ۱ تا ۵	ہجری کامیابی کا دن	۵۳۲
۴۷۷	عظمت قرآن اور مبدء و معاد		
۴۷۸	چند ایک نکات		
۴۸۶	آیت ۶ تا ۹		
۴۹۰	خلقت انسان کے حیران کن مراحل		
۴۹۱	خلاصہ		
۴۹۲	ایک نکتہ		
۴۹۶	آیت ۱۰ تا ۱۴		
۴۹۸	ندامت اور بازگشت کا تقاضا		
۴۹۹			

سورہ احزاب

۵۳۷	سورہ احزاب کی وجہ تسمیہ اور فضیلت
۵۳۸	سورہ احزاب کے مندرجات
۵۳۹	آیت ۱ تا ۳
۵۴۱	شان نزول
۵۴۱	صرف وحی الہی کی پیروی کریں
۵۴۲	آیت ۴ تا ۶
۵۴۵	فضول و عوے

۵۵۸	ایک نکتہ
۵۶۰	آیت ۸۰۷
۵۶۰	خدا کا محکم عہد و پیمان
۵۶۵	آیت ۹ تا ۱۱
۵۶۶	میدانِ احزاب میں کڑی آزمائش
۵۶۸	چند قابلِ غور مطلب
۵۷۱	آیت ۱۲ تا ۱۷
	منافقین اور ضعیف الایمان میدان
۵۷۲	احزاب میں -
۵۷۹	آیت ۱۸ تا ۲۰
۵۸۱	روکنے کا ٹولہ
۵۸۵	آیت ۲۱ تا ۲۵
۵۸۷	جنگِ احزاب میں سچے مومنین کا کردار
۵۹۲	جنگِ احزاب کے چند اہم پہلو
۵۹۲	۱۔ جنگ کی اہمیت
۵۹۲	۲۔ لشکروں کی تعداد
۵۹۲	۳۔ خندق کی کھدائی
۵۹۵	۴۔ بہت بڑی آزمائش کا میدان
۵۹۵	۵۔ حضرت علیؑ کی تاریخی جنگ
۵۹۸	۶۔ پیغمبرِ اسلامؐ کے فوجی اور سیاسی اقدام
	۷۔ نعیم بن مسعود کی داستان اور دشمن
۵۹۹	کے لشکر میں پھوٹ
۶۰۱	۸۔ حذیفہ کا واقعہ
۶۰۲	۹۔ جنگِ احزاب کے نتائج
۶۰۲	رسول اللہؐ "اسوہ" اور "قدوہ" ہیں
۶۰۳	خدا کو بہت یاد کرو
۶۰۶	آیت ۲۷، ۲۷
۶۰۷	ایک اور عظیم کامیابی
۶۰۹	چند اہم نکات
۶۰۹	۱۔ جنگِ بنی قریظہ کے علل و اسباب
۶۱۰	۲۔ جنگِ بنی قریظہ کے واقعات
۶۱۱	۳۔ جنگِ بنی قریظہ کے نتائج
۶۱۱	۴۔ آیات کی معنی خیز تفسیریں
۶۱۲	آیت ۲۸ تا ۳۱
۶۱۲	شانِ نزول
۶۱۵	سعادتِ ابدی یا دنیاوی ٹھانڈے ہاتھ
۶۱۸	گناہ اور ثواب دو گنا کیوں؟
۶۲۱	آیت ۳۲ تا ۳۲
۶۲۲	ازواجِ نبویؑ کو کیسا ہونا چاہیے
۶۲۷	چند اہم نکات
۶۲۷	۱۔ آیتِ تطہیر عصمت کی واضح دلیل
۶۲۸	۲۔ آیتِ تطہیر کن افراد کے بارے میں ہے
۶۳۲	۳۔ خدا کا ارادہ تشریف ہی ہے یا کونہی؟
۶۳۳	۴۔ بیسویں صدی کی جاہلیت
۶۳۵	آیت ۳۵
۶۳۶	شانِ نزول
۶۳۶	اسلام میں عورت کا مقام
۶۴۰	خدا کی بارگاہ میں مرد اور عورت برابر ہیں

۶۴۷	۶۔ غیبی فیض سے محرومی
۶۴۹	آیت ۴۱ تا ۴۴
۶۵۰	خدا اور فرشتوں کا درود
۶۵۳	چند ایک نکات
۶۵۳	۱۔ ہر حال میں خدا کی یاد
۶۵۵	۲۔ لقائد اللہ کیا ہے؟
۶۵۶	۳۔ مومنین کی جزاء بھی تیار ہے
۶۵۷	آیت ۴۵ تا ۴۸
۶۵۸	رسول اللہؐ چراغِ فروزاں ہیں
۶۵۹	چند قابلِ توجہ نکات
۶۵۹	۱۔ رسالتِ مآبؐ کا مقام شہود
۶۵۹	۲۔ خدا کی طرف دعوت کا مرحلہ
۶۵۹	۳۔ دعوتِ اذنِ الہی ہے
۶۶۰	۴۔ آپؐ کا سراجِ منیر ہونا
۶۸۳	آیت ۴۹
۶۸۳	طلاق کے کچھ احکام
۶۸۸	آیت ۵۰
	آپؐ کے لیے کن عورتوں سے نکاح
۶۸۹	جائز ہے -
۶۹۱	چند اہم نکات
۶۹۱	۱۔ رسول اللہؐ کی ایک خصوصیت
۶۹۱	۲۔ اس حکم کا خارجی مصداق
۶۹۲	۳۔ بہہ اور صیغہ نکاح
۶۹۲	۴۔ تعددِ ازواج کا فلسفہ
۶۳۲	آیت ۳۸ تا ۳۸
۶۳۳	شانِ نزول
۶۳۳	ایک بہت بڑی رسم لڑتی ہے
۶۳۹	چند اہم نکات
۶۳۹	۱۔ بھوٹے فسانے
۶۵۱	۲۔ حق کے سامنے جھک جانا ہی عین
۶۵۱	اسلام ہے
۶۵۲	آیت ۳۹
۶۵۲	سچے مبلغ کون ہیں؟
۶۵۲	چند اہم نکات
۶۵۲	۱۔ "تبلیغ" سے مراد
۶۵۲	۲۔ "خشیت" کا معنی
۶۵۲	۳۔ ایک سوال کا جواب
۶۵۵	۴۔ کیا انبیاء بھی تقیہ کرتے ہیں
۶۵۶	۵۔ تبلیغی امور میں کامیابی کی شرط
۶۵۸	آیت ۴۰
۶۵۸	ختمِ نبوت
۶۶۰	چند اہم نکات
۶۶۰	"۱۔ "خاتم" کیا ہے
۶۶۱	۲۔ ختمِ نبوت کے دلائل
۶۶۵	۳۔ چند سوال اور ان کے جواب
۶۶۵	۴۔ ختمِ نبوت ارتقاء سے کیوں کر
۶۶۵	ہم آہنگ ہے -
۶۶۶	۵۔ ثابتِ قانون اور بدلتی ضرورتیں

۶۹۵	آیت ۵۱
۶۹۵	شان نزول
۶۹۶	ایک اور مشکل آسان ہوتی ہے
۶۹۸	کیا یہ حکم آپ کی سب بیویوں کے بارے میں تھا !
۷۰۰	آیت ۵۲
۷۰۰	ازواج رسول کے بارے میں ایک اور اہم حکم
۷۰۱	چند ایک نکات
۷۰۱	۱۔ اس حکم کا فلسفہ
۷۰۲	۲۔ مخالف روایات
۷۰۳	۳۔ آیا نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جا سکتا ہے ۔
۷۰۵	آیت ۵۳، ۵۴
۷۰۶	شان نزول
۷۱۲	چند اہم نکات
۷۱۲	۱۔ مہمان نوازی
۷۱۳	۲۔ میزبانی میں سادگی
۷۱۳	۳۔ مہمان کا حق
۷۱۵	۴۔ مہمان کی ذمہ داری
۷۱۷	آیت ۵۵
۷۱۷	شان نزول
۷۱۷	قانون مجاب سے مستثنیٰ موارد
۷۲۰	آیت ۵۶ تا ۵۸
۷۲۱	آنحضرت پر درود و سلام
۷۲۱	چند قابل توجہ نکات
۷۲۸	آیت ۵۹ تا ۶۲
۷۲۹	شان نزول
۷۳۰	زبردست انتباہ
۷۳۳	چند ایک نکات
۷۳۳	۱۔ پہل خود سے کرنا چاہیے
۷۳۳	۲۔ دونوں طریقوں سے بچاؤ
۷۳۴	۳۔ مسلمانوں کی طاقتور پوزیشن
۷۳۴	۴۔ فساد کو جڑ سے کاٹ دو
۷۳۴	۵۔ خدا کی اہل سنتیں
۷۳۷	آیت ۶۳ تا ۶۸
۷۳۸	قیامت کب آئے گی
۷۴۲	آیت ۶۹ تا ۷۱
۷۴۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناراوا تھمتیں
۷۴۵	اعمال کی درستی کے لیے حق بات کیا کرو
۷۴۸	آیت ۷۲، ۷۳
۷۴۹	نوع بشر کا بہت بڑا اعزاز
۷۵۱	چند اہم نکات

تفسیر نمونہ جلد ۹

اس میں مندرجہ ذیل سورتیں شامل ہیں۔

۱۔ سورہ قصص ۲۔ سورہ عنکبوت ۳۔ سورہ روم ۴۔ سورہ لقمان ۵۔ سورہ المائدہ
سورہ احزاب

سورہ قصص: مکی سورت ہے اور اس کی ۸۸ آیات ہیں۔

پارہ ۲۰۔

سورہ عنکبوت: مکی سورت ہے اور اس کی ۹۹ آیات ہیں۔

پارہ ۲۰۔ تا ۴۴ پارہ ۲۱۔ تا ۴۹

سورہ روم: مکی سورت ہے اور اس کی ۶۰ آیات ہیں۔

پارہ ۲۱۔

سورہ لقمان: مکی سورت ہے اور اس کی ۳۴ آیات ہیں۔

پارہ ۲۱۔

سورہ المائدہ: مکی سورت ہے اور اس کی ۳ آیات ہیں۔

پارہ ۲۱۔

سورہ احزاب: مدنی سورت ہے اور اس کی ۷۳ آیات ہیں۔

پارہ ۲۱۔ تا ۳۰ پارہ ۲۲۔ تا ۷۳

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مندرجہ سؤرہ قصص :

مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس کے مندرجات اور اس کا اسلوب وہی ہے جیسا کہ دیگر مکی سورتوں کا ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے اس سورہ کی آیت نمبر ۸۵ یا ۵۲ سے ۵۵ تک کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ اُن کا نظریہ یہ ہے۔ آیہ ۸۵ جحفہ (جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے) میں نازل ہوئی اور باقی چار آیات مدینہ میں نازل ہوئیں۔ لیکن اُن کے قول پر کوئی حکم دلیل نہیں ہے۔ لیکن ہے کہ اہل تفسیر کے اس خیال کا سبب یہ ہو کہ ان پانچ آیات میں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اور اہل کتاب کثرت سے مدینہ میں رہتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اُس میں صرف مشرکین مکہ ہی کا ذکر ہو۔ جب کہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاں بہت آنا جانا تھا۔ البتہ مفسرین نے آیات ۵۲ تا ۵۵ کی شان نزول کا جو ذکر کیا ہے وہ ان آیات کے مدنی ہونے سے مناسبت رکھتی ہے۔ ان شاء اللہ ہم مناسب مقام پر اُس کا ذکر کریں گے۔

آیت نمبر پچاسی میں پیغمبر خدا کے اپنے اصلی وطن یعنی مکہ کا ذکر ہے اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ یہ آیت ہجرت کے وقت جب کہ آپؐ مکہ سے باہر تشریف لیے جا رہے تھے، اسی مقدس سرزمین پر نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ جناب رسالتؐ کو سرزمین مکہ سے جو کہ حرم امن خدا اور مرکز توحید تھا بہت محبت تھی۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ انھیں بشارت دیتا ہے کہ آخر کار میں تم کو اس شہر میں واپس لے آؤں گا۔

مذکورہ بالا مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیت مکی ہو۔ اور اگر بالفرض یہ آیت جحفہ میں بھی نازل ہوئی تو وہ مقام بھی بہ نسبت مدینہ کے مکہ سے نزدیک تر ہے۔

بنا برائیں جب ہم آیات قرآنی کو مکی اور مدنی میں تقسیم کرتے ہیں تو اس آیت نمبر پچاسی کو غیر آیات مکی میں جگہ نہیں دے سکتے۔ مستلزم یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ان حالات میں جب کہ با ایمان افراد قوی دشمنوں کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ دشمن بھی ایسے تھے جو اپنی جمعیت و تعداد اور قدرت و قوت ہر دو لحاظ سے مسلمانوں پر برتری رکھتے تھے۔ یہ مسلمان اقلیت اُس اکثریت کے تحت ایسی دبی ہوئی تھی کہ اُن میں کچھ لوگ اسلام کے مستقبل کے متعلق خوف زدہ اور فکر مند رہتے تھے۔

چونکہ مسلمانوں کی یہ حالت بنی اسرائیل کی اُس وضع کے زیادہ مشابہہ تھی جب کہ وہ حکومت فرعون کے پنجے میں گرفتار تھے۔ اس لیے اس سورہ کے ایک حصہ میں حضرت موسیٰؑ، بنی اسرائیل اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ حصہ اتنا طویل ہے کہ

سُورَةُ قَصَصٍ

☆ مکہ میں نازل ہوئی
☆ اس میں ۸۸ آیتیں ہیں

سورۃ مذکورہ کے قریباً نصف حصہ پر مشتمل ہے۔

اس میں خصوصاً حضرت موسیٰ کی زندگی کے اس حصہ کا ذکر ہے جب کہ وہ ایک طفل ضعیف شیرخوار اور فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ مگر قادر مطلق کی اس شکست ناپذیر قدرت نے، جو تمام کائنات پر سایہ نگین ہے، اس کمزور بچے کو طاقتور دشمنوں کے زیر دامن پرورش کرا کے بڑا کر دیا اور آخر کار خدائے اسی نے اس قدر قوت عطا فرمائی کہ اس نے فرعون کی تمام شوکت و ثروت کا خاتمہ کر دیا اور اس کے ظلم کے عمل کو سہارا کر دیا۔

یہ قصہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان پروردگار کے لطف و رحم کے امیدوار رہیں اور اس کی لامحدود قدرت پر اعتماد کر کے اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ اور دشمن کی تعداد کثیر اور اس کی طاقت سے ہرگز خوف زدہ نہ ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ اس سورۃ کا ابتدائی حصہ اسی پر مبنی اور دانش آموز تاریخی واقعہ پر مشتمل ہے۔ بالخصوص آغاز بیان میں مستضعفین کے لیے حق و عدالت پر مبنی حکومت کی نوید ہے اور ظالمین کی شان و شوکت کے بربادی کی بشارت ہے۔ یہ بشارت مظلومین کے لیے آرام بخش اور قدرت آفرین ہے۔

اس سورۃ کا مغز بیان یہ ہے کہ جس وقت تک بنی اسرائیل رہبر و پیشوا سے محروم رہے اور ان کے سرور پر سائبانِ یاقوت حید کا سایہ نہ ہوا تھا، اس وقت تک نہ تو ان میں کوئی ایسی تحریک رونما ہوئی اور نہ کوئی ایسی سعی و کوشش کر کے جو انہیں من حیث القوم منظم و متحد کر دے۔ اندر میں حال وہ غلامی اور اسیری کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مگر جیسے ہی انہیں ایک رہبر مل گیا اور ان کا دل نور علم و توحید سے روشن ہو گیا، وہ فرعون اور آل فرعون پر اس طرح حملہ آور ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔

اس سورۃ کے حصہ دوم میں اس دولت مند اور مجتہادان کا ذکر ہے جسے اپنے علم اور دولت پر بڑا بھروسہ تھا۔ اس غرور و تکبر کے نتیجہ میں اس کا انجام بھی بالکل فرعون جیسا ہوا۔ فرعون پانی میں غرق ہوا، اور یہی میں۔ فرعون کو اپنی فوجی طاقت پر گھمباز تھا اور قادرین کو اپنی دولت پر۔

خدا کے حکم نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ اہل عالم پر یہ واضح ہو جائے کہ :- خواہ وہ کتنے اہل ثروت ہوں، اس علاقہ کے مشرک صاحبانِ اقتدار ہوں یا اس دور کے سیاسی بازیگر ہوں، ان میں سے کسی میں بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ مسیحین پر مستضعفین کے غلبے کے بابے میں جو ارادۃ الہی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ واقعات اس سورہ کے آخری حصہ میں بیان کیے گئے ہیں۔

ان دو حصوں کے درمیان توحید، معاد، اہمیت قرآن، قیامت میں مشرکین کی حالت، مسئلہ ہدایت و ضلالت اور کمزور افراد کی بہانہ جوئی کا جواب مذکور ہے۔ یہ بیان نہایت قیمتی اور سبق آموز ہے۔ درحقیقت یہ بیان سورۃ کے حصہ اول کا نتیجہ اور حصہ دوم کے لیے بہتر کا حکم رکھتا ہے۔

فضیلت تلاوت سورۃ قصص

جناب رسالتؐ سے مروی ایک حدیث میں ہم یوں پڑھتے ہیں :

من قرء طسوما القصص اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بموسى وكذب به ، ولعویق ملك في السماوات والارض الاشهد له يوم القيامة انه كان صادقاً

جو آدمی سورۃ قصص کو پڑھے گا تو اسے ان لوگوں کی تینوں نے حضرت موسیٰ کی تصدیق یا تکذیب کی تعداد کی نسبت سے دس نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور زمین اور آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا نہ ہوگا جو بروز قیامت اس شخص کی صداقت پر گواہی نہ دے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ :

جو شخص طواسین ثلاث یعنی سورۃ قصص، نمل اور شعرا کو ہر شب جمعہ میں پڑھے گا، اس کا شمار دوستانِ خدا میں ہوگا اور وہ جوار الہی اور اس کے سایہ حمایت میں رہے گا۔ وہ دنیا میں کبھی بے اسن، ناراحت اور فقیر نہ رہے گا۔ اور آخرت میں خدا اس کو اس قدر انعامات عنایت کرے گا کہ وہ نہ صرف راضی ہو جائے گا بلکہ اس کی مسرت کی کیفیت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔

یہ امر یہی ہے کہ یہ تمام اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سورۃ کو پڑھ کر دنیا کے قارونوں اور فرعونوں کے مقابلہ میں حضرت موسیٰؑ اور راست باز مومنین کی صف میں کھڑے ہو کر باطل کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور مشکلات کے دفت دشمن کے مقابلہ میں ہار نہیں مانتے اور شکست کی ذلت کو گوارا نہیں کرتے۔ کیونکہ نعماتِ الہی کسی کو مفت میں نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ نعمات دیرگاہ انہیں لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو کلامِ الہی کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور اس کی تعلیم کو اپنی زندگی کا دستور العمل بناتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ طَسَمَ

۲۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

۳۔ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

۴۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

۵۔ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

۶۔ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ طَسَمَ

۲۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔

۳۔ ہم تجھ سے موسیٰ اور فرعون کا مبینی برحق کچھ قصہ ایمان لائے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔

۴۔ فرعون نے زمین میں اپنے آپ کو برتر سمجھ لیا تھا۔ اور وہاں کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے اُن میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا تھا۔ اُن کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور اُن کی لڑکیوں کو (کنیزی کے لیے) زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ مفسدین میں سے تھا۔

۵۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اُن لوگوں پر ہم احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں اور انہیں زمین کا وارث اور اہل زمین کا پیشوا بنا دیں۔

۶۔ انہیں زمین میں ثبات قدم عطا کریں (اُن کی حکومت کو مستحکم کر دیں) اور فرعون، ہامان اور اُن کے لشکر کو وہ چیز دکھائیں جس کا انہیں خوف ہے۔

اور سورہ خنوک کی اس آیت میں :

کل فی کتاب مبین

”روح محفوظ“ کے معنی لیے گئے ہیں۔ لیکن یہ آیت جو اس وقت زیر بحث ہے اس میں کلمہ ”آیات“ استعمال ہوا اور اسی طرح اگلی آیت میں جملہ ”نتلو علیک“ آیا ہے۔ ان الفاظ کے قرینہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ”کتاب مبین“ سے مراد قرآن ہے۔

اس مقام پر قرآن کی صفت ”مبین“ ذکر کی گئی ہے۔ کلمہ ”مبین“ لغوی لحاظ سے لازم اور مستحی دونوں معنی میں آیا ہے۔ یعنی وہ چیز جو خود بھی واضح ہے اور دوسری شے کو بھی آشکار کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے روشن پیغام اور مطالب کے ذریعہ حق کو باطل سے آشکار کرتا ہے اور راہ راست کو گمراہی سے منھنل کر دیتا ہے۔

قرآن اس مختصر سے مقدمہ کے بعد موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے :

”ہم گردہ مومنین کے لیے تجھ سے موسیٰ اور فرعون کی کچی داستان کا کچھ حصہ بیان کرتے ہیں“ (نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون)۔

آیت میں حرف جار ”من“ استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح نحو میں اسے ”تبغیضیہ“ کہتے ہیں۔ اس کے معنی قدرے یا تھوڑا سا کے ہیں۔ حرف ”من“ استعمال کرنے میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ جو کچھ اس مقام پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس طویل داستان کا صرف ایک گوشہ ہے جو مناسبت مقام کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

آیت میں کلمہ ”بالحق“ سے اس امر کی تاکید ہوتی ہے کہ جو کچھ یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہر قسم کی خرافات، اباطیل، اساطیر اور غیر واقعی مطالب سے پاک و منزہ ہے۔ ”بالحق“ کے معنی ہیں ”قوائم باحق“ یعنی عین واقعیت۔

کلمہ ”لقوم یؤمنون“ یہ ایک توضیح ہے اور تاکید ہے اس حقیقت پر کہ اُس وقت کہ جس قوم مومنین کفار کے ظلم و ستم سہہ رہے تھے یا اُن جیسے لوگ جو کہیں اور ہوں اس داستان کو سن کر اُن پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خواہ دشمن کی طاقت کتنی ہی زیادہ ہو اور اُن کی جمیعت، شمار اور وسائل کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہوں۔ اُن کے مقابلہ میں اہل ایمان خواہ کتنے ہی قلیل اتعداد، بظاہر کم طاقت اور اُن کے نیچے پس رہے ہوں، انھیں ہرگز خوف زدہ و ہراساں نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اُس قادر مطلق کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ مومنین پر یہ امر روشن رہے کہ :

وہ خدا جس نے فرعون کو نابود کرنے کے لیے موسیٰ کو اُسی کے گھر میں پرورش دلوائی۔

وہ خدا جس نے مظلوم غلاموں کو رُودے زمین کی سلطنت عطا کی۔ اور مغرور ظالموں کو ذلیل و خوار اور نابود کر دیا۔ وہ خدا جس نے ایک شیر خوار بچے کی پرورش لہروں میں حفاظت کی اور فرعون اور اُس کے لاکھوں پُرزور ساتھیوں کو نیل کی موجوں میں دفن کر دیا۔ تمہیں بھی ان مصائب سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔

یقیناً ان آیات کے اصلی مخاطب مومنین ہی ہیں۔ انھیں کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اُن مومنین کے لیے جو ان

تفسیر

ارادۃ الہی ہے کہ مستضعفین کا میاب ہوں :

اس دفعہ قرآن کی سورتوں کے آغاز میں ”حروف مقطعه“ سے ہمارا چودھویں بار سابقہ پڑ رہا ہے۔ ان میں ظہر تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔

جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآن کے حروف مقطعه کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں مشرح بحث کی ہے۔

جہاں تک ”طس“ کا تعلق ہے مختلف روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف صفات باری تعالیٰ کی مختصر علامات ہیں۔ یا ان سے مراد مقدس مقامات ہیں۔

تاہم یہ امر اس معروف تفسیر کے جس پر ہم نے بار بار زور دیا ہے مانع نہیں ہے کہ خدا اس حقیقت کو سب پر روشن کر دینا چاہتا ہے کہ یہ کتاب مقدس آسمانی جو انسان کی ارتقائی تاریخ میں عظیم انقلاب کا سرچشمہ ثابت ہوئی اور جس میں انسان کی طرز حیات کے لیے ایک سعادت بخش پروگرام موجود ہے، اس کی تشکیل بھی ”الف با“ جیسے سادہ حروف سے ہوئی ہے۔ ہر بچہ اس کے کلمات کا تلفظ کر سکتا ہے۔ یہ کتنی اہم اور غیر معمولی بات ہے کہ ایسے سادہ وسائل کی ترتیب و تنظیم کا نتیجہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہو کہ جو سب لوگوں کی دسترس میں ہے۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ حروف مقطعه کے بعد بلافاصلہ عظمت قرآن کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے :

”یہ با عظمت آیات کتاب مبین کی آیات ہیں“ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو خود بھی روشن ہے اور انسانوں کے لیے راہ سعادت کو بھی روشن کرنے والی ہے : (تلك آیات الكتاب المبین)۔

اگرچہ کلمہ ”کتاب مبین“ بعض آیات قرآن میں مثلاً سورہ یونس کی اکٹھویں آیت :

ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین

”تلك“ اہم اشارہ دور کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں اس سے ان آیات کی عظمت مراد ہے۔

آیات کے منشا کو اپنے قلب میں جگہ دیتے ہیں اور جو ہم مصائب میں بھی اپنی منزل مقصود کی طرف راہ روہتے ہیں۔

درحقیقت یہ ایک مجمل بیان تھا۔ آئندہ آیات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: فرعون نے خدا کی زمین پر تکبر، آمریت اور خود سری اختیار کی (ان فرعون علاف الارض)۔

حالانکہ وہ ایک بے انسان تھا۔ مگر اس نے اپنی جمالت اور ناطق کی وجہ سے اپنی سستی کو پہچانا اور اپنی حد سے بھل بھگ لیکر ضلالت کا دعویٰ کر بیٹھا۔

اس آیت میں الارض سے مراد ملک مصر اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے۔ اور چونکہ اس زمانہ میں زمین کا وہی حصہ آباد تھا اس لیے قرآن میں یہ کلمہ بصورت عام استعمال کر کے خاص معنی مراد لیے گئے ہیں۔

اس کلمہ کے محل استعمال سے یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ "ارض" سے پہلے "ال" اس عہد کی تخصیص کے لیے آیا ہو اور زمین مصر کی طرف اشارہ ہو۔

بہر حال فرعون نے اپنی منکوبہ حکومت کے استقلال کے لیے چند گنا مانع عظیم کا ارتکاب کیا۔

اقل تو اس نے یہ چال چلی کہ سکنان مصر کے درمیان لافاق پیدا کر دیا (وَجَعَلَ اٰهْلَهَا شِيْعًا)۔

یہ وہی سیاست تھی جس کے ذریعہ جابر اور طوکیٹ پرستہ حکومتیں اپنی بنیاد کو مستحکم کرتی رہی ہیں کیونکہ کسی اکثریت پر کسی اقلیت کی حکومت کا پائیدار رہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ "لڑاؤ اور حکومت کرو" کے پروگرام پر عمل نہ کرے۔

اس قسم کی جابر حکومتیں ہمیشہ "توحید کلمہ" اور "کلمہ توحید" سے خائف رہتی ہیں۔ ایسی حکومتیں عوام میں اتفاق و اتحاد کے جذبات سے ہمیشہ ڈرتی رہتی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنا تحفظ اسی میں سمجھتی ہیں کہ حکومت طبقاتی بنیادوں پر رہے۔ یہی پالیسی ہے جس پر تاریخ کے ہر عہد اور ہر زمانے کے فراعنہ کار بند رہے ہیں۔

البتہ فرعون نے خصوصیت سے باشندگان مصر کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ اقل قبیلہ جو ملک کے اصل باشندے تھے اور ملک کے تمام دفاعی وسائل، دولت و عملات اور کلیدی اساسیاں ان کے اختیار میں تھیں۔ دوسرے سبطی یعنی مہاجر بنی اسرائیل جو ان قبیلوں کے ہاتھ میں غلاموں اور کنیزوں کی طرح پھنسے ہوئے تھے۔

ان بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ یہ انتہائی فقر و ناداری میں گرفتار تھے۔ ان سے نہایت سخت مشقت لی جاتی تھی مگر انھیں اس کا اجر کچھ نہ ملتا تھا۔ کلمہ "اهلہا" میں قبیلہ اور بنی اسرائیل دونوں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل ملک مصر میں ایک طویل مدت سے رہتے تھے۔ تاہم وہ وہیں کے باشندے نہ ہو گئے تھے۔

تاریخ کہتی ہے کہ ملوک فراعنہ میں سے بعض نے اپنے لیے ایک "ہرم" بنانے کے لیے ایک لاکھ غلاموں کو بیس سال تک کام پر لگائے رکھا (مثلاً خوف بادشاہ کا مشہور ہرم جو موجودہ قیہ تخت قاہرہ کے نزدیک ہے) اور ان میں سے ہزاروں آدمیوں کو دوران کار میں سخت کام کے لیے لے کر یا کوڑے مار مار کر قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے مصائب کا اس منظر واقعہ سے موازنہ ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے حدیث کے کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے۔

فرعون کا دوسرا جرم یہ تھا کہ اس نے اس ملک کے ایک طبقہ پر ظلم و قہر کے پہاڑ توڑ کر انھیں بالکل بے دست دبا کر دیا تھا اس حالت کو قرآن شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے:

(يَسْتَضَعِف طَائِفَةٌ مِّنْهُوَ يَذْبَح اِبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَعِجِ نِسَاءَهُمْ)۔

فرعون نے اس گروہ کو اتنا ضعیف اور ناتوان کر دیا تھا کہ ان کی اولاد فریاد کو قتل کرتا تھا۔

اور ان کی لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا۔

اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اچھی طرح خیال رکھو۔ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو۔ اگر وہ لڑکا ہو تو اسے اسی وقت قتل کرو۔ اور اگر لڑکی ہو تو اسے کنیزی اور خدمت گاری کے لیے زندہ رکھو۔

دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس فعل سے کونسا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟

مشہور یہ ہے کہ اس نے عالم خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا ہے جس نے مصر کے تمام گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قبیلوں کے تو تمام گھر جل گئے ہیں مگر بنی اسرائیل کے گھر سلامت رہے ہیں۔

اس نے علما اور خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انھوں نے کہا:

بیت المقدس کی سرزمین سے ایک آدمی خروج کرے گا۔ اس کے ہاتھ سے فراعنہ

کی حکومت اور ملک مصر تباہ ہو جائے گا۔

نیز یہ بھی روایت ہے کہ بعض کاہنوں نے اس سے کہا تھا کہ:

بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔

بالآخر اسی سبب نے فرعون کو اس امر پر آمادہ کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے نومولود فرزند ان فریاد کے قتل کا حکم ادا کر لیا۔

بعض مشرین نے فرعون کے آمادہ بہ تعدی ہونے کے متعلق ایک اور بھی احتمال ظاہر کیا ہے کہ:

"گزشتہ پیغمبروں نے حضرت موسیٰ کی پیدائش اور ان کی خصوصیات کے متعلق پیش گوئی کی تھی اور غاندان فراعنہ

ان سے واقف ہو کر خوف زدہ رہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگ بنی اسرائیل کے دشمن ہو گئے۔"

لیکن "یذبح ابناءہم" کا جملہ جو "يَسْتَضَعِف طَائِفَةٌ مِّنْهُوَ" کے بعد آیا ہے، اس سے ایک اور مفہوم

بھی مترشح ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کو قومی حیثیت سے کمزور اور ناتواں کرنے کے لیے یہ پالیسی اختیار

کی تھی۔ تاکہ ان کی اولاد و ذکور کو (جس کے متعلق اندیشہ تھا کہ کسی وقت بغاوت کر کے فرعون کا تختہ الٹ دے) ختم کر دے اور

صرف عورتوں اور لڑکیوں کو کہ جن میں بغاوت اور جنگ کی طاقت نہیں ہوتی، اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھے۔

قول بالا کی تائید "سودہ سورمن" کی آیت نمبر پچیس سے ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد فرعون میں اولاد و ذکور کو

قتل کرنے اور اولاد اناٹا کو زندہ رہنے دینے کا طرز عمل حضرت موسیٰ کے دعویٰ نبوت کے بعد بھی جاری رہا۔ آیت یوں ہے:

لَعَلَّہ تَفْسِیْرُ مَجْمَعِ السِّبْیَانِ - جلد ۴ - صفحہ ۳۳۹ - فخر رازی۔

تفسیر کبیر فخر رازی۔ ذیل آیت مرد بحث۔

فلما جاء هو بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال
پس جب موئی ہمارے پاس سے حق لے کر ان کے پاس پہنچا تو انھوں نے کہا کہ ان لوگوں
کے لڑکوں کو جو موئی پر ایمان لائے ہیں قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو لیکن
کافروں کی تدبیریں ہمیشہ گرا ہی میں رہیں گی۔

آیہ زیر بحث کا جملہ "یستحي نساءهم" (ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو) یہ واضح کرتا ہے کہ فرعون کا عورتوں کی بقائے حیات
اصرار یا تو ان سے خدمت لینے کے لیے تھا یا جنسی ہوس رانی کے لیے۔
آیہ کے آخری کلمات میں بطور مجموعی اور بیان علت کے طور پر فرمایا گیا ہے : بطور مسلم وہ مفسدوں میں سے تھا (انہ کان
المفسدین)۔

فرعون کے اعمال کا خلاصہ صرف ان الفاظ میں کیا جاسکتا ہے کہ "اُس کا کام دوسرے زمین پر فساد کرنا تھا۔"
اپنے آپ کو مخلوق سے برتر سمجھنا ایک فساد تھا۔ دوسرا فساد یہ تھا کہ اُس نے مصر میں طبعاتی زندگی پیدا کر دی تھی۔ بنی اسرائیل
رنج و عذاب میں مبتلا کرنا، ان کے لڑکوں کو قتل کرنا اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی بنانا تیسرا فساد تھا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے
سادہ بڑائیاں تھیں۔

یہ امر قدرتی ہے کہ خود پرست اور جاہ پسند لوگ صرف اپنی ذاتی منفعت کے تحفظ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ
ہی منافع کا خود غرضانہ تحفظ، انسانی معاشرہ کے مفادات کے تحفظ (جس کے لیے عدالت، قربانی اور ایثار کی ضرورت ہے) سے
انہنگ ہو۔ خود غرضی کا نتیجہ ہر شعبہ زندگی میں بصورت فساد نمودار ہوتا ہے۔

آیت میں کلمہ "یذبح" استعمال ہوا ہے۔ "تذویج" سے مشتق ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ آل فرعون کا سلوک بنی اسرائیل
سے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ بھیڑوں اور چرواہوں کے ساتھ ہو۔ یعنی وہ ظالم ان بے گناہوں کو حیوانات کی طرح ذبح کرتے تھے۔
والستگان فرعون کی مساکین کے متعلق بہت سے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ :-

فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کی جائے اور صرف قبلی اور فرعون کی نامزد وائیاں ہی وضع حمل میں
ریں۔ تاکہ اگر طفل نر زاد لڑکا ہو تو فوراً مصری حکومت کے دفتر میں اطلاع دیں۔ تاکہ جلد آئیں اور اسے ذبح کر دیں۔

یہ قطعی واضح نہیں ہے کہ کتنے نومولود بچے اس پروگرام کے مطابق قربان کیے گئے۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد نوے ہزار اور بعض
لاکھوں لکھی ہے۔ فرعون اور اُس کے بڑا خواہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ان ہولناک مظالم کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے قیام اور شہادت الہی
پورا ہونے کی راہ مسدود کر دیں گے۔

یہ اسرائیلی لوگ ہے کہ "ذی" کا مادہ فعل ثانی مجزئ میں متحد ہے۔ لیکن اس معنی پر وہ باب تفعیل میں استعمال ہوا ہے تاکہ کثرت کے مفہوم
کو ظاہر کرے۔ نیز بیان فعل مضارع کا استعمال اس مجزئ کے استزاد کی دلیل ہے۔

تفسیر کبیر از فخر رازی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اس آیت کے بعد بلافاصلہ یہ بیان کیا گیا ہے : ہمارے ارادہ اور ہماری مشیت نے یہ طے کیا ہے کہ زمین پر جو
ضعیف الحال اور مظلوم ہیں ہم ان پر احسان کریں اور انھیں اپنی عنایات اور نوازشات سے سرفراز کریں : (و نريد ان نمن علی
الذين استضعفوا فی الارض)۔
اور ہم ان کو فوج انسانی کا پیشوا اور دوسرے زمین کا وارث بنادیں : (و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین)۔

ہم ان کو قومی، صاحب قدرت اور توانا کر دیں گے اور ان کی حکومت کو ثبات بخشیں گے : (و نمنک لهم فی الارض)۔
اور ہم فرعون، حامان اور اُس کی فوج کو اسی انجام سے دو چار کریں گے جس کا انھیں ان کمزور لوگوں کی طرف سے خطرہ لگا رہتا
(و نری فرعون و هامان و جنودهما منہم ما کانوا یحذرون)۔

یہ دونوں آیات کس قدر اپنے مطلب میں واضح اور امید بخش ہیں کیونکہ ان آیات میں جو بھی امید افزا وعدہ ہے وہ ایک قانون
ثقلی کی شکل میں، فعل مضارع کے ساتھ بیان ہوا ہے جس میں استمرار کا مفہوم شامل ہے۔ تاکہ ان زمینیں کو (جو قرآن کے مخاطب ہیں) یہ
تصور نہ ہو کہ یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل کے ظلم کشیدہ اور ترم دیدہ لوگوں کے لیے ہے اور یہ دینی محض فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے
لیے ہے۔ کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ "ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں"۔

یعنی فرعون کا ارادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے اور ان کی قدرت و شوکت کو نابود کر کے رکھ دے۔
لیکن "ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ قومی اور کامیاب ہوں"۔

وہ چاہتا تھا کہ حکومت ہمیشہ مستحکم کے قبضے میں رہے۔ لیکن ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حکومت کمزوروں اور مستضعفوں
کے سپرد کریں اور آخر کار ایسا ہی ہوا۔

اس مقام پر کلمہ "مننت" جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی کہا ہے "نعمت اور عطایا" کے بخشنے کے معنی میں ہے۔
"مننت" کے یہ معنی اُس مفہوم سے مختلف ہیں جو اس کا روزمرہ کی بول چال میں لیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو کچھ دے کے اُس پر احسان کرنا۔
اس مفہوم میں طرف ثانی کی تحقیر ہوتی ہے جو یقیناً مذموم ہے۔

ان دو آیتوں میں خدا نے کمزوروں اور پسے ہوئے لوگوں کے بارے میں اپنے ارادے کو بے نقاب کیا ہے اور اس میں
میں پانچ باتوں کا ذکر کیا ہے جو باہم مربوط اور متعلق یک دگر ہیں :

اول یہ کہ : ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری نعمتوں سے فیض یاب ہوں : (و نريد ان نمن ...)

دوسرے یہ کہ : ہم چاہتے ہیں کہ انھیں پیشوا بنائیں : (و نجعلهم ائمة)۔

تیسرے یہ کہ : ہم چاہتے ہیں کہ انھیں جابرین اور سنگاروں کی حکومت کا وارث بنادیں : (و نجعلهم الوارثین)۔

چوتھے یہ کہ : ہم انھیں ایک مستقل اور پائیدار حکومت دیں گے : (و نمنک لهم فی الارض)۔

آخری اور پانچویں بات یہ ہے کہ : وہ پیش آمد جس کا ان کے دشمنوں کو خوف تھا اور اپنی تمام قوتوں اور وسائل کو اس
کے ٹالنے پر صرف کر رہے تھے، ہم اُس حادثے سے انھیں ضرور دو چار کریں گے :

(و نری فرعون و هامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون)۔

ستم دیدہ اور مظلوم لوگوں پر خدا کی عنایت و الطاف اسی طرح نازل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ اور ان کی کیا ہیں؟ آئندہ نکات کی بحث میں ان شاء اللہ ہم ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔

ہامان فرعون کا مشہور و معروف وزیر تھا اور فرعون کی حکومت میں اس کا اتنا اثر تھا کہ آیت مذکورہ بالا میں ملک مصر کی "جنود فرعون و هامان" کہا گیا ہے۔

(ہامان کے متعلق آیت ۳۸ کی تفسیر میں تشریح بیان کیا جائے گا)۔

چند اہم نکات

مستضعفین کی عالمگیر حکومت : سطور بالا میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آیات بالا میں خدا کا پروگرام کوئی سنگینی نہ بنی اسرائیل سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ان آیات میں ایک کلی قانون بیان کیا گیا ہے جو تمام قرون و اعصار اور جملہ اقوام اور ممالک پر عموماً لایا جاتا ہے۔ چنانچہ الفاظ یہ ہیں کہ : ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ستم رسیدہ اور مستضعف لوگوں کو اپنی نعمات عطا کریں اور ہم انھیں باپیشوا اور زمین کی حکومت کا وارث قرار دیں۔

درحقیقت یہ ایک بشارت ہے کہ "حق، باطل پر اور ایمان، کفر پر غالب ہو کر رہے گا۔"

نیز یہ کہ : یہ ان تمام آزاد لوگوں کے لیے بشارت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ظلم و جور کی بساط اٹان کر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو۔

اس مشیت الہی کے بروئے کار آنے کا ایک نمونہ خاندان فرعون کی حکومت کا زوال اور بنی اسرائیل کی حکومت کا قیام تھا۔ اور اس بشارت کا کامل تر ثبوت ظہور اسلام کے بعد پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب کی حکومت کا قیام تھا۔ یہ حکومت برہنہ، تہی دست، مظلوم اور پاک دل مومنین کی تھی جو ہمیشہ اپنے زمانے کے فرعونوں کی طرف سے تحقیر اور ستم کا نشانہ بنتے تھے اور ان کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہتے تھے۔

لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ خدا نے اسی دامادہ اور افتادہ گردہ کے ہاتھ سے قیصر و کسریٰ کے محلات کے دروازے شکستہ کئے، انھیں زور اور قدرت کے تحت سے محروم کر دیا اور ان مستکبرین کی ناک کو زمین پر گر ڈیا۔ اس بشارت کا وسیع ترین نمونہ وہ مبنی برحق و عدالت حکومت ہوگی جو امام مہدی (ہماری جانبیں ان پر فدا ہوں) کے نام رکھنے زمین پر برپا ہوگی۔

یہ آیات من جملہ ان آیات کے ہیں جن میں واضح طور پر ایک ایسی حکومت کے ظہور کی خوش خبری دی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی نظر سے وہ ارشادات گزرتے ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں اس "ظہور عظیم" کے متعلق ہیں۔

نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے یوں منقول ہے :

لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسہا عطف الضروس علی ولدہا وتلی

عقیب ذلک ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض

دنیا اپنی لکڑنی اور سرکشی کے بعد "اُس آؤغنی کی طرح جو دودھ دھننے والے سے اپنے دودھ کو اپنے بچہ کے لیے بچا لیتی ہے" ہماری طرف رخ کرے گی۔

اس کے بعد آپ نے آیت "ونرید ان نمن" کی تلاوت فرمائی۔

ایک اور حدیث میں جو امام علی علیہ السلام ہی سے مروی ہے ہم یوں پڑھتے ہیں کہ آیت فوق کی تفسیر میں فرمایا :

هو ال محمد یبعث اللہ مہدیہو بعد جہدہو فیعزہو و

یدل عدوہو۔

وہ آل محمد ہیں کہ ان زہمت و مصائب کے بعد جو ان پر وارد ہوں گے ان میں سے خدا

مہدی کو پیدا کرے گا۔ جو ان کو عزت دے گا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔

ایک اور حدیث میں جو جرجان امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں ہے :

والذی بعث محمدًا بالحق بشیرًا ونذیرًا، انت الابرار منا

اہل البیت و شیعتہو بمنزلۃ موسیٰ و شیعتہ، وان عدونا و

اشیاعہو بمنزلۃ فرعون و اشیاعہ

قسم ہے اُس خدا کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا کہ ہم

اہلیت میں ابرار اور ان کے پیرو مثل موسیٰ کے ہیں اور ہمارے دشمن اور ان کے پیرو

فرعون اور اُس کے متقلدین کے سے ہیں۔

امام کا مقصد یہ ہے کہ آخر کار ہم کامیاب اور فتح مند ہوں گے اور ہمارے دشمن نابود ہو جائیں گے اور ہم ہی حق و عدل

پر مبنی حکومت قائم کریں گے۔

ابتر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عالمگیر حکومت ان حکومتوں کے خلاف اور مانع نہ ہوگی جو مظلوم لوگ ظالموں کے

خلاف محدود علاقوں میں قائم کر لیں گے اور یہ مستضعف لوگ جس وقت مبنی برحق و عدل حکومت کی شرائط کو پورا کریں گے تو

خدا کا متنی وعدہ اور اُس کی مشیت ان کے حق میں پوری ہو جائے گی اور انھیں یہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔

۲۔ "مستضعفین" اور "مستکبرین" کون ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ کلمہ "مستضعف" مادہ "ضعف" سے

مشق ہے۔ لیکن چونکہ اس مادہ کو باب استفعال میں لے جایا گیا ہے (لہذا خاصیت باب کی وجہ سے) اس کے معنی میں وہ

۱۔ نفع البلاغہ کلمات قصار ص ۲۰۹۔

۲۔ "غیبت شیخ طوسی" مطابق نقل تفسیر تراشعین ج ۴ ص ۱۱۱۔

۳۔ "مجمع البیان" زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

س جسے کمزور کر دیا گیا ہو اور اسے بیڑیاں پہنا کر قید کر دیا گیا ہو۔

ایک اور تفسیر کے مطابق "مستضعف" وہ نہیں ہے کہ جہانی لحاظ سے کمزور و ناتواں ہو اور کسی قسم کی طاقت نہ رکھتا ہو۔
ملاحظہ "مستضعف" وہ ہے کہ اُس میں بالقوت اور بالفعل کام کرنے کی استعداد تو موجود ہو، مگر وہ ظالموں کے ظلم اور جبر کے نیچے ہوا ہو۔ لیکن بایں حال کہ اُس کے دست و پا قید و بند میں گرفتار ہیں وہ اس حالت پر غاموش اور مطیع نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے حق کی تلاش میں رہتا ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو جائے۔ جابروں اور مستغروں کے مابعد کاٹ دے اور دنیا میں ایسا قانون کرے جو حق اور عدل پر مبنی ہو۔

اللہ نے ایسے گروہ سے اُن کی مدد کرنے اور انہیں زمین کی حکومت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خدا کا یہ وعدہ اُن بے دست و پا اور ڈرپوک لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظلم کے خلاف فریاد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بھلا، اُن سے اس بات کی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ میدانِ نبو میں آئیں اور قربانی دیں۔

نبی اسرائیل بھی فرعونوں کی حکومت کے وارث اُس وقت ہو سکے جب وہ اپنے رہبر حضرت موسیٰ کے حلقہٴ اطاعت میں تھے۔ اپنے وسائل کو جمع کیا اور سب کے سب من حیث القوم ایک مرکز پر اکٹھے ہو گئے۔ وہ ایمانی اثرات جو انہیں حضرت یسوع سے ورثے میں ملے تھے، حضرت موسیٰ کی تبلیغ و تعلیم نے انہیں تازہ اور مکمل کیا، غرانات کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔

البتہ "مستضعف" بھی کسی قسم کے ہیں مثلاً مستضعف فکری و علمی و ادبی، مستضعف اقتصادی، مستضعف اخلاقی اور صحت سیاسی، قرآن مجید میں یہ کلمہ عام طور پر مستضعفین سیاسی و اخلاقی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جب اُمرطیخ ظالم سطا ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی تسلط پسندانہ سیاست کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے محکموں کے علوم و تہذیب کو تباہ اور اُن کی فکر کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ اُس کے بعد وہ، اُن کی اقتصادی حالت پر دیکھتے ہیں تاکہ اُن میں یہ قوت و توانائی باقی نہ رہے کہ وہ کبھی یہ سوچ سکیں کہ بغاوت کر کے مستحکم دظالم، آمر کے ہاتھ سے حکومت چھین لی جائے۔

قرآن مجید میں پانچ مقامات پر "مستضعفین" کا ذکر آیا ہے۔ ان سب مقامات پر اس کلمے سے مراد وہ مومنین ہیں جو کہ جبر کے نیچے دبے ہوئے تھے۔

قرآن مجید میں ایک مقام پر مومنین کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں اور مستضعفین کی نجات کے لیے جہاد کریں۔

تم خدا کی راہ میں اور اُن لوگوں کی نجات کے لیے جو قبرِ دسم کا شکار ہیں، جہاد کریں

نہیں کہتے؟ جب کہ یہ ستم ویدہ لوگ کہتے ہیں:-

اے خدا! تو ہمیں اس شر (کلمہ) سے جس کے باشندے ستم گر ہیں باہر لے جا۔ اور

ایک مددگار مقرر کر۔ (نسا ۷۵)

قرآن میں صرف ایک جگہ اُن لوگوں کا ذکر آیا ہے جو ظالم ہیں اور کافروں سے میل جول رکھتے ہیں اور ریا کاری سے اپنے کو "مستضعف" کہتے ہیں۔ قرآن نے اُن کے اس ادعا کی نفی کی ہے اور کہا ہے:-

"تم یہ کہہ سکتے تھے کہ کمزور و فساد کے علاقے سے ہجرت کر کے اُن ظالموں کے نیچے سے رہائی حاصل کر لیتے۔ مگر، چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اس لیے تمہاری جگہ دوزخ میں ہے۔"

(نسا: ۹۷)

تاہم، قرآن مجید میں ہر مقام پر مستضعفین کی حمایت کی گئی ہے اور ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا گیا ہے اور انہیں ایسے مومنین شمار کیا گیا ہے جو زیر تسلط پس رہے ہیں۔ یہ مومن مجاہد اور دینِ خدا کے لیے سچی دگوشی کرنے والے ہیں اور ظالموں کے ان کے شامل حال ہے۔

۳۔ مستحکم ترین کی عام روشش: صرف یہ فرعون کی خصوصیت نہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو اسیر رکھنے کے لیے اُن کے مردوں کو قتل کرتا تھا اور اُن کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تمام جابروں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے محکموں کی عملی قوتوں کو ختم کرتے رہے ہیں۔

اُن میں سے جو جابر حکمران مردوں کو قتل نہ کر سکتے تھے وہ اُن کے جوہر مراعاتی کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ لوگ بُرائی کے وسائل کے ذریعے یعنی لہو و لعب کو پھیلا کر، منشیات کا عادی بنا کر فحشیت کو عام کر کے، جنسی لڑائز کو بے لگام کر کے، شراب اور بھڑے بازی کو جائز کر کے اور طرح طرح کے غیر صحت مندانہ مشاغل کی ترغیب دلا کر اپنے محکوم قوم کی غیرت و حیثیت، ولادری، جنگی رُوح اور قوتِ ایمانی کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ تاکہ بالکل مطمئن ہو کر اپنی استعمالی حکومت کو دوام دے سکیں۔

لیکن پیغمبرانِ الہی، بالخصوص پیغمبر اسلام نے یہ کوشش کی کہ جوانوں کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کریں۔ یہاں تک کہ عورتوں کو بھی بہادری کا سبق سکھائیں اور انہیں مسکبرین کے مقابلے میں مردوں کی صف میں لاکھڑا کریں۔

ان دونوں چیزوں کے شواہد گزشتہ تاریخ میں اور زمانہ حال میں تمام اسلامی مکمل میں اچھی طرح نمایاں ہیں۔ ہم اس مقام پر اُن کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

تفسیر فرعون کی آغوش میں :

اس جگہ سے قرآن مستحکم پر متصفین کی فتح و غلبہ کو ذہن نشین کرانے کے لیے موسیٰ اور فرعون کے قصہ کو بالشرح بیان کرتا ہے۔ بالخصوص واقعہ کا وہ حصہ جس میں حضرت موسیٰ ضعیف ترین حالات میں تھے اور فرعون قوی ترین اسباب و شرائط کا حامل تھا، وضاحت سے بیان کیا گیا ہے تاکہ جاہلوں اور ظالموں کے ارادے پر شیت الہی کے غلبے کو آشکار کیا جاسکے۔

اس سلسلے میں قرآن شریف میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ ”ہم نے موسیٰ کی والدہ کو دجی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلا اور جس وقت ہمیں اُس کے بارے میں کچھ خوف ہو تو اُسے دریا میں ڈال دو“ (واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیوم)۔ اور تم اپنے دل میں کسی قسم کا خوف اور طمانہ نہ آنے دینا: (ولا تتخافی ولا تحزنی)۔ کیونکہ ہم اُسے یقیناً تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اُسے رسولوں میں سے قرار دیں گے: (انا رآدوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین)۔

اس مختصر سی آیت میں دو ”امر“ ہیں، دو ”نہی“ ہیں اور دو بشارتیں ہیں۔ یہ آیت بحیثیت مجموعی خلاصہ ہے ایک پکاراواقت داستان کا، جس کا حاصل یہ ہے:

حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے ماں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا۔ یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دایاں بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی رہتی تھیں۔

ان دایوں میں سے ایک والدہ موسیٰ کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ کا حمل نفی رہا اور اُس کے آثار ظاہر نہ ہوئے جس وقت مادر بخونی کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو اُس نے کسی کو اپنی دوست دانی کو بلانے بھیجا جب وہ آگئی تو اُس سے کہا۔ ”میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے“

جس وقت حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے ایک خاص نور چمک رہا تھا۔ چنانچہ اُسے دیکھ کر وہ دایہ کانپنے لگی اور اُس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی، جس نے اُس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔

یہ دیکھ کر وہ دایہ مادر موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاو آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں۔ مگر میں کیا کر دوں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت محسوس کرتی ہوں۔ یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو۔ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ میرا خیال ہے کہ آخر کار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔

وہ دایہ مادر موسیٰ کے گھر سے باہر نکلی۔ تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اُسے دیکھ لیا انھوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کے گھبرا گئی۔ اُس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کیا کرے۔

۷۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَذَا خَفَتْ عَلَيْهِ
فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۸۔ فَالْتَقِظْهُ الْفِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝

۹۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي ۖ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَلَىٰ
أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

ترجمہ

۷۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف دجی کی کہ اسے دودھ پلا اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا کیونکہ ہم اُسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اُسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔

۸۔ (جب ماں کو بچے کے بارے میں سخت تشویش ہوئی تو اُس نے حکم خدا سے اُسے دریا میں ڈال دیا) فرعون کے خاندان والوں نے اُسے پانی میں سے اٹھالیا۔ تاکہ انجام کار وہ اُن کا دشمن اور باعثِ اندوہ ہو جائے۔ مسلمان فرعون، هامان اور اُن کا لشکر خطا کا رشتہ۔

۹۔ اور فرعون کی بیوی نے (جب دیکھا کہ وہ بچے کو قتل کر دینا چاہتے ہیں تو) کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو۔ ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور وہ انجام سے بچے نہ رہے (انہیں معلوم نہ تھا کہ جسے وہ اپنی آغوش میں پال رہے ہیں وہی ان کا اصلی دشمن ہے)۔

اس شدید پریشانی کے عالم میں جب کہ وہ باطل حواس باختہ ہو رہی تھی، اُس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تنہا میں ال دیا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آگئے۔ مگر وہاں اُنھوں نے روشن تنہا کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ اُنھوں نے مادرِ موسیٰ سے نیش شروع کر دی۔ پوچھا۔ دایہ یہاں کیا کر رہی تھی۔؟ موسیٰ کی ماں نے کہا کہ وہ میری سیلی ہے مجھے ملنے آئی تھی حکومت کے ہارندے مایوس ہو کے واپس ہو گئے۔

اب موسیٰ کی ماں کو ہوش آیا۔ اُس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اُس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ ناگہاں تنہا کے در سے بچہ کے رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تنہا کی طرف دوڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اُس کے لیے آتشِ تنہا کو ٹھنڈا اور سلامتی بنا دیا ہے، وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آتشِ تنہا کو "برودِ سلام" بنا دیا تھا۔ اُس نے اپنا ہاتھ بٹھایا اور بچے کو صحیح دسالم باہر نکال لیا۔

لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی۔ کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے تھے کسی بڑے درے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچہ کے رونے کی آواز سن لیتے۔

اس حالت میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر راہ کر رہا تھا۔ مگر پھر بھی ماں اُس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔

اُس نے کہا۔ "خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے۔ میں اسے ضرور انجام دوں گی۔" اُس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی۔

اُس نے ایک مصری بڑھی کو تلاش کیا (وہ بڑھی قبلی اور فرعون کی قوم میں سے تھا) اُس نے اُس بڑھی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔

بڑھی نے پوچھا: جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو اُسے کس کام میں لاؤ گی؟
موسیٰ کی ماں جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اُس نے کہا:۔ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں۔ میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے۔ میں اُس بچے کو اُس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔

اُس قبلی بڑھی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلا دوں کہ یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے اُن کے پاس پہنچ گیا۔ رجب وہ اُنھیں یہ خبر سنانے لگا تو اُس کے دل پر ایسی دشت طاری ہوئی کہ اُس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف بقولِ سلاشے رتا تھا اور چاہتا تھا کہ اُن علامتوں سے اُنھیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اُس کی حرکات دیکھ کر کچھ شخص پر متوجہ کر دیا۔ اُس لیے اُسے مارا اور باہر نکال دیا۔

جیسے ہی وہ اُس دفتر سے باہر نکلا اُس کے ہوش و حواس بجا ہو گئے۔ وہ پھر جلا دوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات سے پھر رکھا۔ آخر اُس نے یہ سمجھا کہ اس واقعہ میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اُس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ کی والدہ کو سے دیا۔

غالب صبح کا وقت تھا۔ ابھی اہل مصر خواب تھے۔ مغرب سے لڑ پھٹ رہی تھی۔ ماں اپنے نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل

کے کنارے لائی۔ بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا۔ پھر اسے، اُس مخصوص صندوق میں رکھا (جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکے) پھر اُس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔

نیل کی پُرسور موجوں نے اُس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دُور کر دیا۔ ماں کنارے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سناٹے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اُس وقت اگر اظہارِ الہی اُس کے دل کو سکون و قرار بخش تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی۔ اور۔۔۔ پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔

کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ اُن حساس لمحات میں ماں پر جو گزر رہی تھی۔ الفاظ میں اُس کا نقشہ کھینچ سکے۔ مگر۔ ایک فارسی شاعر نے کسی حد تک اُس منظر کو اپنے فصیح اور پُر از جذبات اشعار میں مجسم کیا ہے:۔

- ۱۔ مادرِ موسیٰ چو موسیٰ را بہ نیل
در گھنڈہ از گفتہ رب جلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاہ
- ۲۔ گفت کای فرزندِ غمِ بی گناہ!
گر فراموش کند لطفِ خدای
- ۳۔ چون رہی زین کشتی بی ناخدای
دجی آمد کاین چہ فکر باطل است
رہرد ما اینک اند منزل است
- ۴۔ ما گرفتیم آنچہ را انداختی
دست حق را دیدی دشت خشتی
سلح آب از گاہوارش خوشتر است
- ۵۔ دایہ اش سیلاب و موجش ما در است
رودھا از خود نہ طغیاں می کنند
آنچہ می گوئیم ما آن می کنند
- ۶۔ ما بہ دریا حکم طوفان می دھیم
ما بہ سیل و موج فرماں می دھیم
فتش ہستی نقش از ایران ما است
- ۷۔ خاک دبا د آب سرگردان ماست
بہ کہ برگردی بہ ما پاریش
کی تو از ما دستری داریش؟

- ۱۔ جب موسیٰ کی ماں نے حکم الہی کے مطابق موسیٰ کو دریا کے نیل میں ڈال دیا۔
- ۲۔ وہ ساحل پر کھڑی ہوئی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے بے گناہ ننھے بیٹے!
- ۳۔ اگر کعب الہی تیرے شامل حال نہ ہو تو، تو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا جس کا کوئی نا خدا نہیں ہے۔
- ۴۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو اس وقت وحی ہوئی کہ تیری یہ کیا غلام خیالی ہے۔ ہمارا مسافر تو مومنے منزل رواں ہے۔
- ۵۔ تو نے جب اس بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو ہم نے اُسے اُسی وقت سنبھال لیا تھا۔ تو نے خدا کا ہاتھ دیکھا مگر اُسے پہچانا نہیں۔
- ۶۔ اس وقت پانی کی سطح (اُس کے لیے) اُس کے گہوارے سے زیادہ راست ہوئی۔
- ۷۔ دریا کا سیلاب اُس کی دایہ گیری کر رہا ہے اور اُس کی سوجیں آغوش مادر بنی ہوئی ہیں۔
- ۸۔ دیکھو دیافن میں اُن کے ارادہ و اختیار سے طغیانی نہیں آتی۔ وہ ہمارے حکم کے مطیع ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارا امر ہو تاکہ۔
- ۹۔ ہم ہی سمندروں کو طوفانی ہونے کا حکم دیتے ہیں اور ہم ہی سیل دریا کو روانی اور امواج بحر کو تلاطم کا فرمان بھیجتے ہیں۔
- ۱۰۔ ہستی کا نقش ہمارے ایمان کے نقوش میں سے ایک نقش ہے جو کچھ ہے وہی کائنات تو اس کا نقشہ از فردی نمونہ ہے۔ اور خاک، پانی، ہوا اور آتش ہلکے ہی اشارے سے متحرک ہیں۔
- ۱۱۔ بہتر یہی ہے کہ تو بچے کو ہمارے سپرد کر دے اور غور واپس چلی جا۔ کیونکہ تو اُس سے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔

یہ منظر تو یہیں ختم ہوتا ہے۔

اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے محل میں کیا ہو رہا تھا؟

روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اُس کا بہت کچھ علاج کرایا مگر بے سود۔ اُس نے کہا ہنوں سے پوچھا۔ انھوں نے کہا: "اے فرعون ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اُس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر لگی جائے گی تو اسے شفا ہو جائیگی۔ چنانچہ فرعون اور اُس کی مکہ اسیہ لیے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہان ایک روز انھیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی میں سے نکال لیں۔ دیکھیں

اُس میں کیا ہے؟

لو کہوں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لاکے رکھ دیا۔ کسی کو اُس کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق شریعت الہی، یہ لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

جس وقت فرعون کی مکہ نے اُس بچے کو دیکھا تو اُسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بھلی بچی ہے جس نے اُس کے دل کو متور کر دیا ہے۔

اُن دونوں۔ بالخصوص فرعون کی مکہ کے دل میں اُس بچے کی محبت نے گھر کر لیا اور جب اس بچے کا آپ دہن اُس کی لڑکی کے لیے موجب شفا ہو گیا تو یہ محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اب ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سرگزشت کا خلاصہ قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔

قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ: فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ کو نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا۔ تاکہ وہ اُن کا دشمن اور اُن کے لیے باعثِ اندوہ ہو جائے: (فالتقطه آل فرعون لیکون لہو عذواً وحزناً)۔ "التقط" مادہ "التقاط" سے مشتق ہے۔ جس کے وضعی معنی ہیں۔ "کسی شے کو بغیر تلاش و کوشش پالینا" اسی درجہ سے اگر انسان کسی گم شدہ چیز کو پالے تو اُسے "لقطہ" کہتے ہیں۔

یہ امر بدیہی ہے کہ فرعون کے اہل خانہ نے اس بچے کے قتل (وہ کپڑا جس میں بچہ کو لپیٹے ہیں) کو اس نیت سے دریا سے نہیں نکالا تھا کہ اپنے جانی دشمن کو اپنی گود میں پالیں۔ بلکہ وہ لوگ بقول مکہ فرعون، اپنے لیے ایک نور چشم حاصل کرنا، چاہتے تھے۔

لیکن انجام کار ایسا ہی ہوا۔ علمائے ادب کی اصطلاح میں "لیکون" میں جو "لام" سا ہے۔ وہ "لام" ثابت کہلاتا ہے۔ مذکر "لام علت" اور اس معنی و ماد کی تعبیر میں لطافت یہی ہے کہ خدا اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اس گروہ کو جنھوں نے اپنی تمام قوتیں اور وسائل، بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے وقف کر دیئے تھے، اس خدمت پر مامور کرے کہ جس بچے کو نابود کرنے کے لیے انھوں نے یہ پروگرام بنایا تھا، اسی کو وہ اپنی جان کی طرح عزیز رکھیں اور اسی کی پرورش کریں۔

قرآن مجید میں کلمہ "آل فرعون" استعمال ہوا ہے۔ یہ اس امر کی علامت ہے کہ صندوق موسیٰ کو صرف ایک آدمی نے نہیں نکالا، بلکہ اُس کے نکالنے میں خاندان فرعون کے متعدد افراد شریک تھے۔ اور یہ عمل اس امر کا شاہد ہے کہ وہ کسی ایسے واقعے کے منتظر تھے۔

۱۔ روایت کا یہ حصہ ابن عباس سے منقول ہے جو تفسیر غمہ رازی میں مذکور ہے۔ دوسری روایت، تفسیر ابوامستاح اور مجمع البیان میں سے لی گئی ہے۔

آیت کا اعتقاد ان کلمات پر ہوتا ہے کہ "مُسلماً فرعون، حامان اور اُن دونوں کے اہل لشکر خطرہ کا رہتے؟
ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خالطین۔"

وہ دونوں ہر جہت سے خطا کا رہتے۔ اس سے بڑی خطا اور کیا ہوگی کہ انھوں نے حق و عدالت کی راہ سے روگردانی کر کے
یعنی حکومت کی بنیاد، ظلم، جور اور شرک پر رکھی تھی۔ اس سے زیادہ غریباں خطا اور کیا ہوگی کہ انھوں نے ہزاروں بچوں کے سر قلم کر دیے
کہ "علیم اللہ" کو صغیر ہستی سے مٹا دیں مگر خدا نے اُسے اُنھیں کے سپرد کیا اور فرمایا:
اپنے اس دشمن کو لو، اُسے پالو اور بڑا کر دو۔

اس کے بعد کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی بابت فرعون، اُس کی مکہ اور دیگر اہل خاندان میں باہم نزاع اور
تلافی بھی ہوا تھا۔ کیونکہ قرآن شریف میں یہ بیان ہے: فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا ڈوبے
سے قتل نہ کرو۔ ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے متنبی کر لیں: (وقالت امرأت فرعون قرت عین
والک لا تقتلوه علی ان ینفعا ویتخذہ ولداً)۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بچے کے چہرے اور دیگر علامات سے، من جملہ اُن کے اُسے صندوق میں رکھنے اور دریائے نیل
کا بہا دینے سے یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہے۔

یہ سمجھ کر ناگماں، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کی بغاوت اور اُس کی سلطنت کے زوال کا کابوس اُس کی روح پر مسلط ہو گیا
وہ اس امر کا خواباں ہوا کہ اُس کا وہ ظالمانہ قانون، جو بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اطفال کے لیے جاری کیا گیا تھا اس بچے پر بھی
مذہب۔

فرعون کے خوشامدی درباریوں اور رشتہ داروں نے بھی اس امر میں فرعون کی تائید و حمایت کی اور کہا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ
بچہ قانون سے مستثنیٰ رہے۔

لیکن فرعون کی بیوی آسیہ جس کے بطن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور اُس کا پاک دل فرعون کے درباریوں کی مانند نہ تھا، اس بچے
سے لیے محبت کی کان بن گیا تھا۔ چنانچہ وہ اُن سب کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی اور چونکہ اس قسم کے گھریلو اختلافات میں فتح ہمیشہ
بڑوں کی ہوتی ہے، وہ بھی جیت گئی۔

اگر اس گھریلو جھگڑے پر، دغتر فرعون کی شغالیابی کے واقعہ کا بھی اضافہ کر لیا جائے تو اس اختلاف باہمی میں آسیہ کی فتح
اسکان روشن تر ہو جاتا ہے۔

مگر آیت کے اخیر میں ایک بہت ہی پُر معنی فقرہ ہے: "وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں؟ (وہم لا یشعرون)۔
البتہ وہ بالکل بے خبر تھے کہ خدا کا واجب النفع فرمان اور اُس کی شکست ناپذیر مشیت نے یہ تہیکر لیا ہے کہ یہ طفل نوزاد انتہائی
امام راجع اسمانی نے مغفوات میں لکھا ہے کہ "خالط" میں: "فرق ہے کہ" خالط" وہ شخص ہے جو کسی کام کا بھی طرح نہ کرے
اور "خالط" لفظ کا اسی طرح کرتا ہے مگر اس سے اتفاقاً خالط ہوتا ہے۔

خزرات میں پرورش پائے۔ اور کسی آدمی میں بھی ارادہ و مشیت الہی سے سرکشی کی طاقت و جرأت نہیں ہے۔

اللہ کی عجیب قدرت:

اس چیز کا نام قدرت نمائی نہیں ہے کہ خدا آسمان و زمین کے لشکروں کو مامور کر کے کسی پُر قوت اور ظالم قوم کو نیست نابود
کر دے۔

بلکہ — قدرت نمائی یہ ہے کہ اُن ہی جبارانہ معجزے سے یہ کام لے کر وہ اپنے آپ کو خود ہی — نیست و نابود کر لیں اور
اُن کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں کہ بڑے شوق سے کلکیاں جمع کریں اور اُن کی آگ میں جل مریں، اپنے لیے خودی
قید خانہ بنائیں اور اُس میں اسیر ہو کے جان دے دیں، اپنے لیے خود ہی صلیب کھڑی کریں اور اُس پر چڑھ مریں۔
فرعون اور اُس کے زورمند اور ظالم ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ چنانچہ تمام مراحل میں حضرت موسیٰ کی نجات اور پرورش
اُن ہی کے ہاتھوں سے ہوئی:

حضرت موسیٰ کی وایہ قبیلوں میں سے تھی،

صندوق موسیٰ کو امواج نیل سے نکالنے اور نجات دہینے والے متعلقین فرعون تھے۔

صندوق کا ڈھکن کھولنے والا خود فرعون یا اُس کی اہلیہ تھی،

اور — آخر کار فرعون دشمن اور مالک غلبہ و اقتدار موسیٰ کے لیے امن و آرام اور پرورش کی جگہ خود فرعون ہی کا محل قرار پایا۔

یہ ہے پروردگار عالم خدا کی قدرت!

- ۱۰۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَّبَّنَا عَلٰی قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْمِنِينَ ۝
- ۱۱۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیْهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝
- ۱۲۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ۝
- ۱۳۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

- ۱۰۔ موسیٰ کی ماں کا دل (اپنے بیٹے کی یاد کے سوا) ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ اگر ہم اُس کا دل ایمان اور امید سے محکم نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ (مگر ہماری) غرض یہ تھی کہ وہ مومنین میں سے رہے۔
- ۱۱۔ ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا تو اُس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ پس وہ اُسے دُور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ اس حال سے بے خبر تھے۔
- ۱۲۔ اور ہم نے پہلے ہی سے اُس پر دُودھ پلانے والیوں کے دُودھ اُس پر حرام کر دیئے تھے (تاکہ وہ اپنی ماں ہی کی گود میں پھر سے آجائے) پس موسیٰ کی بہن نے (جب دیکھا کہ حکام کسی دایہ کی تلاش میں بے تاب ہیں) کہا۔ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس نوسلو کی کفالت کریں اور اُس کے خیر خواہ بھی ہوں؟
- ۱۳۔ پس ہم نے اُس (موسیٰ) کو اُس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اُس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو نیز وہ حادہ کے کردار کا وعدہ سچا ہے، مگر اُن میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تفسیر

موسیٰ پھر آغوشِ مادر میں :

- ان آیات میں اس داستان کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے۔
- حضرت موسیٰ کی ماں نے اُس طرح سے جیسا کہ ہم نے پیشتر بیان کیا ہے، اپنے فرزند کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ مگر اس عمل کے بعد اُس کے دل میں جذبات کا ایک شدید طوفان اُٹھ کھڑا۔ نوزائیدہ بیٹے کی یاد، جس کے سوا اُس کے دل میں کچھ نہ تھا اُس کے احساسات پر غالب آگئی تھی۔
- قریب تھا کہ وہ دعاؤں مار مار کر رونے لگے اور اپنا راز فاش کر دے۔
- قریب تھا کہ چیخ مارے اور اپنے بیٹے کی جھانکی میں نہالے کرے۔
- لیکن غایتِ خداوندی اُس کے شامل حال رہی جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے : موسیٰ کی ماں کا دل اپنے فرزند کی یاد کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا۔
- اگر ہم نے اُس کا دل ایمان اور امید کے نور سے روشن نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ اہل ایمان میں سے رہے (و اصبیح فؤاد اُمِّ موسیٰ فرحاً ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربنا علی قلبها لتکون من المومنین)۔
- ”فارغ“ کے معنی ہیں خالی۔ اس جگہ ”ہر چیز سے خالی“ سے مراد یہ ہے کہ ”بجز یادِ فرزند ہر شے سے خالی تھا۔“
- ہر چند کہ بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ مادر موسیٰ کا رُخ : مدہ سے خالی تھا۔
- یا۔ اُس الہام اور خوش خبری سے خالی تھا جو اُسے پہلے دینی حق میں اگر سیاقِ عبارت پر غور کیا جائے تو یہ سنا ہم درست نہیں معلوم ہوتے۔
- یہ قطعی فطری امر ہے کہ : ایک ماں جو اپنے بچے کو اس محبتِ مال سے اپنے پاس سے جدا کرے وہ اپنی اولاد کے سوا ہر شے کو بھول جائے گی۔ اور اُس کے حواس ایسے باختر ہو جاتے ہیں کہ اُن خطرات کا لحاظ کیے بغیر جو اُس کے اور اس کے بیٹے دونوں کے سر پر مثلاً رہتے تھے فریاد کرے اور اپنے دل کا راز فاش کر دے۔
- لیکن وہ خدا جس نے اس ماں کے سپرد یہ اہم فریضہ کیا تھا۔ اُسی نے اس کے دل کو ایسا حوصلہ بھی بخشا کہ دعا والی پر اُس کا ایمان ثابت رہے اور اُسے یہ یقین رہے کہ اُس کا بچہ نہ بچے نہ ہتھیائے نہ آکر کارہ پھر اُسی کے پاس آجائے گا اور پیغمبر بنے گا۔
- ”ربطنا“ کا مادہ ”ربط“ ہے۔ اس کمر کے وضعی معنی ہیں : تھمت کو کسی ایسی جگہ باندھنا جہاں وہ اطمینان سے اپنی جگہ محفوظ رہیں۔ اس قسم کی جگہ کو ”رابطہ“ کہتے ہیں۔ مجازاً حفظ و تقویت و استحکام بننے کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت میں جو

ربطنا علی قلبہا "کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم نے اُس کے دل کو قوی کر دیا تاکہ وہ خدا کی وحی پر ایمان لائے اور اس نفیم واقعے کا صدر برداشت کرے۔

اس لطف خداوندی کے طفیل ماں کے دل کا سکون لوٹ آیا مگر اُسے آرزو رہی کہ وہ اپنے فرزند کے حال سے باخبر رہے۔ اس لیے اُس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جاتو دیکھتی رہ کہ اُس پر کیا گزرتی ہے: (و قالت لاحتہ قصیہ)۔ "قصیہ" مادہ "قص" سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کی کیفیت کی جستجو۔ عرف عام میں جو لفظ "قصہ" ہے نام اس وجہ سے ہوا کہ اُس میں بھی قسم قسم کے واقعات کی جستجو ہوتی ہے۔ موسیٰ کی بہن ماں کا حکم بجالائی اور اتنے فاصلہ سے جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا دیکھتی رہی۔ اُس نے دور سے دیکھا کہ فرعون کے عمال اُس کے بھائی کے صندوق کو پانی میں سے نکال رہے ہیں اور موسیٰ کو صندوق میں سے نکال کر گود میں لے رہے ہیں: فبصرت بہ عن جنب۔

مگر وہ لوگ اس بہن کی اس کیفیت حال سے بے خبر تھے، (و هو لا يشعرون)۔ اس واقعے کے متعلق بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ فرعون کے مخصوص خدمت گار اس بچے کو لے کر عمل سے باہر آئے تھے تاکہ اس کے لیے کوئی دودھ پلانے والی تلاش کریں۔ ٹھیک اسی وقت موسیٰ کی بہن نے دور سے اپنے بھائی کو دیکھ لیا تھا۔ مگر پہلی تو جبرہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اس توجہ کی بنا پر جب موسیٰ کی ماں بچے کے صندوق کو دیا تو نیل کے پیرد کر کے گھر لوٹ آئی تو موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے کھڑی دور سے دیکھتی رہی کہ دیکھے اب کیا ہوتا ہے! اُس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمال فرعون نے اُسے پانی میں سے نکال لیا ہے اور بچہ اُس ظہیم خطرے سے جو اُسے درپیش تھا نجات پا گیا ہے۔ "هو لا يشعرون" کی اور بھی تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ مرحوم علامہ طبری اس احتمال کو بعید نہیں سمجھتے کہ اس جگہ اولیات اقبل میں اس جملے کی جو تفسیر فرعون کے متعلق ہوتی ہے، اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہ وہ حالات سے اس حد تک لاعلم تھا تو پھر کس طرح خدائی کا دعویٰ کرتا تھا؟ وہ اولاد النبی اور اُس کی مشیت سے کس طرح نبرد آزما ہونا چاہتا تھا؟

بہر حال ارادہ الہی یہ تھا کہ یہ طفل نوزاد جلد اپنی ماں کے پاس واپس جائے اور اُس کے دل کو قرار آئے۔ اس لیے فرمایا گیا: ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اُس پر حرام کر دیا تھا: (و حرمنا علیہ المراضع من قبل)۔ یہ اس طبعی ہے کہ شیر خوار نوزاد چند گھنٹے گزرتے ہی بھوک سے رونے لگتا ہے اور بے تاب ہو جاتا ہے۔ اندر میں مال لازم تھا کہ موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کی تلاش کی جاتی۔ خصوصاً جبکہ مکہ مصر اُس بچے سے نہایت دل بستی رکھتی تھی اور اُسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھتی تھی۔

۱۔ "مراضع" جمع ہے "مرضع" (بروزن بکری) کی۔ اس کا معنی ہے "دودھ پلانے والی عورت"۔ بعض کے نزدیک یہ "مرضع" (بکری) کی جمع ہے۔ بہن دودھ پلانے کی جگہ یعنی پستان اور۔ اس کے متعلق یہ احتمال بھی ہے کہ یہ معنی یہ ہے۔ یعنی "رضاع" دودھ پانا مگر پہلا نسخہ زیادہ مناسب ہے۔

عمل کے خدام حرکت میں آ گئے اور در بدر کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کرنے لگے۔ مگر یہ عجیب بات تھی کہ وہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہ تھا۔

ممکن ہے کہ وہ بچہ اُن عورتوں کی صورت ہی سے ڈرتا ہو اور اُن کے دودھ کا مزہ (جس سے وہ آشنا نہ تھا) اسے اس کا ذائقہ ناگوار اور تلخ محسوس ہوتا ہو۔ اُس بچے کا طور کچھ اس طرح کا تھا گویا کہ اُن (دودھ پلانے والی) عورتوں کی گود سے اُچھل کے دور جاگے دراصل یہ خدا کی طرف سے "تحریف کنونی" تھی کہ اُس نے تمام عورتوں کو اُس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ لحظہ بہ لحظہ زیادہ جھوٹا اور زیادہ بیتاب ہوتا جاتا تھا۔ بار بار رورہتا تھا اور اُس کی آواز سے فرعون کے عمل میں شور ہو رہا تھا۔ اور ملک کا دل لرز رہا تھا۔

خدمت پر مامور لوگوں نے اپنی تلاش کو تیز کر دیا۔ ناگہان قریب ہی اُنھیں ایک لڑکی مل جاتی ہے۔ وہ اُن سے یہ کہتی ہے: میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے۔ وہ لوگ اُس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کیا تم لوگ یہ پسند کر گے کہ میں تمہیں وہاں لے چلوں؟ (ف قالت هل ادلکوا علی اهل بیت یکفلونہ لکوا و هو لہ ناصحون)۔

"میں بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کی پھاتریوں میں دودھ ہے اور اُس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اُس کا ایک بچہ تھا وہ اُسے کھونٹا ہے۔ وہ ضرور اس بچے کو جو عمل میں پیدا ہوا ہے، دودھ پلانے پر آمادہ ہو جائے گی۔" وہ تلاش کرنے والے خدام یہ سن کر خوش ہو گئے اور موسیٰ کی ماں کو فرعون کے محل میں لے گئے۔ اُس بچے نے جو بنی اپنی ماں کی خوشبو سونگھی اُس کا دودھ پینے لگا۔ اور اپنی ماں کا دُعا دانی دس پوس کر اُس میں جان نازہ آ گئی۔ اُس کی آنکھوں میں خوشی کا نور چمکنے لگا۔ اُس وقت وہ خدام جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے۔ بہت ہی زیادہ خوش و خرم تھے۔ فرعون کی بیوی بھی اُس وقت اپنی خوشی کو نہ چھپا سکی۔ ممکن ہے اُس وقت لوگوں نے کہا ہو کہ تو کہاں چلی گئی تھی۔ ہم تو تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ تجھ پر اور تیرے خیر مشکل کشا پڑاؤ فرما رہے ہیں۔

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰؑ ماں کا دودھ پینے لگے، فرعون کے وزیر ہامان نے کہا:۔۔۔ مجھے لگتا ہے کہ تو ہی اس کی ماں ہے۔ بچے نے ان تمام عورتوں میں سے صرف تیرا ہی دودھ کیوں قبول کر لیا؟ ماں نے کہا:۔۔۔

"اُس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسی عورت ہوں جس کے دودھ میں سے خوشبو آتی ہے، میرا دودھ نہایت شیریں ہے۔ اب تک جو بچہ بھی مجھے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ فوراً ہی میرا دودھ پینے لگتا ہے۔"

حاضرین دربار نے اس قول کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور ہر ایک نے حضرت موسیٰؑ کی ماں کو گراں بہا دیدیے اور تحفے دیے۔ ایک حدیث جبرام باقر علیہ السلام سے مروی ہے اس میں منقول ہے کہ:۔۔۔

”تین روز سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا کہ خدا نے بچے کو اُس کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔“

بعض اہل دانش کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ ”تحريم تکوينی“ (یعنی دوسری عورتوں کا حرام کر دینا) اس سبب سے سختی نہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا فرستادہ پیغمبر ایسا دودھ پیئے جو حرام سے آلودہ ہو اور ایسا مال کھا کے بنا ہو جو چوری، ناجائز ذرائع، رشوت و اناس کو غصب کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ خدا کی مشیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اپنی صالحہ ماں کے پاک دودھ سے غذا حاصل کریں۔ وہ اہل دنیا کے شر کے خلاف ڈٹ جائیں اور اہل شر و فساد سے نبرد آزما بن کر سکیں۔

ہم نے اس طرح موسیٰ کو اُس کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور اُس کے دل میں غم و اندوہ باقی نہ رہے۔ وہ یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے۔ اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے: (فردد ناه الی امہ کی تفتت عینہا ولا تحزن ولنعلم وعد الله حق ولكن اکثرہم لا یعلمون)۔ اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ:-

کیا وابستگانِ فرعون نے موسیٰ کو کلیتہً ماں کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر لے جائے اور دودھ پلایا کرے اور دورانِ رضاعت پورا ہو کبھی بچے کو فرعون کے محل میں لایا کرے تاکہ حکمِ مصر اُسے دیکھ لیا کرے۔ یا۔ یہ کہ بچہ محل ہی میں رہتا تھا اور موسیٰ کی ماں میں سے لگتا تھا۔ اگر اُسے دودھ پلا جاتی تھی؟

مذکورہ بالا دونوں احتمالات کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ لیکن احتمالِ اول زیادہ قریبِ قیاس ہے۔

ایک اور سوال یہ ہے کہ:-

آیا۔ عرصہ شیر خوارگی کے بعد حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں چلے گئے یا اُن کا تعلق اپنی ماں اور خاندان کے ساتھ باقی رہا اور محل سے وہاں آتے جاتے رہے؟

اس مسئلے کے متعلق بعض صاحبان نے یہ کہا ہے کہ شیر خوارگی کے بعد آپ کی ماں نے اُنھیں فرعون اور اُس کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ اُن دونوں کے پاس پرورش پاتے رہے۔

اس ضمن میں راویوں نے فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ کی غفلانہ (مگر باعنی) باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس مقام پر یہاں کو بعد طولِ کلام کے بیشِ نظر قلم انداز کرتے ہیں۔ لیکن فرعون کا یہ جملہ جو اُس نے بشتِ موسیٰ کے بعد کہا:

”العرنبک فینا ولیداً ولبت فینا من عموک مسنین“ (شرارہ)

کیا ہم نے تجھے بچپن میں پرورش نہیں کیا اور کیا تو برسوں تک ہمارے درمیان نہیں رہا۔

یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں مدتوں رہے تھے۔

علی ابن ابراہیم کی تفسیر سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ تا زاء بلوغ فرعون کے محل میں نہایت احترام کے ساتھ رہے۔ لہٰذا اُن کی توجید آشکار بائیں فرعون کو سخت ناگوار ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اُس نے اُنھیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ اس خطرے

لے ”تفتت عینہا“ کے لغوی مادہ کے متعلق اس کتاب کی انھوں جلد میں۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر ۷۷ کے تحت ذکر ہو چکا ہے۔

کو بچاپ گئے اور بھاگ کر شہر میں آ گئے۔ یہاں وہ اس واقعے سے دوچار ہوئے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے جن میں سے ایک قبطی اور ایک سبطی تھا (اس واقعے کی تفصیل آئندہ آتی ہے)۔

۱۴۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۵۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَأْذَنَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَّرَهُ مُوسَىٰ وَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝

۱۶۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَلَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

۱۷۔ قَالَ رَبِّ بِمَا أَلْعَمْتُ عَلَىٰ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝

ترجمہ

۱۴۔ اور جب وہ (موسیٰ) پھر لڑ جوان اور طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور دانش عطا کی اور ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔

۱۵۔ اور وہ ایسے وقت جب اہل شہر غافل تھے شہر میں داخل ہوا تو ناگہاں اس نے دو آدمیوں کو دیکھا جو باہم لڑ رہے تھے۔ اُن میں سے ایک اُس کے پیروکاروں میں سے تھا اور دوسرا اُس کے دشمنوں میں سے تھا اُن میں سے ایک نے جو اُس کا طرفدار تھا، دشمن کے مقابلے میں اس سے امداد طلب کی۔ موسیٰ نے اُس کے سینے پر ایک مٹکا مارا اور اُس کا کام تمام کر دیا (اور وہ زمین پر گرا اور مر گیا) موسیٰ نے کہا کہ یہ ایک عملِ شیطانی تھا، بیشک وہ دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔

- ۱۔ اُس نے کہا : اے میرے پروردگار ! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے بخش دے۔ پس خدا نے اُسے بخش دیا کہ وہ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
- ۱۔ اُس نے عرض کی : اے پروردگار ! میں اُس نعمت کے شکرانے میں جو تو نے مجھے عطا کی ہے، میں کبھی مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔

تفسیر

موسٰی مظلوموں کے مددگار کے طور پر :

اب ہم حضرت موسٰیؑ کی بھرپور زندگی کے تیسرے دور سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس دور میں اُن کے وہ واقعات ہیں جو انھیں بدورانِ بلوغ اور صغر سے مدین کو سفر کرنے سے پہلے پیش آئے اور یہ وہ سب ہیں جو ان کی ہجرت کا باعث ہوئے۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ فرماتا ہے : موسٰی جب طاقتور اور کامل ہو گئے تو ہم نے انھیں حکمت عطا کیا اور ہم نیکوکاروں کو اس طرح جزا دیتے ہیں : (ولمّا بلغ أشدّه واستوى آتیناهُ حکمًا وعلماً وکذلک بجزی المحسنین)۔

”أشدّ“ کا مادہ ”شدّ“ ہے، بمعنی طاقتور ہونا۔ ”استوى“ کا مادہ ”استواء“ ہے بمعنی کمال خلقت اور اس اعتدال۔

ان دونوں الفاظ کے مفہوم میں کیا فرق ہے؟ اس پر مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ”بلوغ أشدّ“ وہ ہے کہ انسان قوائے جسمانی کے لحاظ سے سرحد کمال کو پہنچ جائے۔ غالباً اٹھارہ کی عمر میں ایسا ہوتا ہے۔

اور ”استواء“ زندگی میں استقامت اور اعتدال کو کہتے ہیں۔ یہ کیفیت جسمانی طاقت کے کمال کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بعض دیگر مفسرین ”بلوغ أشدّ“ کے معنی ”کمال جسمانی“ اور ”استواء“ کے معنی ”کمال عقلی و فکری“ سمجھتے ہیں۔ کتاب معانی الاخبار میں امام جعفر صادقؑ سے ایک حدیث منقول ہے کہ ”أشدّ“ اٹھارہ سال کی عمر ہے اور ”استواء“ عمر کا نصف ہے جب داڑھی منجھ نہ رہے ہو۔

ان تعبیرات بالا میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور ان دونوں کلمات کے لغوی معنی پر توجہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ”حکم“ اور ”علم“ میں ممکن ہے کہ یہ فرق ہو کہ ”حکم“ سے مراد عقل و فہم اور صحیح فیصلہ کرنے کی استعداد ہے اور ”علم“ کا معنی آگاہی اور دانش ہے جس میں جہل کا شائبہ نہ ہو۔

”کذلک بجزی المحسنین“ کے الفاظ اس امر کے شاہد ہیں کہ حضرت موسٰیؑ میں اپنے تقویٰ اور طہارتِ قلب اور پاکیزہ اعمال کے سبب یہ استحقاق پیدا ہو گیا تھا کہ خدا انھیں بطور جزا علم و حکمت عطا فرمائے اور یہی ہے کہ اس علم و حکمت سے مراد وحی اور نبوت نہیں ہے۔ کیونکہ اس زمانے کے بعد حضرت موسٰیؑ پر وحی نازل ہوئی اور نبوت ملی۔

بلکہ اس مقام پر علم و حکمت سے مراد وہی آگاہی، روشن بینی، صحیح قوت فیصلہ اور اسی قسم کے اوصاف ہیں جو خدا نے موسٰیؑ کو اُن کی پاک دامنی، نیک اور صالح زندگی کے صلہ میں عطا کیے تھے۔ اس صورتِ حال سے اجمالاً یہ نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ اگرچہ موسٰیؑ فرعون کے محل میں رہے مگر اُس ماحول کی فضا سے قطعی متاثر نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن سے جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ احیاءِ حق و عدالت میں سعی کرتے رہے۔ ہر چند کہ آپ کی مصروفیات کا حال تشریفاً ہمیں معلوم نہیں ہے۔

بہر حال حضرت موسٰیؑ شہر میں اُس وقت داخل ہوئے جب تمام اہل شہر غافل تھے : (ودخل المدینة علی حین غفلة من اهلها)۔

یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کونسا شہر تھا۔ لیکن احتمال قوی یہ ہے کہ یہ مصر کا پایہ تخت تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضرت موسٰیؑ کو اُس مخالفت کی وجہ سے جو اُن میں فرعون اور اُس کے دربار میں تھی اور بڑھتی جا رہی تھی، مصر کے پایہ تخت سے نکال دیا گیا تھا۔ مگر جب لوگ غفلت میں تھے۔ حضرت موسٰیؑ کو موقع مل گیا اور وہ شہر میں آ گئے۔

اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ حضرت موسٰیؑ فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں آئے ہوں کیونکہ عام طور پر فرعونوں کے محلات شہر کے ایک کنارے پر ایسی جگہ بنائے جاتے تھے جہاں سے وہ شہر کی طرف آمد و رفت کے راستوں کی نگرانی کر سکیں۔

”علی حین غفلة من اهلها“ سے مراد ایسا وقت ہے کہ شہر کے لوگ اپنے مشاغل معمول سے فارغ ہو چکے تھے اور کوئی بھی شہر کی حالت کی طرف متوجہ نہ تھا۔ مگر یہ کہ وہ وقت کونسا تھا؟ بعض کا خیال ہے کہ ”ابتداء شب“ تھی، جب کہ لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو جاتے ہیں ایسے میں کچھ تو اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں۔ کچھ تفریح اور رات کو بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت کو بعض اسلامی روایات میں ”ساعت غفلت“ کہا گیا ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب سے ایک حدیث منقول ہے :

”تففلوا فی ساعة الغفلة ولو برکعتین خفیفین“

ساعت غفلت میں ناز ناول پڑھو خواہ وہ دو رکعت مختصر ہی کیوں نہ ہو۔

اس حدیث میں جو ”ساعت غفلت“ کا لفظ آیا ہے اُس کی یہ تعبیر کی گئی ہے :-

”ساعة الغفلة ما بین المغرب والعشاء“

ساعت غفلت مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔

حقیقت میں وہ وقت غفلت کا ہوتا ہے۔ بہت سے گناہوں، بدچلنیوں اور اخلاقی انحرافات کا اسی وقت یعنی آغازِ شب ہی میں ارتکاب کیا جاتا ہے۔

اُس وقت لوگ نہ تو اپنے کسب و کار میں مشغول ہوتے ہیں نہ بستر خواب و استراحت میں ہوتے ہیں بلکہ شہر وں پر معمولاً عام غفلت کی حالت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بد اخلاقی کے مرکزوں میں اُسی وقت رونق ہوتی ہے۔ بعض اہل دانش کا خیال ہے کہ "ساعت غفلت" سے مراد وقت دوپہر ہے جبکہ نصف روز کام کرنے کے بعد چٹٹی ہوتی ہے۔ لوگ آرام کرتے ہیں۔ مگر اس موضوع میں پہلی رسلے زیادہ درست اور پُر معنی معلوم ہوتی ہے۔

بہر کیف حضرت موسیٰؑ شہر میں آئے اور وہاں ایک ماجرے سے دوچار ہوئے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں پھڑپھڑاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اُن میں سے ایک حضرت موسیٰؑ کا طرفدار اور اُن کا پیرو تھا اور دوسرا اُن کا دشمن تھا، (فوجد ہار جلیلین یقتتلان ہذا من شعیبہ و ہذا من عدوہ)۔

کلمہ "شعیبہ" اس امر کا غماز ہے کہ جناب موسیٰؑ اور بنی اسرائیل میں اُسی زمانے سے مراسم ہو گئے تھے اور کچھ لوگ اُن کے پیرو بھی تھے۔ احتمال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ اپنے متقلدین اور شیعوں کے گروہ کو فرعون کی جابرانہ حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے ثور ایک مرکزی طاقت کے تیار کر رہے تھے۔

جس وقت بنی اسرائیل کے اُس آدمی نے موسیٰؑ کو دیکھا تو اُن سے اپنے دشمن کے مقابلے میں امداد چاہی، (فاستغاثہ نذی من شعیبہ علی الذی من عدوہ)۔

حضرت موسیٰؑ اُس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اُسے اس ظالم دشمن کے ہاتھ سے نجات دلائیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ قبیلہ فرعون کا ایک بادشاہ تھا اور چاہتا تھا کہ اُس بنی اسرائیل کو بیچارہ میں پکڑے اُس سے لڑائیاں اُٹھائے۔ حضرت موسیٰؑ نے اُس زعمی کے سینے پر ایک ٹکٹا مارا وہ ایک ہی نکتے میں گر گیا اور زمین پر گر پڑا، (فوحکہ موسیٰ ففطنی علیہ)۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰؑ کا اُس فرعون کو جان سے مار دینے کا ارادہ نہ تھا۔ آیات مابعد سے بھی یہ مطلب ظہور واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے نہ تھا کہ وہ لوگ مستحق قتل نہ تھے بلکہ اُنھیں اُن نتائج کا خیال تھا جو خود حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کو پیش آ سکتے تھے۔

لہذا حضرت موسیٰؑ نے فوراً کہا کہ یہ کام شیطان نے کرایا ہے کیونکہ وہ انسانوں کا دشمن اور واضح گمراہ کرنے والا ہے، (قال ہذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین)۔

اس واقعے کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کا گریبان اُس فرعون کے ہاتھ سے چھڑا دیں۔ ہر چند کہ وابستگان فرعون اس سے زیادہ سخت سلوک کے مستحق تھے لیکن اُن حالات میں ایسا کام کر بیٹھنا قویٰ نہ تھاتا اور جیسا کہ آگے دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰؑ اسی عمل کے نتیجے میں پھر مصر میں نہ ٹھہر سکے اور مدین چلے گئے۔

پھر قرآن میں حضرت موسیٰؑ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ اُس نے کہا: پروردگار! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تجھے معاف کر دے، اور خدا نے اُسے بخش دیا۔ کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، (قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی انہ ھو الغفور الرحیم)۔

ل۔ "وحک" کے سنی تفسیر کے ہیں۔ اس لیے کہ کچھ اور سنی بھی بتاتے گئے ہیں جو درست نہیں معلوم ہوتے۔

یقیناً حضرت موسیٰؑ اس معاملے میں کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ بلکہ حقیقت میں اُن سے ترکِ اُدی سرزد ہوا۔ کیونکہ انہیں ایسی بے اعتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں وہ زحمت و تکلیف میں مبتلا ہوں۔ حضرت موسیٰؑ نے اسی ترکِ اُدی کے لیے خدا سے طلبِ عفو کیا اور خدا نے بھی اُنھیں اپنے لطف و عنایت سے بہرہ مند کیا۔

حضرت موسیٰؑ نے کہا: خداوند اترے اس احسان کے شکر لے لیں کہ تو نے میرے قصور کو معاف کر دیا اور دشمنوں کے پیچھے میں گرفتار نہ کیا اور اُن تمام نعمتوں کے شکر لیے میں تجھے ابتدا سے اب تک مرحمت کرتا رہا ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ ہرگز مجرموں کی مدد نہ کروں گا اور ظالموں کا طرفدار نہ ہوں گا، (قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للجاحلین)۔

بلکہ ہمیشہ مظلومین اور ستم دیدہ لوگوں کا مددگار رہوں گا۔

اس جملہ سے حضرت موسیٰؑ کا مقصود یہ تھا کہ: میں آئندہ ہرگز مجرم اور گنہگار وابستگان فرعون کا شریکِ کار نہ ہوں گا۔ بلکہ، میں بنی اسرائیل کے ستم دیدہ لوگوں کا ہمدرد رہوں گا۔

بعض لوگوں نے آیت میں کلمہ "مجرمین" سے وہ اسرائیلی شخص مراد لیا ہے جو قبیلے سے لڑ رہا تھا۔ یہ قیاس حقیقت سے بعید ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ حضرت موسیٰؑ کا یہ کام اور مقام عصمت: مندرجہ ذیل، اُس قبیلے اور بنی اسرائیل کی باہمی نزاع اور حضرت موسیٰؑ کے ہاتھ سے مردِ قبیلے کے مارے جانے کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔

در حقیقت یہ معاملہ کوئی اہم اور بحث طلب تھا ہی نہیں کیونکہ ستم پسند وابستگان فرعون نہایت بے رحم اور مُفسد تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کے سر قلم کیے اور بنی اسرائیل پر کسی قسم کا ظلم کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اس بہت سے یہ لوگ اس قابل نہ تھے کہ بنی اسرائیل کے لیے اُن کا قتل احترامِ انسانیت کے خلاف ہو۔

البتہ مندرجہ ذیل کے لیے جس چیز نے دشواریاں پیدا کی ہیں وہ اس واقعے کی وہ مختلف تعبیرات ہیں جو خود حضرت موسیٰؑ نے کی ہیں۔ چنانچہ وہ ایک جگہ تو یہ کہتے ہیں:

ہذا من عمل الشیطان

یہ شیطانِ عمل ہے۔

اور دوسری جگہ یہ فرمایا:

رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی

خدا! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تجھے معاف فرما دے۔

جناب موسیٰؑ کی یہ دونوں تعبیرات اس ستم حقیقت سے کیونکہ مطابقت رکھتی ہیں کہ:

”عصمت انبیاء کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء ماقبل بعثت اور مابعد عطاء رسالت ہر دو حالات میں معصوم ہوتے ہیں۔“

لیکن حضرت موسیٰ کے اس عمل کی جو توضیح ہم نے آیات فوق کی روشنی میں پیش کی ہے، اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے جو کچھ سرزد ہوا وہ ترکِ اولیٰ سے زیادہ نہ تھا۔ انھوں نے اس عمل سے اپنے آپ کو زحمت میں مبتلا کر لیا کیونکہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک قطعی قاتل ایسی بات نہ تھی کہ دایندگانِ فرعون اُسے آسانی سے برداشت کر لیتے۔

نیز ہم جانتے ہیں کہ ”ترکِ اولیٰ“ کے معنی ایسا کام ہے جو باتِ خردِ عوام سے بیکار اس کا مفہوم یہ ہے کہ ”عملِ احسن“ ترک ہو گیا۔ بغیر اس کے کہ کوئی عملِ خلافِ حکمِ الہی سرزد ہوا ہو۔

اس قسم کے واقعات کا دوسرے انبیاء کے احوالِ حیات میں بھی نشان ملتا ہے۔ اُن میں سے ایک حضرت آدمؑ بھی ہیں۔ جن کے متعلق سورۃ اعراف آیت نمبر ۱۹ کے تحت (جلد ۴ تفسیر حذا میں) مفصل ذکر ہوا ہے۔

ان آیات کی تفسیر میں ”عیون الاخبار“ میں جناب امام علی رضا علیہ السلام سے ایک تفسیر مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ“ سے مراد ”اُن دونوں آدمیوں کی ایک دوسرے سے لڑائی ہے۔ (جو عملِ شیطانی شمار ہوتا ہے) ذکرِ عملِ موسیٰ اور اس جملہ ”رَبِّ اَنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي“ سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ خدایا جس مقام پر مجھے آنا نہیں چاہتے تھا میں وہاں پہنچ گیا۔ مجھے اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ”فَاغْفِرْ لِي“ سے مراد یہ ہے کہ ”مجھے دشمنوں سے چھپا“ تاکہ وہ مجھ پر غالب نہ آجائیں (کیونکہ کلمہ ”غفران“ چھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے)۔

۲۔ مجرموں کی مدد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلامی فقہ میں ارتکابِ گناہ میں کسی کی اعانت کرنے اور ظالمین کی مدد کرنے کے بارے میں ایک منقول باب ہے، جس میں احادیثِ کثیرہ کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے کہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ظالموں، ستمگاہوں اور مجرموں کی اعانت کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اُس کا یہ عمل اس امر کا باعث بنتا ہے کہ اُس کا (مددگار کا) حشر اور عاقبت بھی اُن ہی ستمگاہوں کے ساتھ ہوگی۔

یہ امر مسلم ہے کہ ہر معاشرے میں ظالم، ستمگار اور فرعون جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اُس معاشرے کے عوام اُن لوگوں کے کاموں کی تائید نہ کریں (یعنی خاموش نہ رہیں اور اہلکارِ ناپسندیدگی کریں) تو پھر کوئی بھی فرعون نہ بن سکے۔

ان ظالم فرعوں کے ٹوسیدین عام طور پر کینے، منلوک الحال یا ابن الوقت دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، جو اُن کے گرد جمع ہوجاتے ہیں اور اُن کے دست و بازو یا کم از کم اُن کے لشکر اور جمعیت میں اضلے کا سبب بن جاتے ہیں تاکہ اُن ستم شکاروں کے لیے شیطانی قوت فراہم کریں۔

قرآن مجید میں اخلاق کے اس بنیادی اصول کے متعلق بتکارِ ہدایات موجود ہیں۔ چنانچہ سورۃ مائدہ کی دوسری آیت میں مذکور ہے:

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“

ایک دوسرے سے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو مگر گناہ اور تعدی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔

لع عیون الاخبار، طبق نقل تفسیر زراعتین ج ۴ صفحہ ۱۱۹۔

قرآن میں بصراحت مذکور ہے کہ ظالموں کے ساتھ ”رکون“ عذابِ جہنم کا سبب ہے۔

”رکون“ کے معنی خواہ قلبی میلان ہوں یا کسی کے ساتھ اُس کے کام میں ظاہری شرکت، یا کسی کے فعل پر اظہارِ رضایت؛ دوستی وغیر خواہی یا اطاعت، مفسرین نے ان میں سے ہر معنی کی تفسیر کی ہے۔ اس کلمہ کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو ان معانی کا جامع ہے اور وہ بھروسہ، اعتماد اور وابستگی ہے۔ یہ مفہوم ہمارے مقصود کا زندہ گواہ ہے۔

امام زین العابدین علی ابن الحسینؑ سے ایک حدیث منقول ہے :-

”محدث بن سلم زہری ایک عالم شخص تھا۔ وہ بنی امیہ کی حکومت بالخصوص ہشام بن عبدالمکک کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے جب اُس کو ظالمین کی اعانت کرنے سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی تو اُسے تنبیہ کرنے کے لیے یہ الفاظ فرمائے،

اولیس بدعائھو ایاک حین دعوک جعلوک قطباً ادار و ربک ریحی مظالمھو، وجسراً یعبرون علیک الی بلا یاھو سلماً الی ضلالتھو داعیاً الی عینھو، سالکاً سیلھو، یدخلون بک الشک علی العلماء ویقتادون بک قلوب الجہال الیھو!۔۔۔ فما اقل ما اعطوک فی قدر ما اخذوا منک! وما الیسر ماعمرنا لک فی جنب ما حزلوا علیک! فانظر لنفسک فانه لا ینظر لھما غیرک وحاسبھما حساب رجل مسئول!

کیا انھوں نے (بنی امیہ نے) تجھے اپنے گرد متبع ہونے کی دعوت نہیں دی؛ اور کیا تجھے انھوں نے وہ محور نہیں بنایا جس کے گرد اُن کے ظلم کی پکی ٹھوسٹی ہے۔ اور کیا انھوں نے تجھے وہ پل قرار نہیں دیا جس پر سے عبور کر کے وہ اپنی بلادوں کی طرف جلتے ہیں۔

اور کیا انھوں نے تجھے اپنی ضلالت کے لیے سیر بھی نہیں بنایا۔ اور کیا انھوں نے تجھے اپنی جمالت اور گمراہی کی طرف داعی اور اپنی شرمناک راہ کا راہرو قرار نہیں دیا؟ وہ تیرے ذریعے سے علماء کو شک میں مبتلا کرتے ہیں اور جہلا کے قلوب کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ وہ کچھ تجھے لیتے ہیں اُس کے عوض تجھے کس قدر قلیل معاوضہ دیتے ہیں اور تیرے ذریعے وہ جتنا برباد کرتے ہیں اُس کے مقابلے میں کتنا کم آباد کرتے ہیں۔

بس تو اپنے نفس پر غور کر کیونکہ خود تجھ سے زیادہ، تیرا کوئی ہمدر نہیں ہے۔

اور ایک شخص رسول کی طرح تو خود اپنے نفس کا حساب لے۔

حقیقت یہ ہے کہ امامِ کئی یہ معنی آشکار اور نشانِ نقلِ اُس عالم کو جو دبارِ رس اور البتہ حکومتِ ہول کے بارے میں ہے اور واضح کرتی ہے کہ اس کے نتائج کس قدر بُرے اور نفس ہوتے ہیں۔

ابن عباس کہتے ہیں: کہ یہ آیت ”رب بما انعمت علیٰ فلن اكون ظهیراً للمجرمین“ من جملان آیات کے ہے جو یہ گواہی دیتی ہیں کہ مجرمین کی مدد کرنا مجرم و گناہ ہے اور مومنین کی اعانت کرنا فرمان الہی کی اطاعت کہتے ہیں کہ لوگوں نے کسی عالم سے کہا کہ:-

”فلاں آدمی فلاں ظالم کا نمبرز ہو گیا ہے اور صرف اُس کی آمدنی اور خرچ کا حساب لکھتا ہے۔ اگر وہ اس کام کے معاوضے میں کچھ معاوضہ لے تو اُس کی گزر بسر ہو جائے گی ورنہ وہ خود اور اُس کے عیال فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔“ اُس عالم نے اس سوال کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا: کیا تم نے اُس مروصلی (حضرت موسیٰ) کا قتل نہیں سنا؟

رب بما انعمت علیٰ فلن اكون ظهیراً للمجرمین

خداوند! ان نعمتوں کے شکر اُنے میں جو تو نے مجھے بخشی ہیں میں ہرگز مجرمین کی اعانت نہیں کروں گا۔

۱۸- فَاصْبِرْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرُوا بِالْأَمْسِ لَيْسَ صَاحِبُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ ۝

۱۹- فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ۚ قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۚ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ ۝

۲۰- وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝

۲۱- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

۲۲- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَفَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

ترجمہ

۱۸- موسیٰ نے شہر میں بحالت خوف صبح کی جبکہ ہر لحظہ وہ کسی حادثے (اور کسی خبر) کے انتظار میں تھا۔ ناگہاں اس نے دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، آج پھر اسے پکار رہا ہے اور اس سے نصرت طلب کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اُس سے کہا کہ تو آشکارا طرد پر گمراہ ہے۔

۱۹- پس جب اُس (موسیٰ) نے ارادہ کیا کہ اُس شخص کو جو اُن دونوں کا دشمن تھا پکڑ لے تو اُس نے کہا: اے موسیٰ! کیا تو آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تو زمین میں ظالم بن کر رہے اور کیا تو مصلحین میں سے نہیں ہونا چاہتا؟

۲۰- (اُس وقت) ایک شخص شہر کے دُور کے حصے سے (فرعونوں کے مرکز سے) تیزی سے آیا اور کہا کہ سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ پس تو فوراً شہر سے نکل جا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ وہ شہر سے دُرتے ہوئے نکلا اور ہر لحظہ کسی حادثے کا کھٹکا تھا۔

۱ ظالموں کی اعانت کے بارے میں ہم پہلے ہی دو تفصیلی احادیث ذکر کر چکے ہیں۔ دیکھیے تفسیر نمونہ ج ۳، سورۃ مائدہ کی آیت ۲ کی تفسیر کے ذیل میں اور ج ۵ سورہ ہود کی آیت ۱۱۳ کی تفسیر کے ذیل میں۔

۲۲۔ اُس نے خدا سے دعا کی، اور کہا: اے میرے رب! تو مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب اُس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا: مجھے اُمید ہے کہ میرا رب مجھے راہِ راست کی ہدایت کرے گا۔

تفسیر

موسیٰ کی مخفیانہ مدین کی طرف روانگی:

ان آیات میں اس پر حراوت سرگزشت کا چوتھا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعونوں میں سے ایک آدمی کے قتل کی خبر شہر میں پھیلی تھی۔ قرآن سے شاید لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ اُس کا قاتل ایک بنی اسرائیل ہے اور شاید اس سلسلے میں لوگ موسیٰ کا نام بھی لیتے تھے۔

البتہ یہ قتل کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اسے انقلاب کی ایک چمکاری یا اُس کا مقدمہ شمار کیا جاتا تھا۔ اور حکومت کی مشینری اسے معمولی واقعہ سمجھ کر اسے چھوڑنے والی نہ تھی کہ بنی اسرائیل کے غلام اپنے آقاؤں کی جان لینے کا ارادہ کرنے لگیں۔

لہذا ہم زیر بحث پہلی ہی آیت میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد موسیٰ شہر میں ڈر رہے تھے اور ہر لحظہ انہیں کسی حادثے کا شکار تھا اور وہ نئی خبروں کی جستجو میں تھے: (فَاَصْحَبِ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ) ۱۔

ناگہاں انہیں ایک معاملہ پیش آیا۔ آپسے دیکھا کر وہ بنی اسرائیلی جس نے گزشتہ روز اُن سے مدد طلب کی تھی اُنھیں پھر روکا تھا اور مدد طلب کر رہا تھا (وَهُوَ يَتَرَقَّبُ) ۲، (فَاذَلِكَ يَتَرَقَّبُ) ۳۔

لیکن حضرت موسیٰ نے اُس سے کہا کہ تو آشکارا طور پر ایک جاہل اور گمراہ شخص ہے۔ (يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) ۴۔ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا ہے اور اپنے لیے مصیبت پیدا کر لیتا ہے اور ایسے کام شروع کر دیتا ہے، جن کا بھی بوقوع نہیں ہے۔ کل جو کچھ گزری ہے میں تو ابھی اُس کے عواقب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور تُو نے وہی کام از سر نو شروع کر دیا ہے۔

۱۔ ہر حال وہ ایک مظلوم تھا جو ایک ظالم کے پیچھے میں پھنسا ہوا تھا۔ (خواہ ابتداء اُس سے کچھ قصور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو) اس لیے رب موسیٰ کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اُس کی مدد کریں اور اُسے اُس قبیلے کے دم و دم پر نہ چھوڑ دیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اُس قبیلے آدمی کو (جو ان دونوں کا دشمن تھا) پکڑ کر اس بنی اسرائیلی سے بھڑا کریں، وہ قبیلے چلا آیا، اُس نے کہا:

۲۔ موسیٰ! کیا تو مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ (فَلَمَّا اِنْ ارَادَ اَنْ يُبَاطِلَ "يَتَرَقَّبُ" كَامَادَهُ "تَرَقَّبُ" ہے۔ اس کا معنی ہے۔ "انتظار کرنا"۔ اس مقام پر موسیٰ اُس حادثے کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے اور جانتا پایتھے تھے

۳۔ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جملہ لفظ اعراب ایک خبر کے بعد خبر ہے اگرچہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حال کے بعد حال ہے مگر یہ احتمال بہت بعید ہے۔

۴۔ "يَسْتَصِيخُ" کا مادہ "استصراخ" ہے جس کے معنی ہیں مدد کے لیے پکارنا۔ حقیقت میں اس کا معنی شرمیلانے کے ہیں اور شور مچانا مدد مانگنے کے لیے لازم ہے۔

بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لِّهَآ اِلٰهَآ قَالَ يٰ مُوسٰى اَتَرِيدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بٰلَا مَسْ۔

تیری حرکات سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تو زمین پر ایک ظالم بن کر رہے گا اور یہ نہیں چاہتا کہ مصلحین میں سے ہو:

(اِنْ تَرِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تَرِيدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمَصْلُوْحِيْنَ) ۱۔

اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے محل اور اُس کے باہر ہر دو جگہ اپنے مصلحانہ خیالات کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر اُن کے فرعون سے اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اسی لیے تو اُس قبیلے آدمی نے یہ کہا:

۲۔ کیسی اصلاح طلبی ہے کہ تو ہر روز ایک آدمی کو قتل کرتا رہے؟

حالانکہ اگر حضرت موسیٰ کا یہ ارادہ ہوتا کہ اُس ظالم کو بھی قتل کر دیں تو یہ بھی راہِ اصلاح میں ایک قدم ہوتا۔

۳۔ ہر کیفیت حضرت موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ گزشتہ روز کا واقعہ طشت از باہم ہو گیا ہے۔ اور اس خوف سے کہ اور زیادہ مشکلات پیدا نہ ہوں، اُنھوں نے اس معاملے میں دخل نہ دیا۔

۴۔ اس واقعے کی فرعون اور اُس کے اہل و عیال کو اطلاع پہنچ گئی۔ اُنھوں نے حضرت موسیٰ سے اس عمل کے مکرر سرزد ہونے کو اپنی شانِ سلطنت کے لیے ایک تہدید سمجھا۔ وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔

۵۔ اُس وقت ایک غیر متوقع واقعہ نے حضرت موسیٰ کو موت سے نجات بخشی۔ ہوائوں نے ایک آدمی شہر کے دُور دراز حصے سے (جہاں فرعون اور اُس کے اہل خانہ رہتے تھے) تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور اُنھیں مطلع کیا کہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے، آپ فوراً شہر سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں: (وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَدْعُوْكَ) ۶۔

یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں "مومن آل فرعون" کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اُس کا نام حزقیل تھا۔ وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور اُن لوگوں سے اُس کے ایسے قریبی روابط تھے کہ ایسے مشوروں میں شریک ہوتا تھا۔

۷۔ اُسے فرعون کے جرائم اور اُس کی کرتوتوں سے بڑا دکھ ہوتا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص اُس کے خلاف بغاوت کرے اور وہ اس کا خیر میں شریک ہو جائے۔

۸۔ بظاہر وہ حضرت موسیٰ سے یہ آس لگائے ہوئے تھا اور اُن کی پیشانی میں بن جانے والا ایک انقلابی ہستی کی علامات دیکھ رہا تھا اسی وجہ سے جیسے ہی اُسے یہ احساس ہوا کہ حضرت موسیٰ خطرے میں ہیں، نہایت شریعت سے اُن کے پاس پہنچا اور اُنھیں خطرے سے بچایا۔

۹۔ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ شخص صرف اسی واقعے میں نہیں، بلکہ دیگر خطرات کے مواقع پر بھی حضرت موسیٰ کے لیے با اعتماد ہمدرد ثابت ہوا۔ فرعون کے محل میں وہ بنی اسرائیل کے لیے گویا ایک دیدہ تیز بین تھا۔

۱۰۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اس اسرائیلی شخص کا ہمدرد ہے جس نے قتل کرنا چاہتے ہیں تاہم آیت میں ایسے اشارے موجود ہیں جو اس مضمون کی نفی کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ نے اس خبر کو قطعی درست سمجھا اور اس ایماندار آدمی کی خیر خواہی کو بہ نگاہ قدر دیکھا اور اس کی نصیحت کے مطابق شہر سے نکل گئے۔ اس وقت آپ خوف زدہ تھے اور ہر گھڑی انہیں کسی حادثے کا کھٹکا تھا: (فخرج منها خائفاً يترقب)۔ حضرت موسیٰ نے نہایت حضور قلب کے ساتھ متوجہ الی اللہ ہو کر اس بلا کو ٹالنے کے لیے اس کے نفث و کرم کی درخواست اسے میرے پروردگار! توجہ اس ظالم قوم سے رہائی بخش: (قال رب انجني من القوم الظالمين)۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ظالم اور بے رحم ہیں۔ میں تو مظلوموں کی مدافعت کر رہا تھا اور ظالموں سے میرا کچھ تعلق نہ تھا اور جس طرح سے میں نے اپنی توانائی کے مطابق مظلوموں سے ظالموں کے شر کو دور کیا ہے تو بھی اسے خدا نے بزرگ! ظالموں کے شر کو ٹھک سے دور رکھ۔

حضرت موسیٰ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں۔ یہ شہر شام کے جنوب اور حجاز کے شمال میں تھا اور قحط و مصروفیت اور فرائض کی حکومت میں شامل نہ تھا۔

لیکن وہ جوان جو حمل کے اندر ناز و نعم میں پلا تھا۔ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہا تھا جیسا کہ سفر اُسے کبھی زندگی میں پیش نہ آیا تھا۔ اُس کے پاس نہ زادراہ تھا، نہ تو شہر سفر، نہ کوئی سواری، نہ رفیق راہ اور نہ کوئی راستہ بتانے والا ہر دم یہ غلوہ لاتی تھا کہ حکومت کے اہلکار مجھ تک پہنچ جائیں اور کپڑے قتل کر دیں اس حالت میں ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوگا۔

لیکن حضرت موسیٰ کے لیے یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ سختی اور شدت کے دلوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور تھوڑے دنوں میں اُنھیں جس حال میں پہنچانا چاہتا تھا اُسے توڑ کر باہر نکل آئیں اور وہ کمزور اور ستم دیدہ لوگوں کے پاس رہیں۔ اُن کے درد و غم کا بہ شدت احساس کر لیا۔

”شکریہ کے خلاف اُن کی منفعت کے لیے حکم الہی قیام فرمائیں۔“
اس طرح، بے زاد و راحلہ اور بے رفیق و رہنما سفر میں ایک عظیم سرمایہ اُن کے پاس تھا اور وہ تھا ایمان اور توکل بر خدا۔
لہذا جب وہ مدین کی طرف چلے تو کہا: خدا سے امید ہے کہ وہ مجھے راہ راست کی طرف ہدایت کرے گا: (ولما توجه تلقاه مدين قال علو ربی ان یمھدینی سواۃ السبیل)۔

۲۳۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَلَبُّونا شَيْخًا كَبِيرًا
۲۴۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَى مِنٍّ خَيْرٍ فْقَدِيرٌ

۲۵۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ترجمہ

۲۳۔ اور جب موسیٰ مدین میں پانی (کے کنوئیں) کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ لوگ اپنے چرواہوں کو پانی پلا رہے ہیں اور اُن کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو لیے کھڑی ہیں اور (کنوئیں کے نزدیک نہیں آئیں) اُن سے موسیٰ نے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اُن دونوں نے کہا کہ ہم اُنھیں اُس وقت تک پانی نہیں پلا سکتیں جب تک تمام چرواہے یہاں سے نکل نہ جائیں اور ہمارا والد بہت ہی بوڑھا ہے۔

۲۴۔ پس موسیٰ نے اُن (بکریوں) کو پانی پلایا پھر وہ سائے کی جگہ جا بیٹھا اور کہا: پروردگار! توجہ جو بھی نعمت عطا کرے گا، میں اُس کا حاجت مند ہوں۔

۲۵۔ (ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ) اُن میں سے ایک حیا اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی۔ اور کہا میرے والد تجھے بلا تے ہیں تاکہ تُو نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اُس کی تجھے اجرت دے۔ پس موسیٰ اُس کے (شعب کے) پاس آئے، اس سے سارا ماجرا بیان کیا تو شعب نے کہا کہ ڈر نہیں تُو نے ظالموں سے نجات پالی ہے۔

تفسیر ایک نیک عمل نے موسیٰ پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیئے :

اس مقام پر ہم اس سرگزشت کے پانچویں حصے پر پہنچ گئے ہیں اور وہ موقع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ شہر مدین میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو ان پاکباز انسان کئی روز تک تنہا چلتا رہا۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی اُس نے دیکھا تھا اسے طے کیا تھا۔ بعض لوگوں کے قول نے مطابق حضرت موسیٰ مجبور تھے کہ پابریہ نہ راستہ طے کریں۔ بیان کیا گیا ہے کہ مسلسل آٹھ روز تک چلتے رہے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے ن کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے۔

جب جھوک گئی تھی تو جنگل کی گھاس اور درختل کے پتے کھا لیتے تھے۔ ان تمام مشکلات اور زحمت میں صرف ایک خیال سے اُن کے دل کو راحت دیتی تھی کہ اُنھیں فرعون کے بیٹے ظلم سے رہائی مل گئی ہے۔

رفتہ رفتہ اُنھیں آفت میں شہر مدین کا منظر نظر آنے لگا۔ اُن کے دل میں اُس کی ایک لہر اٹھنے لگی۔ وہ شہر کے قریب پہنچے۔ اُنہوں نے لوگوں، ایک انبوه دیکھا۔ وہ خزاں سمجھ گئے کہ یہ لوگ چرواہے ہیں کہ جو کنویں کے پاس اپنی بیڑوں کو پانی پلانے آئے ہیں۔

جب حضرت موسیٰ کنویں کے قریب آئے تو اُنھوں نے وہاں بہت سے آدمیوں کو دیکھا جو کنویں سے پانی بھر کے اپنے چوپایوں کو رہتے تھے۔ (ولما ورد ملا مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون)۔

اُنھوں نے اُس کنویں کے پاس دو درختوں کو دکھا کہ وہ اپنی بیڑوں کو لیے کھڑی تھیں۔ مگر کنویں کے قریب نہیں آتی تھیں۔ ووجد من دونہما امرأتین تذودان۔

ان باعقت لڑکیوں کی حالت قابلِ رحم تھی جو ایک گوشے میں کھڑی تھیں اور کوئی آدمی بھی اُن سے انصاف نہیں کرتا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں کی یہ حالت دیکھی تو اُن کے نزدیک آئے اور پوچھا :

یہاں کیسے کھڑی ہو : (قال ما خطبکما)۔

تم آگے کیوں نہیں بڑھتیں اور اپنی بیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلاتیں ؟

حضرت موسیٰ کے لیے یہ سچی کششِ ظلم و ستم، بے عدالتی اور ظلموں کے حقوق کی عدم پاسداری جو اُنھوں نے شہر مدین میں دیکھی قابلِ بڑا تھی۔

ظلموں کو ظلم سے بچانا اُن کی فطرت تھی۔ اسی وجہ سے اُنھوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور وطن سے بے وطن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اس درشِ حیات کو ترک نہیں کر سکتے تھے اور ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔

لڑکیوں نے حضرت موسیٰ سے جواب میں کہا : ہم اُس وقت تک اپنی بیڑوں کو پانی نہیں پلا سکتیں، جب تک تمام چرواہے اپنے "معدودان" کا ساتھ نہ دے۔ اس کے معنی ہیں منہ کرنا، روکنا، روکنا یا رکھنا کہ اُن کی بیڑیں ہلک نہ جائیں یا دوسرے لوگوں کی بیڑوں میں نہ مل جائیں۔

"خطب" بمعنی کام۔ مستند۔

حیرات کو پانی پلا کر نکل نہ جائیں : ۱۔ قالت لا نستقی حتی یصدر الرعاء۔ اُن لڑکیوں نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ان باعقت لڑکیوں کے باپ نے اُنھیں تنہا اس کام کے لیے کیوں بھیج دیا ہے۔ یہ بھی اضافہ کیا کہ ہمارا باپ نہایت ضعیف العزبہ : (والیونا شیخ کبیر)۔ تو اُس میں اتنی طاقت ہے کہ بیڑوں کو پانی پلا سکے اور نہ ہمارا کوئی بھائی ہے جو یہ کام کرے۔ اس خیال سے کہ کسی پر بار نہ ہو۔ ہم خود ہی یہ کام کرتی ہیں۔

حضرت موسیٰ کو یہ باتیں سن کر بہت کوفت ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ اُنھیں صرف اپنی فکر سے اور کسی ظلم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔

وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنوئیں میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے لیکن حضرت موسیٰ نے اپنے قوی بازوؤں سے اسے اکیلے ہی کھینچ لیا اور اُن دونوں عورتوں کی بیڑوں کو پانی پلا دیا۔ (فخطی لھما)۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کنویں کے قریب آئے اور لوگوں کو ایک طرف کیا تو اُن سے کہا : "تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے"۔

یہ سن کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور ڈول حضرت موسیٰ کے حوالے کر کے بولے :

"یٰ موسیٰ، بسم اللہ، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں۔ اُنھوں نے حضرت موسیٰ کو تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ اُس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور اُنھیں جھوک رکھی تھی مگر قوتِ ایمانی اُن کی مددگار ہوئی، جس نے اُن کی جمالی قوت میں اضافہ کر دیا اور کنوئیں سے ایک ہی ڈول کھینچ کر اُن دونوں عورتوں کی بیڑوں کو پانی پلا دیا۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ سائے میں آ بیٹھے۔ اور بارگاہِ ایزدی میں عرض کرنے لگے۔ خداوند ! تو مجھے جو بھی خیر اور نیکی بخشے، میں اس کا محتاج ہوں : (شعرتولٰی الی الظل فقال رب انزل الی من خیر فقیہ)۔

حضرت موسیٰ (اس وقت) تھکے ہوئے اور بڑے تھے۔ اُس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے اور اُن کے لیے کوئی سرچھپانے کی جگہ بھی نہ تھی۔ مگر بھی وہ بے قرار نہ تھے۔ آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ "خدا تو میرے لیے ایسا یادگار"۔ بلکہ یہ کہا کہ : "تو جو خیر بھی مجھے بخشے میں اُس کا محتاج ہوں"۔

یعنی صرف اپنی استیجاب اور نیاز کو عرض کرتے ہیں اور باقی امور الطافِ خداوندی پر چھوڑ دیتے ہیں۔

لیکن — دیکھو کہ کائنات کی قدرت نمائی کرتا ہے اور اس میں کتنی عجیب برکات ہیں صرف لوجه اللہ ایک قدم اٹھانے اور ایک نا آشنا ظلم کی حمایت میں کنوئیں سے پانی کے ایک ڈول کھینچنے سے حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا اور یہاں تک کہ ان کے لیے برکاتِ مادی اور روحانی کی ایک دنیا بطور تحفہ لایا۔ اور وہ ناپیدا نعمت جس کے حصول کے لیے اُنھیں برسوں کوشش کرنا پڑی، اللہ نے اُنھیں بخشنی دی۔

لہ "یصدر" مشتق ہے "صدر" سے اس کے معنی ہیں "خارج ہونا" اور

"رعاء" جمع "رعی" کی بمعنی چرانے۔

حضرت موسیٰ کے لیے اس خوش نصیبی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انھوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بنوں میں سے ایک نہایت جیا سے قدم اٹھاتی ہوئی آرہی ہے۔ اس کی وضع سے ظاہر تھا کہ اسے ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ کے قریب آئی اور صرف ایک جملہ کہا: میرے والد صاحب آپ کو بلا تے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا تھا، اس کا معاوضہ دیں: (فَجَلَّتْهُ أَحَدَاهَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِجَزْءٍ أَجْرٍ مَا سَمِعْتَ لَنَا)۔

یہ سن کر حضرت موسیٰ کے دل میں امید کی بجلی چمکی۔ گویا انھیں یہ اور اک ہوا کہ ان کے لیے ایک عظیم خوش نصیبی کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں۔ وہ ایک بزرگ انسان سے ملیں گے۔ وہ ایک ایسا حق شناس انسان معلوم ہوتا ہے جو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ انسان کی کسی نعمت کا یہاں تک کہ پانی کے ایک ڈول کھینچنے کا بھی معاوضہ نہ دے۔ یہ ضرور کوئی ملکوتی اور الہی انسان ہو گا۔ یا اللہ! یہ کیسا عجیب اور نادر واقعہ ہے! بیشک وہ پیر مرد حضرت شعیب پیغمبر تھے۔ انھوں نے برسوں تک اس شہر کے لوگوں کو رجوع الی اللہ کی دعوت دی تھی۔ وہ حق پرستی اور حق شناسی کا نمونہ تھے۔

جب حضرت شعیب نے یہ دیکھا کہ آج میری لڑکیاں ہر روز کے معمول سے قبل گھراگئی ہیں تو انھوں نے لڑکیوں سے اس کا سبب پوچھا۔ جب انھیں گل واقعے کا علم ہوا تو انھوں نے تمہیں کرایا کہ اس اجنبی جوان کو اپنے دین کی تبلیغ کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اس جگہ سے حضرت شعیب کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔

بعض روایات کے مطابق وہ لڑکی رہنمائی کے لیے ان کے آگے آگے چل رہی تھی اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس وقت تیز ہوا سے اس لڑکی کا لباس اڑ رہا تھا اور مکان تھا کہ ہوا کی تیزی لباس کو اس کے جسم سے اٹھا دے۔ حضرت موسیٰ کی پاکیزہ طبیعت اس منظر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس لیے انھوں نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں۔ تم کسی دور سے یا چند راہے پر مجھے راستہ بتاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے گھر پہنچ گئے۔ ایسا گھر جس سے قربت ساطع تھا اور اس کے ہر گوشے سے روحانیت نمایاں تھی انھوں نے دیکھا کہ ایک پیر مرد جس کے بال سفید ہیں ایک گوشے میں بیٹھا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ کو خوش آمدید کہا۔ اور پوچھا:

”تم کون ہو؟ کہاں سے آرہے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ اس شہر میں کیا کرتے ہو؟ اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ تنہا کیوں ہو؟“

حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کو اپنی پوری داستان سنائی۔

قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب موسیٰ حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور انھیں اپنی سرگزشت سنائی تو حضرت شعیب نے کہا مت ڈرو تمہیں ظالموں کے گروہ سے نجات مل گئی ہے: (فَلَمَّا جَلَسُوا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ)۔

ہماری سرزمین ان کی حدود سلطنت سے باہر ہے۔ یہاں ان کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ اپنے دل میں ذرہ بھر پریشانی کو گم نہ دینا۔ ہم انہماں سے بچ گئے ہو۔ مسافرت اور تنہائی کا بھی غم نہ کرو۔ یہ تمام مشکلات خدا کے رحم سے دور ہو جائیں گی۔

حضرت موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ انھیں ایک عالی مرتبہ استدلال گیا ہے، جس کے دُور سے روحانیت، تقویٰ، معرفت اور زلالِ عظیم کے چشمے

پہنچ رہے ہیں اور یہ استاد ان کی تشنگی تحصیل علم و معرفت کو سیراب کر سکتا ہے۔ حضرت شعیب نے بھی یہ سمجھ لیا کہ انھیں ایک لائق اور مستند شاگرد مل گیا ہے، جسے وہ اپنے علم و دانش اور زندگی بھر کے تجربات سے فیض پہا کر سکتے ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ ایک شاگرد کو جس قدر ایک بزرگ اور قابل استاد پر جتنی مسرت ہوتی ہے، استاد کو بھی ایک لائق شاگرد پا کر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ”مدین“ کا نام تھا جس میں حضرت شعیب اور ان کا قبیلہ رہتا تھا۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں تھا (یعنی حجاز کے شمال اور شامات کے جنوب میں) وہاں کے باشندے حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے تھے۔ وہ مصر، لبنان اور فلسطین سے تجارت کرتے تھے۔ آج کل اس شہر کا نام ممان ہے۔

بعض لوگ کلمہ ”مدین“ کا اطلاق اس قوم پر کرتے ہیں جو خلیج عقبہ سے کہ سینا تک سکونت پذیر تھی۔ توریت میں بھی اس قوم کو ”مدیان“ کہا گیا ہے۔

بعض اہل تحقیق نے اس شہر کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا ایک بیٹا جس کا نام ”مدین“ تھا اس شہر میں رہتا تھا۔ اگر جغرافیائی نقشے کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کا مصر سے کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے اس لیے حضرت موسیٰ چند روز میں وہاں پہنچ گئے ہوں گے۔

عکب اردن کے جغرافیائی نقشے میں، جنوب غربی شہروں میں سے ایک شہر ”ممان“ نام کا ملتا ہے، جس کا محل وقوع ہمارے مذکورہ بالا بیان کے مطابق ہے۔

۲۔ بہت سی سبق آموز باتیں: حضرت موسیٰ کی سرگزشت کے اس حصے میں کثرتِ سبق آموز باتیں ہیں:

(ا)۔ پیرانِ خدا ہمیشہ مظلوموں کے حامی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس زمانے میں بھی جبکہ وہ مصر میں تھے اور اس وقت بھی جبکہ وہ مدین میں آگئے، غرض جہاں بھی وہ ظلم و ستم کا منظر دیکھتے تھے بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کا یہ عمل عین حق تھا کیونکہ بعثتِ انبیاء سے خدا کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔

(ب)۔ بعض اوقات انسان کا معمولی سا عمل خیر کتنا پر برکت ثابت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کنویں سے پانی کا صرف ایک ڈول کھینچا۔ اس عمل سے ان کا مقصد رضائے الہی کے حصول کے علاوہ کچھ نہ تھا لیکن یہ چھوٹا سا کام کس قدر پر برکت ثابت ہوا! کیونکہ یہی عمل خیر اس امر کا سبب ہوا کہ وہ پیغمبرِ خدا حضرت شعیب کے مکان پر پہنچ گئے۔ انھیں احساسِ مسافرت سے نجات ملی اور ایک اطمینان بخش پناہ گاہ مل گئی۔ انھیں غذا، لباس اور ایک پاکدامن زوجہ بھی نصیب ہوئی۔ علاوہ بریں افضل ترین نعمت نصیب ہوئی کہ وہ دس سال کی مدت تک

نرت شعیب جیسے پیر روشن ضمیر کے انسان ساز مکتب تربیت میں رہ کر مخلوق کی رہبری کے لیے تیار ہو گئے۔

(ج) مردان خدا کسی کی خدمت کو بھی بالخصوص مزدوروں کی خدمت کو بے اجرو بے معاوضہ نہیں رہنے دیتے۔ اسی وجہ سے جب نرت شعیب نے اس اجنبی جوان کے متعلق سنا کہ اس نے میری بیٹیوں کو پانی پلایا ہے تو چین سے نہ بیٹھے۔ فوراً اپنی بیٹی کو اس کی تلاش میں بھیجا تاکہ اس کی مزدوری ادا کریں۔

(د) حضرت موسیٰ کی زندگی میں یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ وہ ہمیشہ باوجود خدا میں مشغول رہتے تھے اور ہر شکل کے عمل کے لیے اسی سے عا کرتے تھے۔

جس وقت ایک قبیلے ان کے ہاتھ سے مارا گیا اور ترک اولیٰ سرزد ہوا تو انھوں نے خدا سے فرما غفور اور مغفرت کی دعا کی :

قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

خدا یا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔

اور جس وقت وہ ملک مصر سے باہر آئے تو دعا کی :

قَالَ رَبِّ بَخِّصْ مِنِّي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

خدا یا تو مجھے اس سنگار قوم سے نجات دے۔

اور جس وقت وہ شہر مدین کی طرف روانہ ہوئے تو متوجہ الی اللہ ہو کر کہا :

قَالَ عَلَيَّ رَبِّ اِن يَهْدِيَنِي سِوَاكَ السَّبِيلِ

مجھے اُمید ہے کہ خدا مجھے راہِ راست کی ہدایت کرے گا۔

اور جس وقت حضرت شعیب کی بیٹیوں کو سیراب کیا اور سائے میں آرام کرنے لگے تو خدا سے عرض کیا :

فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنَ الْخَيْرِ فَقِيرٌ

اے پروردگار تو مجھے جو بھی نعمت عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔

خصوصاً یہ آخری دعا جو انھوں نے زندگی کے بڑے بڑے ترین وقت میں مانگی، نہایت مودبانہ، پراطمینان اور سکون آمیز تھی۔ انھوں نے یہ نہیں مانا کہ خدا یا میری حاجات کو رد فرما۔ بلکہ صرف یہ کہا کہ ”میں تیرے احسان اور خیر کا محتاج ہوں۔“

(س) یہ خیال نہ کیا جائے کہ حضرت موسیٰ صرف سختی کے وقت ہی خدا کو یاد کرتے تھے بلکہ تھوڑے دنوں میں بھی جبکہ ان کا وقت رونق میں گذر رہا تھا وہ خدا کو نہ بھولے۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ ایک روز فرعون کے سامنے انھیں جھیک آگئی۔ تو انھوں نے فوراً الحمد للہ رب العالمین کہا۔ فرعون یہ بات سن کر ناراض ہو گیا اور ان کے ایک قیدی مارا۔ حضرت موسیٰ نے بھی جواب میں اس کی لمبی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو اس پر سخت غصہ آیا اور انھیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا مگر اس کی بیوی نے انھیں یہ کہہ کر بچا لیا کہ یہ ابھی بچہ ہے اسے ابھی کیا پیرتا ہے۔

۲۶- قَالَتْ اِحْدُهُمَا يَابَتْ اَسْتَجِرُّهُ اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اَسْتَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْاَمِينُ۔

۲۷- قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكَحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ اَنْ تَلْجُرِي ثَمَنِي حَبْجًا۔ فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ۔ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ۔ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۔

۲۸- قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيُّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضِيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔

ترجمہ

۲۶- اُن دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان آپ اسے ملازم رکھ لیجئے۔ کیونکہ بہترین ملازم جو آپ رکھ سکیں اسے تو انا اور امین ہونا چاہیئے۔

۲۷- (شعیب نے موسیٰ سے) کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کروں۔ اس شرط پر کہ تم آٹھ سال تک میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کرو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے۔ میں تم سے کوئی سخت کام لینا نہیں چاہتا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰہ مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔

۲۸- (موسیٰ نے) کہا (کوئی عرج نہیں۔ البتہ میرے اور تمہارے درمیان یہ عہد ہے کہ میں ان مدتوں میں سے جو موسیٰ بھی میں تمام کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی) اور اس انتخاب مدت میں میں آزاد ہوں گا) اور ہم جو معاہدہ کر چکے ہیں، خدا اُس پر گواہ ہے۔

تفسیر

حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے گھر میں :

اب حضرت موسیٰ کی زندگی کے چھٹے دور کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جناب شعیب کے گھر آ گئے۔ یہ ایک سادہ سادہ باستانی مکان تھا، مکان صاف ستھرا تھا اور روحانیت سے معمور تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے جناب شعیب کو اپنی سرگزشت سنانی تو ان کی ایک لڑکی

ایک منقرض ہو چکی تھی عبارت میں اپنے والد کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ مومنوں کی حفاظت کے لیے لازم رکھ لیں۔ وہ غلط یہ تھے۔ اسے بابا! آپ اس جوان کو لازم رکھ لیں۔ کیونکہ ایک بہترین آدمی جسے آپ لازم رکھ سکتے ہیں، وہ ایسا ہونا چاہیے جو قوی اور ہر اور اس نے اپنی طاقت اور نیک خصلت دونوں کا امتحان دے دیا ہے: (قالت لحدھا ما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین)۔

جس لڑکی نے ایک پیغمبر کے زیر سایہ تربیت پائی ہو اسے ایسی ہی مودبانہ اور سچی کبھی بات کہنی چاہیے نیز جیسے کہ مختصر الفاظ اور تھوڑی عبارت میں اپنا مطلب ادا کر دے۔

اس لڑکی کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جوان طاقتور بھی ہے اور نیک خصلت بھی۔ کیونکہ اس نے پہلی بار کنوئیں پر ہی اسے دیکھا تھا اور اس کی شہ زندگی کے حالات سے وہ بے خبر تھی؟

اس سوال کا جواب واضح ہے۔ اس لڑکی نے اس جوان کی قوت کو تو اسی وقت سمجھ لیا تھا جب اس نے ان مظلوم لڑکیوں کا حق دلائے۔ اس لیے چہ راہوں کو کنوئیں سے ایک طرف ہٹایا تھا۔ اور اس بھاری ڈول کو اکیلے ہی کنوئیں سے کھینچ لیا تھا اور اس کی امانت اور نیک چلنی۔ وقت معلوم ہو گئی تھی کہ حضرت شعیب کے گھر کی لہ میں اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک جوان لڑکی اس کے آگے آگے چلے۔ کیونکہ ممکن تھا کہ ہوا سے اس کا لباس جسم سے ہٹ جائے۔

علاوہ بریں اس نوجوان نے اپنی جو سرگزشت سنائی تھی اس کے ضمن میں قطبیوں سے لڑائی کے ذکر میں اس کی قوت کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس کی امانت و دیانت کی یہ شہادت کافی تھی کہ اس نے ظالموں کی ہم ٹوائی نہ کی اور ان کی ستم رانی پر اظہارِ رضاء مندی نہ کیا۔

حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ انھوں نے مومنوں کی طرف رُخ کر کے یوں کہا: سیرا الزہ ہے کہ اپنی ان دو لڑکیوں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ اس شرط کے ساتھ کہ تو آٹھ سال تک میری خدمت کرے: (قال انی اُرید ان کحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجری فی ثمنی حجج)۔

اس کے بعد یہ اضافہ کیا: اگر تو آٹھ سال کی بجائے یہ خدمت دس سال کر دے تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ مگر تم مجھ پر واجب نہیں ہے: ان اتمت عشرًا فمن عندک)۔

بہر حال میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مشکل کام لوں۔ ان شاء اللہ تم جلد دیکھو گے کہ میں صالحین میں سے ہوں، اپنے عہد و پیام میں رہوں۔ تیرے ساتھ ہرگز سخت گیری نہ کروں گا اور تیرے ساتھ خیر اور نیکی کا سلوک کروں گا: (وما اُرید ان اشق علیک مستجدنی شاء اللہ من الصالحین)۔

علی بن ابیہم کی تفسیر میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جب حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے یہ سوال کیا کہ اس جوان کی قوت کا حال تو کنوئیں سے بڑا ڈول کھینچنے سے محسوس ہو گیا، تب اس کی امانت کا حال کیسے محسوس ہوا تو لڑکی نے جواب دیا کہ اس نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ عہدہ کی کر پر بھی نگاہ ڈالے۔ (تفسیر ذراشتین، ج ۲ ص ۱۳۳)

”حجج“ بمع ”تجہ“ کی جس کے معنی ہیں ایک سال، مومنوں کا معمول یہ تھا کہ ہر سال کے بعد ایک حج کستے تھے۔ یہ رسم حضرت ابراہیم کے وقت سے چلی آتی تھی۔

حضرت شعیب کی طرف سے اس تجویز کے ضمن میں، ازدواج، ہر اور اس کی جملہ خصوصیات کے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن پر ان شاء اللہ نکات کے ضمن میں بحث ہوگی۔

حضرت مومن نے اس تجویز اور شرط سے موافقت کرتے ہوئے اور عند کو قبول کرتے ہوئے کہا: ”میرے اور آپ کے درمیان یہ عہد ہے: (قال ذلک بینی و بینک)۔

البتہ ان دونوں میں سے (آٹھ سال یا دس سال) جس مدت تک بھی خدمت کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور میں اس کے انتخاب میں آزاد ہوں: (ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی)۔

عہد کو پختہ اور خدا کے نام سے طلب مدد کے لیے یہ اضافہ کیا: جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا اس پر شاہد ہے: (واللہ علی ما نقول وکیل)۔

چند اہم نکات

۱۔ ادارت کار کی دستی کے لیے دو بنیادی شرائط: آیات مذکور بالا میں، حضرت مومن کو لازم رکھنے کے بارے میں، حضرت شعیب کی دختر کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں، ان میں کسی کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دو اہم ترین شرائط نہایت مختصر اور جامع صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اور وہ ہیں ”قدرت اور امانت“۔

یہ امر بدیہی ہے کہ قدرت سے مراد صرف جسمانی قوت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ انسان میں جو کام کو سرانجام دینے کی استعداد ہو۔ مثلاً ایک قوی اور امین طبیب وہ ہے جو اپنے کام سے آگاہ اور اس پر حاوی ہو۔

ایک قوی سپرہ اورادہ وہ ہے جو اپنے فرائض منصبی سے خوب واقف ہو، دفتری کام کے مقاصد سے باخبر ہو، ترتیب کار کا پروگرام بنانے میں ماہر ہو، اس میں بقدر کافی ایجاد و اختراع کی قابلیت ہو، کام کو منظم کرنے کی مہارت رکھتا ہو، اس کے ذہن میں غائی کار واضح ہو اور اپنی تمام طاقتوں کو مقصد تک پہنچانے کے لیے استعمال میں لائے۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود وہ ہمدرد، خیر خواہ، امین اور اپنے کام میں دیانتدار بھی ہو۔

وہ لوگ جو کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد کرتے وقت صرف اس کی امانت اور درست کرداری پر قناعت کر لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح غلطی میں ہیں جیسے کہ وہ لوگ جو کسی کی مہارت خصوصی دیکھ کر اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔

خائن ماہرین خصوصی اور بد دیانت کار و دیا ہی نقصان پہنچاتے ہیں جیسا کہ نا اہل اور نادان خائن کار یا غدار لوگ۔ اگر ہم کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے انتظامی فرائض کو مذکورہ بالا گروہوں میں سے کسی ایک کے سپرد کر دینا چاہیے۔ سپرہ اورادہ خائن ہو اور صلاح کے گروں کو ذمہ داریوں سے محروم رکھا جائے۔ نتیجہ دونوں حالتوں میں ایک ہے۔

اسلامی مصالح کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام اس کے اہل اور امانت دار آدمی کے ہاتھ میں ہو تاکہ معاشرے کا نظام درست رہے مگر ہم ٹیری تاریخ میں حکومتوں کے زوال کے اسباب پر غور کریں تو ان کی بنیادی علت یہی پائیں گے کہ کاروبار سلطنت مذکورہ بالا دو گروہوں میں سے

بسی ایک کے سپرد کر دیا گیا تھا۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ اسلام میں اہلیت کار کی خصوصیات میں ہر جگہ "علم اور تقویٰ" کو ہم دوش لازم قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً تفسیر کو مجتہد اور عادل ہونا چاہیے۔ قاضی اور رہنمائے قوم کو مجتہد اور عادل ہونا چاہیے (ان شرائط کے علاوہ کچھ اور بھی شرائط ہیں، مگر بنیادی شرائط ہی دونوں میں یعنی "عدالت و تقویٰ اور علم و اگلی")۔

۲۔ حضرت شعیب کا حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح : مذکورہ بالا آیات کو پڑھ کر ذہن میں متعدد سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جن کے بے کم و کاست جوابات دیتے ہیں۔

۱۔ کیا فقہی اعتبار سے یہ درست ہے کہ وہ لڑکی جس کا کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کا مقابل تعیین نہ ہو۔ بلکہ صیغہ عقد کے اجزائے وقت کہا جائے کہ :-

"میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔"

جواب : یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ مذکورہ الفاظ اجلے صیغہ کے وقت کہے گئے ہوں گے۔ بلکہ سیاق عبارت سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی گفتگو ہے، جسے اصطلاح میں "مقاولہ" کہتے ہیں تاکہ موسیٰ کی رضامندی کے بعد طرفین ایک دوسرے کو انتخاب کر لیں۔ پھر صیغہ عقد جاری ہو جائے۔

ب۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی غلطے شدہ حالت میں یا کم اور زیادہ کے درمیان مشکوک حالت میں رکھا جائے۔

جواب : آیت کے لب و لہجے سے امر قطعی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت شعیب نے ہر آٹھ سال کی خدمت طے کی تھی۔ اُسے دس سال تک بڑھا دینا حضرت موسیٰ کی مرضی پر منحصر تھا۔

ج۔ کیا اصولاً کام اور خدمت کو ہر قرار دیا جاسکتا ہے۔ نیز لڑی عورت سے ہم بستری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ابھی اس کا تمام مہر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں آیا جتنی کہ شوہر کی اتنی بضاعت ہی نہیں ہے کہ کل مہر یکمشت ادا کر دے۔

جواب : ایسے مہر کے صدم ہوا کر پوری دلیل موجود نہیں ہے بلکہ ہماری شریعت میں ہر وہ شئی جس کی کچھ قیمت ہو اس پر مہر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ شوہر کے لیے یہ بھی لازم نہیں کہ وہ کل مہر یک وقت ادا کر دے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ حق مہر ادا کرنے کا شوہر ذمہ دار ہو اور بیوی اس کی مالک ہو جائے۔ شوہر کی ذمہ داری صحت اور اس کا اپنی بیوی کی رفاقت میں رہنا بھی اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور اس میں اتنی قدرت ہوگی کہ وہ حق مہر ادا کر سکے گا۔

د۔ یہ بات اصولاً کس طرح ممکن ہے کہ باپ کی خدمت بیٹی کا حق مہر قرار دیا جاسکے۔ کیا بیٹی بھی کوئی متاع ہے جسے حق خدمت کے عوض فروخت کر دیا جائے۔

۱۔ جواب شریعت اسلامی کی روشنی میں دیا جاسکتا ہے۔ ہر سکتا ہے کہ شریعت ابراہیمی میں (جو حضرت موسیٰ سے قبل رائج تھی) حق مہر کی شرائط کچھ اور ہوں۔

۲۔ مہر حق یعنی شریعت اسلام میں کہتے ہیں :- آزاد شخص کی منفعت پر عقد صحیح ہے مثلاً بطور مہر کوئی منعت سکھا دے یا قرآن کی کوئی سورۃ پر عادی اور حلال عمل پادار شوہر کو صیغہ نفقہ کے لیے اجیر بنانے پر۔ اور مہر مقررہ دیگر اہل صاحب جواہر اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ علمائے مشہور اس رائے سے متفق ہیں۔

جواب : اس میں شک نہیں کہ حضرت شعیب نے اس مسئلے میں اپنی بیٹی کی رضامندی حاصل کر لی تھی اور وہ اس قسم کے عقد کو جاری کرنے کے لیے وکیل تھے۔

اس مسئلے کی ایک اور توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے ذمہ جو مہر تھا حقیقت میں اس کی اصل مالک حضرت شعیب کی لڑکی ہی تھی مگر چونکہ خاندان مشرکہ اور ان کی زندگی نہایت خلوص اور محبت سے گزرتی تھی، آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا (جیسا کہ اب بھی قریبی خاندانوں یا دیہات میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے تمام افراد مل جل کر رہتے ہیں) اس لیے وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ حق مہر کون لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مہر کی مالک صرف لڑکی ہی ہے نہ کہ باپ اور حضرت موسیٰ کی خدمت بھی لڑکی ہی کے لیے تھی۔

۵۔ حضرت شعیب کی دختر کا مہر بٹا بہت زیادہ تھا۔ اگر آج کے حساب سے ایک مزدور کی مزدوری کا ایک ماہ اور پھر ایک سال میں حساب کریں اور پھر اس کو آٹھ سے ضرب دیں تو بہت ساری رقم بن جاتی ہے۔

جواب : اذل تو یہ کہ یہ ازدواج کوئی معمولی رسم نہ تھی بلکہ موسیٰ کا حضرت شعیب کے زیر تربیت رہنے کے لیے اسباب اولیٰ میں سے تھا اور یہ ایک ذریعہ تھا جس سے موسیٰ حضرت شعیب کے دارالعلم میں رہ کر نصاب تعلیم کو پورا کریں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس طویل مدت میں موسیٰ نے پیر مدین سے کیا کچھ حاصل کیا۔

علاوہ بریں اگر حضرت موسیٰ اس مدت میں حضرت شعیب ہی کے لیے کام کرتے اور اس کے عوض میں حضرت شعیب موسیٰ اور ان کی زوجہ کے کفیل رہتے تو انھوں نے موسیٰ اور ان کی امیہ پر کچھ کیا اسے کام کی مزدوری میں سے نفی کریں تو کچھ زیادہ رقم باقی نہ رہے گی اور پھر مہر بہت خفیف رہ جائے گا۔

۳۔ ایک مروجہ رسم کی نفی : اس داستان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں باپ یا لڑکی کے دارمین کی طرف سے لڑکے کو پیام دینا عیب سمجھا جاتا ہے، درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شرع مانع نہیں ہے کہ لڑکی والے اگر کسی لڑکے کو لائق اور قابل سمجھتے ہیں تو اسے پیغام دے دیں۔ جیسا کہ حضرت شعیب نے کیا۔ نیز بزرگان اسلام کے حالات زندگی میں بھی ایسی نظریات تھیں

حضرت شعیب کی لڑکیوں کا نام "صفورہ" (یا صفورا) اور "لیا" بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی شادی "صفورہ" سے ہوئی تھی۔

ترجمہ

- ۲۹۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے خاندان کے ساتھ (میدین سے مصر کی طرف) روانہ ہوا تو اس نے طور کی طرف سے آگ دیکھی۔ اُس نے اپنے گھر والوں سے کہا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارالے آؤں تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ۔
- ۳۰۔ جب اُس کے پاس پہنچا تو نگاہاں میدان کے واہنے کنارے سے اُس بابرکت و بلند زمین میں ایک درخت میں سے آواز آئی۔ "اے موسیٰ! میں اللہ رب العالمین ہوں۔"
- ۳۱۔ تو اپنی لاشی کو ڈال دے۔ (جب موسیٰ نے عصا کو ڈال دیا تو) دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہی ہے۔ موسیٰ کو خوف ہوا اور وہ رخ موڑ کر بیل پڑا اور پھر منہ پھیر کے بھی نہ دیکھا (آواز آئی) اے موسیٰ! واپس آ اور نہ ڈر تو ابان میں ہے۔
- ۳۲۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال۔ تو جب تُو اسے نکالے گا، وہ بغیر کسی عیب کے سفید اور چمکدار ہوگا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ تاکہ خوف تجھ سے دور ہو۔ اور خدا کی طرف سے یہ دو روشن دلیلیں فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے ہیں کیونکہ وہ سب فاسق ہیں۔
- ۳۳۔ موسیٰ نے عرض کیا میں نے اُن میں سے ایک فرد کو قتل کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔
- ۳۴۔ میرا بھائی ہارون اُس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو اُسے میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔
- ۳۵۔ (خدا نے فرمایا) ہم تیرے بازوؤں کو تیرے بھائی کے دیسے سے مضبوط کریں گے اور تمہیں غلبہ اور برتری عطا کریں گے اور ہماری نشانیں کی برکت سے وہ تم پر غالب نہ ہو سکیں گے۔ تم اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب رہیں گے۔

تفسیر

وحی کی تابشِ اول:

اس مقام پر اس داستان کا ساتواں منظر ہمارے پیش نظر ہے۔ لیکن بلاشبہ یہ دس سال حضرت موسیٰ کی زندگی کے کوئی آدمی بھی حقیقتاً یہ نہیں جانتا کہ ان دس سال میں حضرت موسیٰ پر کیا گزری۔ لیکن بلاشبہ یہ دس سال حضرت موسیٰ کی زندگی کے بہترین سال تھے۔ یہ سال دلچسپ، شیریں اور آرام بخش تھے نیز یہ دس سال ایک منصبِ عظیم کی دتر واری کے لیے تربیت اور تیاری کے تھے۔ درحقیقت اس کی ضرورت بھی تھی کہ موسیٰ دس سال کا عرصہ عالمِ مسافرت اور ایک بزرگ پیغمبر کی صحبت میں بسر کریں اور جو وہ پہلا کام

- ۲۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ النَّاسُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝
- ۳۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝
- ۴۔ وَأَنَّ الْتِي عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَمَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يُمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۝
- ۵۔ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي حَبِيبِكَ تَخْرُجُ بَيضَاءُ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرْهَانِي مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝
- ۶۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝
- ۷۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝
- ۸۔ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَأْسُطَةً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِأَيِّتِنَا أُتْمَمْنَا وَمَنْ أَتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ۝

کریں تاکہ ان کے دل و دماغ سے مملکت کی ناز پروردہ زندگی کا اثر باطل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو اتنا عرصہ بھونچا لوں میں رہنے والوں کے لئے گزارنا ضروری تھا تاکہ ان کی تکالیف اور مشکلات سے آگاہ ہو جائے اور مسکینان مملکت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کو اسرار آفرینش میں غور کرنے اور اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے بھی ایک طویل وقت کی ضرورت تھی۔ یہ مقصد کے لیے بیابان مدین اور غار شعیب سے بہتر اور کوئی جگہ ہو سکتی تھی۔

ایک اور اور علم پیغمبر کی پشت کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ مقام کسی کو نہایت آسانی سے نصیب ہو جائے۔ بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب اسلام کے بعد تمام پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ کی فترت داری ایک لحاظ سے سب سے زیادہ اہم تھی۔ اس لیے کہ:-
رومی زمین کے ظالم ترین لوگوں سے مقابلہ کرنا، ایک کثیر الاذوق قوم کی مذہب اسیری کو ختم کرنا،
اور ان کے اندر سے ایام اسیری میں پیدا ہونے والے نقائص کو محو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

توریت اور اسی طرح اسلامی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب نے موسیٰ کی مخلصانہ خدمات کی قدر تھی کہ طر پر پڑے کر لیا تھا۔ یہ بیڑوں کے جوڑے ایک خاص علامت کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ وہ موسیٰ کو دسے دیں گے۔ اتفاقاً مذہب موعود کے آخری سال میں جبکہ نئی حضرت شعیب سے رخصت ہو کر ملک مصر کو جانا چاہتے تھے تو تمام یا زیادہ تر بچے اسی علامت کے پہلے ہوئے اور حضرت شعیب نے ان اُنھیں بڑی محبت سے موسیٰ کو دسے دیا۔

یہ امر بدیہی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی ساری زندگی پر واپس بنے رہنے پر قناعت نہیں کر سکتے تھے۔ ہر چند ان کے لیے حضرت شعیب سے پاس رہنا بہت ہی مستقیم تھا مگر وہ اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ اپنی اس قوم کی مدد کے لیے جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہے اور جہالتانی اور بے خبری میں غرق ہے۔

حضرت موسیٰ اپنا یہ فرض بھی سمجھتے تھے کہ مصر میں جو ظلم کا بازار گرم ہے اسے سرکرویں، طاغوتوں کو ذلیل کریں اور توفیق الہی سے ملاموں کو عزت بخشیں۔ ان کے قلب میں یہی احساس تھا جو اُنھیں مصر جانے پر آمادہ کر رہا تھا۔

آخر کار اُنھوں نے اپنے اہل خانہ، سامان و اسباب اور اپنی بیڑوں کو ساتھ لیا اور رخصت سفر بانٹھا اور راز ہو گئے۔
مستعد آیات قرآنی میں کلمہ "اہل" آیا ہے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی زوجہ کے علاوہ، کالاکا یا کوئی اور اولاد بھی تھی۔ اسلامی روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ توریت کے "سفر خروج" میں بھی ذکر فضل موجود ہے۔
وہ ازیں اس وقت ان کی زوجہ امید سے تھی۔

جب حضرت موسیٰ مدین سے مصر کو جا رہے تھے تو راستہ میں گئے۔ یا غالباً شام کے ٹاکوؤں کے ہاتھ میں گرفتار ہو جانے کے خوف سے بوجہ احتیاط مروج راستے کو چھوڑ کے سفر کر رہے تھے۔

بہر کیف قرآن شریف میں یہ بیان اس طرح سے ہے کہ: جب موسیٰ اپنی مدت کو ختم کر چکے اور اپنے خاندان کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ

۱۔ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دس سال حضرت شعیب کی خدمت کی۔ ۲۔ ذکر کتاب و سائل مشیہ: جلد ۱۵ ص ۲۴ (کتاب التکاح ابواب المحور باب ۲۲ حدیث ۷) میں آیا ہے۔

۳۔ اعلام مستغان ص ۲۹۔

ہو گئے تو اُنھیں طور کی جانب سے شعلہ آتش نظر آیا: (فلما قضی موسیٰ الاجل وسار باہلہ انس من جانب الطور نارا)۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل خاندان سے کہا: "تم یہیں ٹھہرو" مجھے آگ نظر آئی ہے۔ میں جاتا ہوں۔ شاید تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لائوں یا آگ کا ایک انگارے آؤں تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ: (قال لاهلہ امکثوا انی انت نار العلی اتیکو منها بخیر اوجذوۃ من النار لعلکم تصطلون)۔

"انسٹ" "ایناس" سے مشتق ہے جس کے معنی مشاہدہ کرنے اور سکون و آرام سے دیکھنے کے ہیں۔
"جذوۃ" "آگ کا ایک انگارا" بعض لوگوں نے اس کے معنی "اندر صحن کا بڑا ٹکڑا" لکھے ہیں۔ اور "اتیکو بخیر" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ میں گئے تھے اور "لعلکم تصطلون" یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سردی اور تکلیف دہ رات تھی۔
قرآن کی آیت میں حضرت موسیٰ کی زوجہ کی حالت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مگر تفاسیر اور روایات میں مذکور ہے کہ وہ امید سے تھیں اور انہیں دروزہ ہوا تھا۔ اس لیے موسیٰ پریشان تھے۔

حضرت موسیٰ جس وقت آگ کی تلاش میں نکلے تو اُنھوں نے دیکھا کہ:-
آگ تو ہے مگر معمول کی سی آگ نہیں ہے بلکہ حرارت اور سوزش سے خالی ہے۔ وہ نور اور تابندگی کا ایک نمونہ معلوم ہوتی تھی۔

حضرت موسیٰ اس منظر سے نہایت حیران تھے کہ ناگہاں اس پر برکت سرزمین بلنہ میں داوی کے داہنی جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی: اسے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں (فلما اتاہا فودی من شاطئ الوادی الايمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین)۔
شاطی: یعنی ساحل۔

وادی: یعنی درہ یا پہاڑ میں وہ راستہ جہاں سے سیلاب گزرتا ہے۔
ایمن: جانب راست اور "شاطی" کی صفت ہے۔
بقعة: زمین کا وہ حصہ جو اطراف کی زمین سے ممتاز ہو۔

اس میں شک نہیں کہ یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ جس چیز میں چاہے قوت کلام پیدا کر دے۔ یہاں اللہ نے درخت میں یہ استعداد پیدا کر دی۔ کیونکہ اللہ موسیٰ سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ گوشت پوست کے انسان تھے، کان رکھتے تھے اور سننے کے لیے انہیں امواج صوت کی ضرورت تھی۔ البتہ انہیں یہ حالت بھی گزری ہے کہ وہ بطور الہام دنیوی پیغام الہی کو حاصل کر سکتے رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی اُنھیں خواب میں بھی ہدایت ہوتی رہی ہے۔ مگر کبھی وہ وحی کو بصورت صدا بھی سنتے رہے ہیں۔ بہر کیف حضرت موسیٰ نے جو آواز سنی اس سے ہم ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ خدا جسم رکھتا ہے۔

بعض روایات میں مذکور ہے کہ موسیٰ جب آگ کے پاس گئے اور غور کیا تو دیکھا کہ درخت کی سبز شاخوں میں آگ چمک رہی ہے۔ اور غلطہ بہ غلطہ اس کی تابش اور درخشندگی بڑھتی جاتی ہے۔ جو عصا ان کے ہاتھ میں تھا اس کے سہارے نکلے تاکہ اس میں سے تھوڑی سی آگ

لے لیں۔ تو آگ مومن کی طرف بڑھی۔ مومن ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اُس وقت حالت یہ تھی کہ کبھی مومن آگ کی طرف بڑھتے تھے اور کبھی آگ ان کی طرف۔ اسی کشمکش میں ناگہاں ایک صدا بلند ہوئی۔ اور انھیں وحی کی بشارت دی گئی۔

اس طرح ناقابل انکار قرآن سے حضرت مومن کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز خدا کی ہے، کسی غیر کی نہیں ہے۔ لیکن اُس عظیم ذمہ داری کے اعتبار سے جو مومن پر عائد کی گئی تھی لازم تھا کہ اسی کے مطابق انھیں خدا کی طرف سے ہجرات بھی عطا کیے جائیں۔ چنانچہ ان آیات میں دو اہم ہجرات کا ذکر کیا گیا ہے۔

اول یہ کہ مومن سے کہا گیا کہ: "اپنے عسا کو زمین پر ڈال دو"۔ چنانچہ مومن نے عسا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عسا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہے۔ یہ دیکھ کر مومن ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں تک کہ نر کے بھی نہ دیکھا: (وان الق عصاک فلما راھا تھتز کانتھا جاناً و فی مدبراً ولو یعقب)۔

جس دن حضرت مومن نے یہ عسا بیا تھا تا کہ تمھارے وقت اُس کا سہارا لے لیا کریں اور بیڑوں کے لیے اُس سے پتے جھاڑ لیا کریں انھیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ قدرت خدا سے اُس میں یہ خاصیت بھی چھپی ہوئی ہوگی اور یہ بیڑوں کو چرلانے کی لاشعری ظاہروں کے عمل کو بلا دے گی۔ موجودات عالم کا یہی حال ہے کہ وہ بعض اوقات ہماری نظریں بہت حقیر معلوم ہوتی ہیں مگر ان میں بڑی بڑی استعداد بھی ہوتی ہے جو کسی وقت خدا کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔

اب مومن نے دوبارہ آواز سنی جو اُن سے کہہ رہی تھی: "واپس آ اور نہ ڈر تو امان میں ہے"۔ اُنھوں نے قنقن اٹک من الھنہ۔ تھان۔ دراصل اُس شے کو کہتے ہیں جو موجود تو ہو مگر نظر نہ آتی ہو۔ مجازاً "جان" اُن چھوٹے سانپوں کو کہتے ہیں جو گھاس کے حقیر یا زمین کے ڈانڈوں کے اندر سے گزرتے ہیں۔

البتہ قرآن کی بعض دوسری آیات میں "ثبانی مبین" (واضح اثر و صاف بھی کہا گیا ہے۔ (اعراف - ۱۰۴، خمر - ۵۲) ہم نے قبل ازیں کہا ہے کہ اُس سانپ کے لیے جو یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ممکن ہے اُس کی دو مختلف حالتوں کے لیے ہو کر ابتداء میں وہ چھوٹا سا بواہر ایک بڑا اثر و صاف بھی ہو۔ اس مقام پر یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ مومن نے جب وادی طور میں اُسے پہلی بار دیکھا تو چھوٹا سا سانپ تھا، رفتہ رفتہ وہ بڑا ہو گیا۔

بہر حال حضرت مومن پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ درگاہ رب العزت میں مطلق امن و امان ہے اور کسی قسم کے خوف و خطر کا مقام نہیں ہے۔

حضرت مومن کو جو ہجرات عطا کیے گئے اُن میں سے پہلا ہجرت خوف کی علامت پر مشتمل تھا۔ اُس کے بعد مومن کو حکم دیا گیا کہ اب ایک دوسرا ہجرت حاصل کرو جو ثور و اُمید کی علامت ہو گا۔ اور یہ دونوں ہجرت گویا "اخبار اور بشارت" تھے۔

مومن کو حکم دیا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ مومن نے جب گریبان میں سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اُس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا: (أسلک یدک فی حبیك تخرج بیضاء من غیر سوء)۔

حضرت مومن کے ہاتھ میں یہ سفیدی اور چمک کسی بیماری (مثلاً برص یا کوئی اسی جیسی چیز) کی وجہ سے نہ تھی۔ بلکہ یہ نور الہی تھا جو بالکل ایک نئی قسم کا تھا۔

جب حضرت مومن نے اُس منہاں کو ہمارا اُس تاریک رات میں یہ دو خارق عادت اور خلاف معمول چیزیں دیکھیں تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ چنانچہ اس لیے کہ اُن کا اطمینان قلب واپس آجائے انھیں حکم دیا گیا کہ اپنے سینے پر اپنا ہاتھ پھیریں تاکہ دل کو راحت ہو جائے: (واضعوا یدک جناحک من التریب)۔

مذکورہ آیت کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ مومن اپنے فرض کی ادائیگی اور پیام الہی کے پہنچانے میں ثابت قدم اور راسخ العزم رہیں اور کسی مقام اور دنیا کی کسی طاقت سے خوف نہ کھائیں۔

بعض حضرات کا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہے کہ جس وقت عسا نے سانپ کی شکل اختیار کر لی تو مومن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اپنی ممانعت کریں لیکن خدا نے انھیں حکم دیا کہ اپنا ہاتھ روک لو اور نہ ڈرو، ممانعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ہاتھ کی بجائے میاں جناح (بازو) کا استعمال نہایت فصیح ہے۔ غالباً اس تشبیہ سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی حالت اُس پرندہ کی سی ہے کہ جب وہ کوئی خوفناک منظر دیکھتا ہے تو اپنے پر پھیلاتا ہے لیکن جب وہ بحالت سکون میں ہوتا ہے تو اپنے پر اور بازو سمیٹ لیتا ہے۔

اُس کے بعد مومن نے پھر وہی صدا سنی جو کہہ رہی تھی: خدا کی طرف سے تجھے یہ دو دلیلیں فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور میں: (خذناک بھانان من ربک الی فرعون وملأئہ انھو کانوا قومًا فاسقین)۔

یہ لوگ خدا کی اطاعت سے منکر تھے اور سرکشی کی انتہا تک پہنچے ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ انھیں نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو اُن سے جنگ کرو۔

اس موقع پر مومن کو اپنی زندگی کا وہ اہم حادثہ یاد آ گیا جو مصر میں پیش آیا تھا۔ یعنی ایک قبیلہ کو قتل کر دیا۔ اور فرعون کی پولیس کا اُس قبیلہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پختہ ارادہ۔ اگرچہ مومن ایک مظلوم کی حمایت میں اُس قبیلے سے لڑے تھے مگر فرعون کی منطق میں یہ غدر بے معنی تھا۔ وہ اب بھی تہیہ کیے ہوئے تھا کہ اگر مومن اُسے کہیں مل جائیں تو انھیں بے چون و چرا قتل کر دے۔ اس لیے مومن عرض کرتے ہیں: خدا! میں نے تو اُن میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ اُس کے انتقام میں مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنا فرض ادا نہ کر سکوں گا: (قال رب انی قتلت منھو نفساً فاخاف ان یقتلونی)۔

(حضرت مومن نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی) علاوہ بریں میں تنہا ہوں اور میری زبان بھی نصیب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے تاکہ وہ میری مدد کرے اور نصیر بنی۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں تنہا ہوں گا تو لوگ مجھے جھٹلائیں گے: (واخی ہارون هو اوضح منی لساناً فارسلہ معی ردأ یصد قتی انی اخاف ان یحکذبونی)۔

"افصح" کا مادہ "فصیح" ہے۔ اس کے لغوی معنی کسی چیز کے خالص ہونے کے ہیں۔ مراد ہے "سخن خالص" یعنی ہر قسم کے حشو و زوائد سے خالی۔

”ردء“ بمعنی معین ویاور۔

بہر حال چونکہ یہ ماموریت بہت اہم اور عظیم تھی، اس لیے حضرت موسیٰ کی آرزو تھی کہ انھیں شکست ہرگز نہ ہو۔ اس لیے انھوں نے اسے یہ تقاضا کیا۔

خدا نے بھی اُن کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ انھیں اطمینان دلایا اور فرمایا: ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی کے وسیلہ سے محکم کریں گے: (قال سنشد عضدك باخيك)۔

اور تمہیں ہر مسئلے پر غلبہ اور برتری عطا کریں گے: (ونجعل لكما سلطانا)۔
 قطعی مطمئن رہو! وہ لوگ ہرگز تم پر غالب نہ ہوں گے اور ان مجزول کی برکت سے وہ نہ تو تم پر تسلط ہوں گے نہ تمہارے مقابلے فتح مند ہوں گے: (فلا یصلون الیکما با یا قسفا)۔

بلکہ تم اور تمہارے پیرو ہی غالب اور فیروز مند رہیں گے: (انتما ومن اتبعكما الفالبون)۔
 یہ کیسی عظیم فوید اور کتنی بزرگ بشارت تھی۔ ایسی فوید و بشارت جس نے موسیٰ کے دل کو گرم، اُن کے ارادہ کو پختہ اور عزم کو محکم کر دیا۔ اس فوید کے روشن اثرات کو ہم اس داستان کے آئندہ بیان میں دیکھیں گے۔

۳۶۔ فَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ۔

۳۷۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔

ترجمہ

۳۶۔ جس وقت موسیٰ ہمارے روشن معجزات لے کر اُن کے پاس آیا تو انھوں نے کہا: یہ تو جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جسے غلط طور پر خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے اور ہم نے اپنے گزشتہ بزرگوں میں کوئی ایسی بات نہیں سنی۔

۳۷۔ موسیٰ نے کہا: میرا خدا اُن لوگوں کو جو اُس کی طرف سے ہدایت لائے ہیں اور اُن لوگوں کو جن کے لیے آخر کار دنیا و آخرت کا گھر ہے، خوب جانتا ہے۔ یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔

تفسیر

موسیٰ فرعون کے مقابلے میں:

اس مقام پر اس مژدہ کا آغاز ہوا جسے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اُس مقدس مقام پر خدا کی طرف سے نبوت اور رسالت کا فرمان مل گیا۔ وہ مصر میں آئے اور اپنے بھائی ہارون کو مطلع کیا اور وہ رسالت جس کے لیے آپ مبعوث تھے، اُس کا پیغام اُسے پہنچایا۔ پھر یہ دونوں بھائی فرعون سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ آخر بڑی مشکل سے اُس کے پاس پہنچ سکے۔ اس وقت فرعون کے دربار اور مخصوص لوگ اُسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اُن سب کو خدا کا پیغام سنایا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغام حق لنگر اُن کا رد عمل کیا ہوا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں خدا فرماتا ہے کہ جس وقت موسیٰ ہمارے روشن معجزات لے کر اُن لوگوں کے پاس گئے تو انھوں نے کہا: ”یہ تو جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے جسے غلط طور پر خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے: (فَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى)۔

ہم نے ایسی بات اپنے بزرگوں میں کبھی نہیں سنی: (وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ)۔

انھوں نے حضرت موسیٰ کے روشن معجزات کے مقابلے میں وہی حربہ اختیار کیا جو پوری تاریخ میں تمام ظالم و جابر اور گمراہ لوگ انبیا - معجزات کے مقابلے میں اختیار کرتے رہے تھے۔

اور وہ تھا جادوگری کا الزام کیونکہ معجزہ بھی خارق عادت ہوتا ہے اور جادو بھی لیکن یہ کہاں اور کہاں! جادو گر گمراہ اور یا پرست لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے عملیات کی بنیاد تحریف حقائق پر ہے۔ اس علامت سے ان کی حقیقت کو خرب پہچانا جاسکتا ہے جبکہ یس کے پیغام حق اور اس کی صداقت پر ان کے معجزات گواہ ہیں۔

پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ ساحر دل کا بھروسہ بشری طاقتوں پر ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ ان کا دائرہ عمل محدود ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کے الٰہی طاقت ہوتی ہے لہذا ان کے معجزات عظیم اور نامحدود ہوتے ہیں۔

قرآن میں "آیات بینات" بطور بین استعمال ہوا ہے۔ مراد اس سے وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ہر فرد کو وہی معجزہ مل سکتا ہے۔ مگر ممکن ہے انھیں ان دو معجزوں کے علاوہ بھی معجزے دیئے گئے ہوں۔ یا یہ دو معجزے متعدد معجزوں سے ب ہوں۔

عصا کا اڑھنے کی صورت میں متشکل ہو جانا ایک عظیم معجزہ ہے اور پھر اس کا پہلی حالت پر واپس آ جانا ایک اور معجزہ ہے۔ اسی ج حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا چمک اٹھنا ایک معجزہ ہے اور پھر اس کا حالت اصلی اختیار کر لینا دوسرا معجزہ ہے۔

کلمہ "مفتوری" کا مادہ "ف ر ی ہ" ہے جس کے معنی تمت اور دروغ کے ہیں۔ مھر کے لوگوں نے یہ کلمہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ موسیٰ نے خدا کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے۔

اور اہل مصر کا یہ کہنا کہ "ہم نے ایسی بات اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی"۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ سے قبل اس ملک میں حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت یوسفؑ کی نبوت اور ان کے م کی شہرت پہنچ چکی تھی یا ممکن ہے کہ انھوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہو کہ ان واقعات کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا اور وہ حق کو دھن کر چکے تھے یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اس سے پہلے بھی ہمارے اجداد کو ایسا پیغام دیا گیا تھا مگر انھوں نے نہیں کیا۔

لیکن حضرت موسیٰ نے ان کفار کے جواب میں تہذیب آمیز لہجے میں کہا: میرا خدا ان لوگوں کے حال سے، جو اس کی طرف سے نون کے لیے ہدایت لاتے ہیں، خوب آگاہ ہے اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے دار آخرت ہے: (وقال ربی اعلو بمن جاء بالہدی من عندہ ومن ینکون لہ عاقبۃ الدار)۔

اس قول سے حضرت موسیٰ کا مقصود یہ تھا کہ خدا میرے حال سے خوب آگاہ ہے۔ ہر چند کہ تم مجھے دروغ گوئی سے متہم کرتے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ خدا ایک تجربے شخص کو ایسے معجزات کیونکر عطا کر سکتا ہے کہ جو اس کے بندوں کو گمراہ کرتا پھرے۔ خدا میرے دل عالی خوب جانتا ہے اور خدا نے مجھے یہ معجزات عطا کیے ہیں وہ میرے پیغام کی حقانیت پر دلیل والی ہیں۔

علاوہ بریں "جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے" جھوٹے آدمی کا کام ایک قلیل مدت تک ہی چلتا ہے اور پھر اس کا پردہ فاش ہو

جاتا ہے۔ تم عنقریب دیکھ لو گے کہ ہم میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اور شکست و رسوائی کس کی قسمت میں ہے۔

مطلبن رہو اگر میں دروغ گو ہوں تو ظالم ہوں اور ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ہوتی: (انہ لا یفلح الظالمون)۔

اور اس آیت کا مضمون سورہ طہ کی آیت نمبر ۶۹ کے مطابق ہے جس میں فرمایا گیا ہے:

ولا یفلح الساحر حیث اتی

ساحر جہاں بھی جائے گا اسے فلاح نہ ہوگی۔

اس مقام پر یہ احتمال ہی ہے کہ آیت میں فرعون اور اس کے مفسد اور متکبر ساتھیوں کی نفسانی حالت کی طرف اشارہ ہو کہ تم لوگ

میرے معجزات کو دیکھ کر دل میں تو مجھے برحق سمجھ گئے ہو مگر اپنی خواہش نفس کی وجہ سے میری مخالفت کرتے ہو۔ مگر اچھی طرح سمجھو کہ

تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے اور انجام کار میرے حق میں ہو گا نہ کہ تمہارے۔ "عاقبۃ الدار" سے مراد ممکن ہے کہ دنیا کا انجام

یا دار آخرت یا دونوں ہوں۔ البتہ تیسرے معنی زیادہ جامع اور زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت موسیٰ نے اس منطقی اور مذہب جواب سے ان کی اس دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی ہی کو ان پر واضح کر دیا۔

- ۳۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي
فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى
إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ
۴۔ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ
۵۔ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاظْطَرُّوا
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ
۶۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا
يُنْصَرُونَ
۷۔ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

ترجمہ

- ۳۔ فرعون نے کہا: اے (دربار نشین) سردارو! میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو خدا نہیں جانتا لیکن مزید تحقیق کے لیے) اے ہامان تو میرے لیے مٹی پر آگ جلا (یعنی اینٹیں پکا) اور پھر میرے لیے ایک بلند برج تعمیر کرنا کہ مجھے موسیٰ کے خدا کا پتہ چلے۔ اگرچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔
۴۔ وہ (فرعون) اور اس کے لشکر زمین میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
۵۔ پس ہم نے اسے اور اس کی افواج کو کھڑ لیا اور انہیں غرق دریا کر دیا۔ دیکھو! کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔
۶۔ اور ہم نے ان کو ایسے پیشوا قرار دیا جو (جہنم کی) آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔
۷۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے روز وہ بد حالوں میں سے ہوں گے۔

تفسیر
ظالموں کا انجام :

اس مقام پر ہم اس تاریخ کے نویں سبق آموز حصے کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو میدانِ مقابلہ سے ہٹانے کے لیے ایک برج بنانے کا منصوبہ بنایا۔

ہم جانتے ہیں کہ کتبچے ہوئے سیاست دانوں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ان کی میلانِ طبع کے خلاف پیش آجاتا ہے تو وہ عوام کی توجہ اس سے منحرف کرنے کے لیے فوراً کوئی نئی چال چلتے ہیں۔ تاکہ عوام کی توجہ ان ہی کی طرف رہے۔

یوں لگتا ہے کہ فرعون نے نہایت بلند برج بنانے کا حکم حضرت موسیٰ کے جادوگروں سے مقابلے کے بعد دیا ہو گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں مشورہ مومن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ اُس وقت بنایا گیا تھا جب کہ فرعون کے اہل کار موسیٰ کو قتل کرنے کی تجویز کر رہے تھے اور مومن اہل فرعون انہیں بچانے کی تدابیر کر رہے تھے۔ نیز یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساحر دوسرے پہلے اس تجویز کی ضرورت نہ تھی بلکہ وہ حضرت موسیٰ کی صداقت کی تحقیق اور انہیں جادوگروں سے شکست دلانے میں مشغول تھے۔

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے ساحر دوسرے مقابلے کا حال سورہ طہ، اعراف، یونس اور شعراء میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر اس مقام پر اُس تفصیل سے قطع نظر کہ ہم صرف تعمیرِ برج کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو صرف اس سورہ اور سورہ مومن میں بیان ہوا ہے۔

جادوگروں پر حضرت موسیٰ کی فتح کا حال تمام مملکت مصر میں مشہور ہو گیا تھا۔ جادوگروں کے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے سے غلطی اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اور حکومت فرعون کی پوزیشن سخت خطرے سے دوچار ہو گئی تھی۔ ملک کے عوام جنہیں غلام بننا رکھا تھا، ان کے بیدار ہونے کا احتمال ہونے لگا تھا۔ اس لیے اس نازک وقت میں لازمی تھا کہ ہر قیمت پر عوام کی توجہ اس مسئلے سے ہٹائی جائے۔ اور ان کے ذہن کو کسی اور طرف مشغول کرنے، انہیں اصل مسئلے سے غافل کرنے اور بے وقوف بنانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی طرف سے ان کے لیے عطا و بخشش کا سلسلہ بھی جاری ہو۔

فرعون نے اس معاملے میں اپنے اہل دربار سے مشورہ کیا۔ وہ اُس نتیجے پر پہنچا جس کا ذکر زیر بحث پہلی آیت میں آیا ہے : فرعون نے کہا : اے میرے امرا و وزراء! مجھے تمہارے لیے اپنے سوا کسی خدا کا علم نہیں: (وقال فرعون یا ایہا العلما ما علمت لکم من الہ غیر ی)۔

مسئلہ طور پر زمین کا خدا نہیں ہوں۔ رہا آسمان کا خدا اُس کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن میں اقصیٰ سے گریز نہیں کرتا اور آسمانی خدا کے متعلق تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد اُس نے ہامان کی طرف رخ کیا اور کہا : اے ہامان! تو آگ جلا کر اینٹیں پکا (فاوقد لی یا ہامان علی الطین)۔

اس کے بعد تو میرے لیے ایک بہت بلند برج بنا تاکہ میں اُس پر چڑھوں اور موسیٰ کے خدا کو تلاش کروں، ہر چند کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ سچا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے: (فاجعل لی صرحاً لعلی اطلع الی اللہ موسیٰ وان لا ظننہ

الحکاذبین۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون نے "اینٹ" کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا اور صرف یہ کہا کہ "مٹی پر آگ جلا"؟ اس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اُس زمانے میں ابھی پختہ اٹھیں بنانے کا رواج نہ تھا۔ اینٹ فرعون کے دور میں ایجاد ہوئی۔ مگر بعض کا خیال ہے کہ یہ طرز بیان بھی صحیح ہے جیسا کہ جابر بادشاہوں کا طرز گفتگو ہوتا ہے۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ "آجر" (یعنی اینٹ) کوئی فصیح لفظ نہیں ہے کہ قرآن میں استعمال ہوتا اُس کی بجائے لفظ "حطین" استعمال کیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں مصرین کے ایک گروہ نے (مثلاً خزازی اور آلوسی نے) یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آیا فرعون نے اپنا عجز و بلند مقام زیادہ کیا تھا یا نہیں؟

ان مفسرین کا ذہن اس لیے متعلق ہوا کہ مینار کی تعمیر کا کام کسی طرح بھی عقلاً نہ تھا۔ کیا اُس عہد کے لوگ کبھی بلند مقام پر پہنچے تھے؟ اور انھوں نے آسمان کے منظر کو دیکھا ہی نہیں دیکھا تھا جیسا کہ وہ زمین سے نظر آتا ہے؟ کیا انسان کا بنایا ہوا مینار پہاڑ زیادہ اونچا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی احمق بھی یہ یقین کر سکتا ہے کہ ایسے مینار پر چڑھ کر آسمان کو چھو جاسکتا ہے؟ لیکن وہ مفسرین نے یہ اشکالات پیدا کیے ہیں ان کی توجہ ان نکات کی طرف نہیں گئی کہ اول تو ملک مصر کو ہستی نہیں ہے۔ دوم یہ کہ انہوں نے عہد کے لوگوں کی سادہ لوحی و فزائوش کو دیکھا کہ ان سیدھے سادے لوگوں کو ایسے ہی مسائل سے غافل کیا جاسکتا تھا۔ یہاں تک کہ خود سے زمانے میں جسے مصر علم و دانش کہا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے کیے کیے مکر و فریب اور حیلہ بازیوں آتی ہیں۔

بہر کیف — بعض قواعد کے بیان کے مطابق، حاکمان نے حکم دیا کہ ایسا عمل اور بُرج بنانے کے لیے زمین کا ایک وسیع قطعہ نچا جائے اور اس کی تعمیر کے لیے پچاس ہزار سمار اور مزدور روانہ کر دے اور اس عمارت کے واسطے مثیل فراہم کرنے کے لیے ہزاروں آدمی کیے گئے۔ اُس نے خزانہ کا منہ کھول دیا اور اس مقصد کے لیے کثیر رقم خرچ کی۔ یہاں تک کہ تمام ملک مصر میں اس عظیم بُرج کی تعمیر رست ہو گئی۔

یہ عمارت جس قدر بھی بلند سے بلند تر ہوتی جاتی تھی۔ لوگ اتنے ہی زیادہ اُسے دیکھنے آتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھے فرعون یہ تباہ کن کار کیا کرتا ہے؟

یہ عمارت اتنی بلند ہو گئی کہ اُس سے دُور دُور تک اطراف و جانب کا میدان نظر آنے لگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ممالک اُس کی مارچ سیڑھیاں ایسی بنائی تھیں کہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اُس پر چڑھ سکتا تھا۔

جب وہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور اُسے مزید بلند کرنے کا کوئی امکان نہ رہا تو ایک روز فرعون پوری شان و شوکت سے واپس آیا۔ بہت عجز و برج پر چڑھ گیا۔ جب وہ بُرج کی چوٹی پر پہنچا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اُسے آسمان دیکھا جیسا کہ وہ زمین سے دیکھا۔ یہ توحش کا طبع زاد فساد ہے۔ مروجہ قہر کے جواب میں فرعون کے دارالسلطنت کے کھڑکات سرخ ہیں۔ دہلی اس قسم کی عمارت کا کوئی نشان نہیں ہے۔

کرتا تھا۔ اُس منظر میں ذرا بھی تغیر و تبدیلی نہ تھی۔

مشہور یہ ہے کہ اُس نے مینار پر چڑھ کے کمان میں تیر جوڑا اور آسمان کی طرف پھینکا یا تو وہ تیر کسی پرندے کے لگا یا پہلے سے کوئی سازش کی گئی تھی کہ تیر خن آؤد واپس آیا۔ تب فرعون وہاں سے نیچے اُتر آیا اور لوگوں سے کہا۔ باؤ، مطمئن رہو اور کسی قسم کی فکر نہ کرو۔ میں نے سونہی کے خدا کو مار ڈالا ہے۔

یہ بات صحیح طور پر کہی جاسکتی ہے کہ سادہ لوح اور اندھی تقلید کرنے والوں کے ایک گروہ نے اور ان لوگوں نے جن کی آنکھیں اور کان حُکومت و قوت کے پردہ پگڈنڈے سے بند ہو گئے تھے، فرعون کے اس قول کا یقین کر لیا ہو گا اور ہر جگہ اس خبر کو عام کیا ہو گا اور مصر کی رعایا کو غافل رکھنے کا ایک اور سبب پیدا ہو گیا ہو گا۔

مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عمارت دیر تک قائم نہیں رہی (اور اُسے رہنا بھی نہ چاہیے تھا) تباہ ہو گئی۔ بہت سے لوگ اُس کے نیچے دب کے مر گئے۔ اس سلسلے میں اہل قلم نے اور بھی طرح طرح کی داستانیں لکھی ہیں لیکن ان کی صحت کی تحقیق نہ ہو سکی اس لیے انھیں قلم زد کر دیا گیا ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ فرعون نے یہ جملہ کد کر کے:

ما علمت لحکومت اللہ غیری

مجھے تمہارے لیے اپنے سوا کسی خدا کا علم نہیں۔

بڑی شبیخت کا ثبوت دیا تھا۔ جملے سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی الوہیت کو تو تسلیم سمجھتا تھا اور قابل بحث صرف یہ پہلو چھوڑ دیا کہ اُس کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے یا نہیں؟

اور چونکہ خدائے برحق کے عدم وجود کے لیے اُس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی اس لیے یہاں ایک مغالطہ پیدا کرنا ہے اور اپنے علاوہ کسی اور دوسرے خدا کا عدم وجود ثابت کرنے کے لیے ایک بلند بُرج بنانے کا حکم دے کر لوگوں کی توجہ اصل مسئلہ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں اس حقیقت کی علامت ہیں کہ وہ معاملے کو خوب سمجھتا تھا مگر مصر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اپنی پوزیشن بچانے کے لیے بہانوں سے کھیل رہا تھا۔

اس کے بعد قرآن مجید میں فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے ٹیڑھے اور اُن کے سداۓ دعوے سے انکار کا ذکر ہے۔ کہہ کر اُن کے تمام گناہوں کا سرچشمہ ان ہی دو حقائق کا انکار تھا۔ چنانچہ قرآن شریف میں یہ ذکر اس طرح ہے: فرعون اور اُس کے فوجیوں نے ناحق زمین پر ٹیڑھ کیا اور خدا کا (جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے) انکار کیا۔ انھوں نے یہ گمان کیا کہ قیامت آنے والی نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے: (واستحکبہم ووجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الیئالا مرجعون۔) ایسا انسان ضعیف البیان جو کسی وقت اپنے آپ سے بچھ بھی نہیں اڑا سکتا اور کبھی ایک جراثیم (جو صرف خود دین ہی سے نظر آتا ہے) قوی ترین انسان کو تہ خاک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر غور کر سکتا ہے اور اس طرح الوہیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟

مشہور حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے :

الکبریا ردائی، والعظمة ازاری، فمن نازعنی واحداً منهما القیتہ فی النار
بزرگی میری ردا ہے اور عظمت میرا لباس ہے جو میری قامت کبریا پر سلا ہوا ہے جو شخص

ان دو چیزوں میں سے کسی سے منازعت کرے گا، میں اُسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔
ظاہر ہے کہ خدا کو تو ان توصیفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کی سرکشی اور عصیان کو شی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اُس کا سر کبر و غرور سے بھر جاتا ہے۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کبر و غرور کا انجام کیا ہوا۔ قرآن میں یوں فرمایا گیا ہے کہ : ہم نے اُسے اور اُس کے نوچوں کو پڑا اور دریا میں ڈل دیا : (فاخذناه وجنودہ فنبذناہو فی الیوم)۔

البتہ وہ دریا جو ان کی حیات کا باعث تھا (یعنی اہل مصر کی معاش کا مدار جس کے پانی اور اس کے سیلاب پر تھا) ہم نے اسی کو ان کی موت کا سبب بنا دیا۔ اور دریا کے نیل کو جو ان کی قدرت اور عظمت کا باعث تھا، ہم نے اُسے ان کا قبرستان بنا دیا۔

اس آیت میں کلمہ ”نبذناہو“ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ ”نبذ“ ہے (بروزن، نبض) اس کے معنی ہیں بے قدر اور بیکار چیزوں کو دور پھینک دینا۔ یہاں قرآن کی بلاغت جاذب قوت ہے کہ ہم نے ان بے قدر اور بیکار چیزوں (فرعون اور اُس کے ساتھیوں) کو دور پھینک دیا اور زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔

آیت کے آخر میں رُوسے سخن پیر اسلام کی طرف ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کچھ ظالموں کا انجام کیا تھا ؛ (فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین)۔

آیت میں کلمہ ”انظر“ چشم ظاہر کے لیے نہیں بلکہ چشم باطن کے لیے ہے اور کلمہ ”ظالمین“ صرف زمانہ ماضی کے سرکش کے لیے نہیں بلکہ اس زمانے کے متکبروں کا انجام بھی یہی ہے۔

آیت نمبر ۴۴ میں فرمایا گیا ہے : ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنایا ہے جو آتش دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے روز کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا : (وجعلناہو ائمةً یبدعون الی النار و یوم القیامۃ لا ینصرون)۔

مفسرین کو اس آیت کی تفسیر میں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ خدا کا کام تو خیر کی طرف دعوت دینا ہے اور ایسے امام مقرر کرنا ہے جو پیشوا یا ائمہ حق ہوں۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایسے پیشوا یا ائمہ باطل مقرر کرے جو اُس کی مخلوق کو لوگ کی طرف دعوت دیں۔ لیکن — غور کیا جائے تو یہ مشکل لا محالہ نہیں ہے۔ کیونکہ ”ائمہ نار“ دوزخیوں کے پیشوا ہیں جس وقت ضالین کے گروہ دوزخ کی طرف حرکت کریں گے تو وہ ان کے آگے آگے ہوں گے۔ نیز جس طرح وہ دنیا میں ”ائمہ ضلال“ تھے۔ آخرت میں بھی دوزخیوں کے پیشوا ہوں گے کیونکہ وہ جہان اس جہان کی ایک وسیع ترجمیم ہے۔

دوم یہ کہ ”ائمہ ضلال“ خدا نہیں بناتا بلکہ یہ خود انہی کا نتیجہ اعمال ہوگا۔ یہ مسلم ہے کہ ہر ملت کا معلول اور سرکب سبب فرمان الہی تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر ازفر لاری، تفسیر المیزان نیز دیگر تفاسیر۔ اس آیت کے متعلق۔

سے ظہور میں آتا ہے۔ چونکہ انہوں نے وہ راہ عمل اختیار کی جو امامت ضالین پر مشتمل تھی، وہی تھی لہذا نتیجتاً وہ داعی الی النار ٹھہرے اور ان کی یہ وضع بروز قیامت ہوگی۔

پھر تاکید مزید کے لیے قرآن میں دنیا اور آخرت میں اُن کے ہرے کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے : اس دنیا میں ہم نے اُن کے نصیب میں لعنت کی ہے اور بروز قیامت اُن کے ہرے سے محروم و سیاہ ہوں گے : (واتبعناہو فی ہذہ الدنیا لعنة ویوم القیامۃ ہو من المقبوحین)۔

”لعنت خدا“ کا مطلب ”رحمت الہی سے محروم ہونا“ ہے اور لعنت فرشتگان و مومنین سے مراد نفرت ہے جو صبح و شام اُن پر نازل ہوتی ہے۔ ظالمین و متکبرین کبھی تو عام لعنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں اور کبھی اُن پر خصوصیت سے لعنت و نفرت ہوتی ہے۔ کیونکہ جو آدمی بھی تاریخ میں ان کے حالات پڑھتا ہے ان پر لعنت و نفرت پھیلتا ہے۔

بہر حال دنیا کے یہ بدسیرت اُس جہان میں بدصورت ہوں گے۔ کیونکہ وہ دن ”یوم البروز“ ہوگا اور اُس روز ہر شخص کے حال سے پردہ اٹھ جائے گا۔

چند اہم نکات

ائمہ نور اور ائمہ نار : قرآن شریف میں دو قسم کے اماموں کا ذکر ہے۔ ایک امام تو پیشوائے متعین ہے جو راہ راست اور دین حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت ۷۲ میں پیغمبروں کے ایک گروہ کے متعلق ہم یوں پڑھتے ہیں :

وجعلناہو ائمةً یہدو بامرنا و اوحینا الیہو فعل الخیرات و

اقام الصلوۃ و ایتاء الزکوۃ و کانوا لنا عابدين

ہم نے اُن کو پیشوا بنایا تھا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ ہم نے

ان کو دینی کی کہ وہ نیک کام کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور وہ صرف ہمارے ہی

عبادت گزار تھے۔

یہ ایسے امام تھے جن کے فرائض عمل بالکل فاضل تھے۔ اُن کے فرائض عمل کی فہرست توحید خاص، خیر اور نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور حق و عدالت پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ امامان نور تھے کہ ان کا سلسلہ انبیاء اور اوصیاء سے گزرتا ہوا جناب خاتم المرسلین تک آتا ہے۔

دوسری قسم کے امام رہبران ضلال و گمراہی ہیں اور آیات زیر بحث کی رُوسے وہ ”ائمہ نار“ ہیں۔

پیشواؤں کے دو گروہوں کی خصوصیات جیسی کہ امام جعفر صادق سے منقول ہے یہ ہیں :

۱۔ ”مقبوح“ کا مادہ ”قبح“ ہے جس کے معنی ہیں ”زشتی“ اور یہ کہ بعض مفسرین نے جو ”مقبوح“ کے معنی ”دھنکارا ہوا“، ”رُسا یا

مشتوب یا اداسی طرح کے کچھ ہیں یہ سب تفسیر مجازی ہیں جسے لزومی معنی کہتے ہیں۔ مگر ”مقبوح“ کے معنی ہی ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔

”اُن میں سے گروہ اول خدا کے فرمان کو مخلوق کی رائے اور اپنے اراوسے پر مقدم سمجھتے ہیں اور اُسی کے حکم کو برترین فرمان سمجھتے ہیں۔“
لیکن گروہ دوم اپنی رائے کو خدا کے حکم پر مقدم سمجھتے ہیں اور اپنے حکم کو خدا کے فرمان پر ترجیح دیتے ہیں۔

اہل نظر کے لیے ان دونوں قسم کے اماموں میں امتیاز کرنا اس معیار کی بنیاد میں آسان ہو جائے گا جو امام صادقؑ نے بیان فرمایا ہے:
روز قیامت جب اعمال حسن و قبح کے مطابق مخلوق کی صف بندی ہوگی تو ہر گروہ اپنے اپنے امام کے پیچھے چلے گا۔ ناری گروہ کسی ناری امام کو تلاش کرے گا اور دُوری گروہ امام ہدایت کے پیچھے ہوگا۔
چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے:

یوم ندعوا کل اناس بامامہم

وہ ایسا دن ہوگا کہ ہم ہر گروہ کو اُس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ (بنی اسرائیل - ۷۱)
ہم نے بار بار اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ سپہان قیامت اس تنگ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہوگا۔ اِس جہان فانی میں جن لوگوں نے جس امام کی بھی پیروی کی ہے اور اُس کے معتقد رہے ہیں، روزِ محشر بھی وہ اُسی کے ساتھ ہوں گے۔ بشر بن غالب یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ امام حسین علیہ السلام سے یوم ندعوا کل اناس بامامہم کی تفسیر لی تھی۔ تو امامؑ نے فرمایا:

”امام دعا الی ہدیٰ فاجابوہ الیہ ، وامام دعا الی ضلالۃ فاجابوہ الیہا، ہؤلاء فی الجنة و هؤلاء فی النار وهو قوله عز وجل ”فریق فی الجنة و فریق فی السعیر“

ایک امام تو وہ ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ایک گروہ اُس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک امام وہ ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اور ایک گروہ اُس کی بھی پیروی کرنے لگتا ہے۔ پہلا گروہ اہل جنت میں سے ہے اور دوسرا دوزخی ہے اور خدا کے اِس فرمان کا کہ ایک فریق جنت میں ہوگا، اور ایک دوزخ میں، یہی مطلب ہے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ وہ فرعون جو حضرت موسیٰؑ کا تقاب کرتے ہوئے اپنے پیروؤں کے آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ اُس نے اُن سب کو دریائے نیل کی موجوں میں غرق کر دیا، بروز قیامت بھی وہ اُس گمراہ گروہ کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دریائے آتش میں ڈبو دے گا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے:

یقدم قومہ یوم القیامة فاوردہم النار

تفسیر صفائی ذیل آیات زیر بحث۔

بروز قیامت وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا۔ یہاں تک کہ وہ انہیں آگ میں داخل کر دے گا۔

ہم اِس بحث کو مولانا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک قول پر ختم کرتے ہیں۔ آپؑ نے منافقین کے ایک گروہ کے متعلق فرمایا:

شعوبتوا بعدہ ، فتفتربوا الی ائمتہ الضلالة ، والدعاة الی النار بالزور والبهتان ، فلولہم الاعمال وجعلوہم حکاماً علی رقاب الناس یہ گروہ منافقین رسول اللہؐ کی وفات کے بعد بھی باقی رہا۔ اور انہوں نے آخر ضلال کی قربت اختیار کر لی اور اُن لوگوں کی پیروی کی جو دروغ اور بہتان کے ساتھ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ اِن آخر ضلال نے اُن کے وجود سے خراب فائدہ اٹھایا۔ انہیں حمد سے اور منصب عطا کیے۔ اور انہیں حکام بنا کر مخلوق کی گردنوں پر سوار کر دیا۔

- ۲۲ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَىٰ بِبَصَائِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۝
- ۲۳ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ
مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝
- ۲۴ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ
ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا
مُرْسَلِينَ ۝
- ۲۵ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ
رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ

- ۲۳ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ ایسی کتاب جو لوگوں کے لیے بصیرت آفریں
اور ہدایت و رحمت کا باعث بنے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
- ۲۴ اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف فرمانِ نبوت بھیجا تو اس وقت تو مغربی گوشے میں موجود نہ تھا اور نہ تو اس واقعہ
کے دیکھنے والوں میں سے تھا۔
- ۲۵ لیکن ہم نے مختلف زمانوں میں مختلف قومیں پیدا کیں اور ان پر طولانی زمانے گزر گئے (اور انبیاء کے آثار ان کے
دلوں سے محو ہو گئے لہذا تجھے تیری آسمانی کتاب کے ساتھ بھیجا) اور تو اہل مدین میں سے نہ تھا کہ ان
(مشرکین کو) اس بارے میں ہماری آیات پڑھ کر سنانا۔ مگر یہ کہ ہم نے تجھے بھیجا (اور تجھے یہ خبریں دیں)۔
اور تو اس وقت طور کے پہلو میں نہ تھا۔ جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی لیکن یہ تیرے رب کی رحمت تھی

اگر تجھے یہ اطلاعات دیں) تاکہ تو انھیں سنا کر اپنی اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس اس سے قبل کوئی
ڈرانے والا نہیں آیا۔ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

تفسیر

یہ غیبی خبریں اللہ نے دی ہیں:

سورۃ قصص میں جتنی آیات بھی حضرت موسیٰ کی سرگزشت سے متعلق ہیں، ہم اس مقام پر اس کے دسویں حصے سے متعارف
ہوتے ہیں۔

اس حصے میں حضرت موسیٰ پر تواریک کے نزول اور احکام عشرہ عطا کرنے کا ذکر ہے یعنی جب نئی طاغوت کا زمانہ ختم
ہو گیا (یعنی جب موسیٰ اپنی قوم کو بت پرستوں کے نرغے سے نکال لائے) تو وہ عہد شروع ہوا جب ان کی دینی نقطہ نگاہ سے تربیت
اصلاح اور غیر خدا کے انکار کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار سکھانا تھا۔

چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: ہم نے پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت آفریں
اور ہدایت و رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ غور و فکر کریں: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَىٰ بِبَصَائِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)۔

آیت زیر نظر میں "قرونِ اولیٰ" (یعنی اعصارِ گزشتہ کی وہ اقوام جو ہلاک ہو گئیں) سے کونسی قومیں مراد ہیں؟ بعض مفسرین
اس سے قومِ نوح، عاد و ثمود اور ان جیسی ہی کافر قومیں مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ مردِ زمانہ سے گزشتہ انبیاء کے آثار زمین سے محو ہو گئے تھے
اور اب لازم تھا کہ نوح انسان کی تربیت کے لیے ایک نئی کتاب نازل کی جائے۔

بعض کے نزدیک اس سے قومِ فرعون کی ہلاکت مراد ہے جو گزشتہ اقوام کی باقیات میں سے تھی کیونکہ خدا نے اس قوم کی ہلاکت
کے بعد ہی موسیٰ پر توریت نازل کی۔

لیکن یہ امر تسلیم کرنے میں بھی کوئی مانع نہیں ہے کہ "قرونِ اولیٰ" سے اس قسم کی جملہ اقوام مراد ہوں۔
"بصائر" جمع "بصیرت" کی ہے جس کے معنی "بینائی" کے ہیں۔ مگر اس مقام پر خدا کی وہ نشانیاں اور دلائل مراد ہیں جو زمین
کے قلب کو متحرک کرنے کا سبب بنیں اور ہدایت و رحمت بھی اس بصیرت کے لوازم میں سے ہے۔ نیز دلوں کی بیداری اور قدرت
الہی میں غور و فکر اس کا نتیجہ ہے۔

اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ ہم نے جو کچھ موسیٰ اور فرعون کی داستان اس کی جزئیات کے ساتھ بیان کی وہ قرآن کی صداقت پر
دلیل ہے۔ کیونکہ تم اس موقع پر موجود نہ تھے اور تم نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے تھے۔ یہ ہمارا لطف و کرم ہے کہ ہم نے مخلوق
کی جدلیت کے لیے تم پر یہ آیات نازل کیں۔

پھر فرمایا ہے کہ:۔۔۔ جب ہم نے موسیٰ کو فرمانِ نبوت دیا تو تم کو بطور کے گوشے میں موجود نہ تھے اور تم اس واقعے کے شاہین میں سے نہیں تھے (وما کنتم بجاناب الغربیٰ اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنتم من الشاہدین)۔
اس مقام پر یہ نکتہ قابلِ توجہ ہے کہ حضرت موسیٰ مدین سے بڑھ کر مسافر کرتے ہوئے (کہ وہ راستہ سرزمینِ سینا سے گزرتا تھا) ٹھیک مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہے تھے۔

اس کے برعکس جب بنی اسرائیل مصر سے شام کی طرف آئے اور وادیِ سینا کے گزرے تو انھوں نے مغرب سے مشرق کی طرف سفر کیا۔
لہذا بعض مفسرین نے سورہ شعرا کی آیت ساتھ "فاتبعوہو مشرقین" (جو کہ فرعون اور اس کی افواج کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے بارے میں ہے) کا یہی مطلب سمجھا ہے۔

اس کے بعد قرآن میں فرمایا گیا ہے: ہم نے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کو پیدا کیا مگر جب ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا تو انبیاء کی ہدایت اور ان کی تعلیم کا اثر ان کے قلوب سے محو ہو گیا۔ لہذا ہم نے تمہیں رسول بنایا اور قرآن عطا کیا اور گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے تاکہ وہ انسانوں کے لیے نصیحت کا باعث ہوں: (ولکنا النشأنا قروناً فتطاول علیہم العمر)۔
اور تم ہرگز (اہل مدین کے درمیان نہ رہتے تھے) کہ تمہیں ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے، اور وہ حالات تم انہیں (اہل مکہ) سناتے: (وما کنتم ثاویفاً فی اہل مدین تتلوا علیہم آیاتنا)۔
لیکن ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا اور ہزار ہا سال باقی کے تاریخی حالات کا علم تمہیں بخشا تاکہ تم اس مخلوق کی ہدایت کرو: (ولکنا کتاً مرسلاً)۔

اسی مضموم کی تاکید کے لیے اس عبارت کا اضافہ کیا گیا کہ: جب ہم نے موسیٰ کو نذادی اور اس کے نام فرمانِ نبوت صادر کیا: (وما کنتم بجاناب الظہور اذ نادینا)۔
مگر ہم نے تمہیں جن حالات سے مطلع کیا ہے وہ اس رحمت کا تقاضا ہے کہ تم ان کے وسیلے سے اس قوم کو ڈراؤ جن کے پاس قبل ازیں کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں: (ولکن رحمة من ربک لتنذر قومنا ما آناہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون)۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں نواسہ مراد وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے سفر افراس کے ساتھ کوہِ طور پر گئے تھے اور انھیں خدا کی آواز سنائی دی تھی۔ لیکن یہ احتمال بہت بعید ہے کیونکہ ان آیات میں اشارہ ہے کہ ان طالبِ کرب کی طرف جو باقی آیات میں آچکے ہیں اور رسولِ اکرم نے وہ حالات گزرا کر بتائے ہیں وہ آج لاگت شاہدِ ناظر نہ تھے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آیاتِ ماقبل میں حضرت موسیٰ کا دین سے صریح طور پر سفر کرنے اور وادیِ طور میں پہلی دفعہ کلامِ خدا کو سننے کا ذکر ہے۔

۱ "ثاوی" کا مادہ "ثَوًی" ہے جس کے معنی ہیں "مستقل طور پر قیام کرنا" اسی وجہ سے جاسے قرار کو "مثنوی" کہتے ہیں۔
۲ حضرت موسیٰ اور جنابِ ختمی مرتبت رسالتِ مآب کے درمیان قریباً دو ہزار سال کا فاصلہ ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ خدا جنابِ رسالتِ مآب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ: وہ بیدار کن اور ہوش آور واقعات جو ماضیِ بعید کی قوموں پر گزر چکے ہیں اور تم نے انھیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے تمہیں ان سے آگاہ کیا ہے تاکہ تم انھیں اس گمراہ قوم کو سناؤ کہ ممکن ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ کس طرح کہا گیا ہے کہ:۔۔۔

اس قوم (زمانہ رسول کے عربوں) کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔

جبکہ یہ بھی مسلم ہے کہ رؤفے زمین کبھی حجتِ الہی سے خالی نہیں رہتی۔ اور اس قوم (عرب) میں بھی پیغمبرانِ صاحبِ کتاب کے ادویا موجود رہے ہیں۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ:۔۔۔

اس قوم گمراہ کے پاس ایک صاحبِ کتاب پیغمبر اور ڈرانے والے کو بھیجنے کی غایت واضح ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے ظہور کے درمیان کئی سو سال گزر چکے تھے۔ اس دوران میں کوئی اولوالعزم پیغمبر نہیں آیا تھا اور یہ منہد اور مہذب عرب اسی پہلے سے راہِ خدا سے منحرف ہو گئے تھے۔

امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں:

ان الله بعث محمداً وليس احداً من العرب يقهر كتاباً ولا يدعى منبوءة فساقت الناس حتى يواهمو محلتهم وبلغهم منبوءة
جس وقت خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا (اس وقت یہ حال تھا کہ کوئی عرب بھی آسمانی کتاب نہیں پڑھتا تھا اور وہاں کوئی بھی معنی نبوت نہ تھا۔ آنحضرت نے انھیں وہ مقام عطا کیا جو ان کے لائق تھا اور انھیں نجات کی منزل پر پہنچا دیا۔

(نسخ البلاغہ جلد ۳)

- ۴۷۔ وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا
لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
۴۸۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا اَوْتِيَ مِثْلَ مَا اَوْتِيَ مُوسٰى اَوَّلُو
يَكْفُرُوْا بِمَا اَوْتِيَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٌ قَدِيْمٌ ۝ اَوْ قَالُوْا اِنَّا بِلِكْفُرُوْنَ
۴۹۔ قُلْ فَاَلَا يَكْتُوبُ مَنْ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهَا اَتَّبِعْهُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝
۵۰۔ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنْمَآ يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاٰهُمْ وَمَنْ
اَضَلُّ مِمَّنْ اَتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدٰىٍ مِنَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الظٰلِمِيْنَ ۝

ترجمہ

- ۴۷۔ اگر کسی پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہم ان کے اعمال پر انہیں سزا دیتے تو وہ کہتے: پروردگار! تو نے ہمارے
پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور مومنین میں سے ہوتے۔
۴۸۔ مگر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا تو انھوں نے کہا کہ اس پیغمبر کو ایسی چیز کیوں نہیں دی گئی تھی۔
جیسی حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی۔ کیا بہانہ سازوں نے ان کی طرح ان آیات کا انکار نہیں کیا تھا جو اس
سے قبل موسیٰ کو دی گئی تھیں۔ انھوں نے کہا کہ یہ دونوں (موسیٰ اور ہارون) جادوگر ہیں اور انھوں نے باہم
سازش کر لی ہے (تاکہ ہمیں گمراہ کریں) اور انھوں نے کہا کہ ہم ان سب باتوں کے منحرف ہیں۔
۴۹۔ کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو (کہ قرآن ان کی طرف سے نہیں ہیں) تو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخش
کتاب لے آؤ تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔
۵۰۔ پس یہ لوگ اگر تیری تجویز قبول نہ کریں تو جان لے کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے
زیادہ کوئی گمراہ ہو گا کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرے۔ یقیناً خدا ظالم لوگوں کو
ہدایت نہیں دیتا۔

تفسیر

گریز از حق کے لیے نوبہ نوبہ ہانے :

گزشتہ آیات میں پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد ڈرانا اور خوف دلانا بیان ہوا تھا۔ زیر نظر آیات میں سے پہلی میں خدا کے اس طرفدار
کا ذکر ہے جو کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے کی صورت میں ظہور میں آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: پیغمبر کو مبعوث کرنے سے پہلے ہم
انہیں ان کے اعمال پر سزا دیتے تو وہ کہتے کہ خدا یا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور
مومنین میں سے ہو جاتے۔ اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو ان کے اعمال اور فکر کی وجہ سے کسی پیغمبر کے بھیجنے کی ضرورت بھی نہ تھی: (ولولا
ان تصيٰبهم مصيٰبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت اليٰنا رسولا فنتبّع آياتك ونكون
من المؤمنين)۔

اس آیت میں اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ راہ حق روشن ہے اور ہر عقل شریک اور ہمت پرستی کے باطل ہونے کا حکم لگاتی ہے
اور ان کے بہت سے اعمال مثلاً ظلم اور نا انصافیاں ایسے ہیں جنہیں عقل قابلِ نفرت سمجھتی ہے۔ اور وہ ایسے قبیح ہیں کہ بدھن ارسال
پیغمبر ہی مستحق سزا ہیں۔

لیکن اس کے باوجود کہ ان کی بد اعمالیوں کے بارے میں حکم عقل واضح اور روشن ہے، خدا ان کے ہر عذر کی نفی اور تمام نجات
کے لیے، ان کی طرف پیغمبروں کو آسمانی کتابیں اور معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری بے نیازی
تو کسی نہ نہا کے نہ ہونے سے تھی اگر ہمارے لیے خدا کی طرف سے کوئی رہبر نہ ہوتا تو ہم نجات یافتہ اور راہ ہدایت پر ہوتے۔

بہر حال یہ آیت، ان آیات میں سے ہے جو "پیغمبروں کو بھیجنے کی صورت میں" خدا کے لطف کے ضروری ہونے کو بیان کرتی ہے
اور یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا کسی قوم کو اس کی طرف پیغمبر بھیجنے سے پہلے اس کے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت
ایک سو پینچھ میں مذکور ہے:

رسلنا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وكان الله عزيزا حكيما

ہم نے وہ پیغمبر بھیجے جو بشارت دینے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان پیغمبروں کے بعد
لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ تو ناامور حکیم ہے۔

بعض مفسرین نے یہ تصریح کی ہے کہ "لئلا یحل" کا جواب محذوف ہے۔ اس شرط کی جڑ "لما ارسلنا رسولا" کا "لما وجب ارسال الرسول"
ہونی چاہیے۔ دوسری تعبیر صحیح تر اور قریب ترین حقیقت ہے۔ بہر حال یہ کلام ان احکام سے مربوط ہے جن کا عقل مستقلاً ادا کر سکتی ہے۔ ورنہ
خدا کی طرف سے بعثت انبیاء اور ملائکہ سے لازم ہے۔ ہر چند کہ پیغمبروں کی آمد کے فائدہ میں سے ایک احکام عقلیہ کی تاکید بھی ہے مثلاً بطلان شرک، علم کی حقیت
اور شر و فساد کے معزلات۔

اس کے بعد قرآن میں ان کا فرق اقام کی ہمانہ تراشیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ "ہماری طرف سے پیغمبر بھیجے جانے کے بعد بھی نبیوں نے ہمانہ سازی کو نہ چھوڑا۔ اور اپنی قدیم مغرب راہوں پر چلتے رہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: جس وقت ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انھوں نے کہا کہ اس پیغمبر کو دیے ہی ہجرات کیوں نہیں دیئے گئے جیسے کہ موسیٰ کو دیئے گئے تھے: (فلما لجأهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتى مثل ما اوتى موسى)۔

اُس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ بیضا کیوں نہیں رکھتا؟ اُس کے لیے دریا کیوں نہیں بچھٹ جاتا؟ اُس کے دشمن غرق کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ میں اعتراضات ان کفار کے۔ قرآن مجید میں ان ہمانہ تراشیوں کا اس طرح جواب دیا گیا ہے۔

کیا گزشتہ ہمانہ بنو لوگوں نے ان ہجرات کا جو موسیٰ کو دیئے گئے تھے اسی طرح انکار نہیں کیا تھا: (اولو یکنظروا اوتی موسیٰ من قبل)۔

کیا اُس عہد کے کفار نے یہ نہیں کہا تھا کہ: یہ دونوں (موسیٰ و ہارون) ساحر ہیں۔ ان دونوں نے باہم مشاکرت کر لی ہے (تاکر یکر) گمراہ کریں) ہم ان دونوں کا انکار کرتے ہیں: (قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بکل کافرون)۔

اس مقام پر لکھ "سحران" استعمال ہوا ہے۔ حسب قاعدہ ساحر ان ہونا چاہئے تھا۔ لکھ "سحران" شدت تاکید کے لیے ہے کیونکہ عربوں کی یہ فطرت تھی کہ جب وہ کوئی بات زور دے کر کہنا چاہتے تھے تو وہ صفت کو عین ذات قرار دے دیتے تھے۔ مثلاً عادل شخص کو "عین عدالت"، ظالم کو "عین ظلم"، ساحر کو "عین سحر" وغیرہ۔

اس مقام پر اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ "لکھ" "سحران" سے مراد حضرت موسیٰ کے دو بڑے بھروسے "عصا اور یہ بیضا" ہوں۔ اگر اس مقام پر تردید یا کہا جائے کہ کفار ہصر کے انکار کا کفار کے انکار سے کیا ربط ہے؟ تو اس کا جواب واضح ہے۔ اور وہ یہ کہ اہل کفر کی ہمانہ جوئی کوئی تازہ بات نہیں ہے۔ تمام اہل کفر کا مزاج یکساں ہوتا ہے اور ان کے اعتراضات بھی ایک دوسرے کے شائبہ ہوتے ہیں اور ان کے کافرانہ منصوبے بھی یکساں ہوتے ہیں۔

آیت مافوق کی جو تفسیر ہم نے بیان کی وہ تو شبر سے پاک ہے۔ مگر کچھ مفسرین نے اس آیت کی کسی اور طرح سے بھی تفسیر کی ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ "سحران تظاهرا" سے مراد دو پیغمبر حضرت موسیٰ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کیونکہ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں ساحر تھے اور ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔

ان مفسرین نے اپنے قول کی تائید میں ایک تاریخی واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ:۔ اہل کفر نے چند لوگوں کو علمائے یہود کے پاس ایسے وقت بھیجا کہ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ ان لوگوں نے علمائے یہود سے سوال کیا کہ کیا واقعہ محمد پیغمبر خدا ہے؟

ان علمائے جواب دیا کہ ہم نے تو ریت میں ان کا نام ان کی صفات کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان نایاب ندوں نے واپس اگر مشرکین کہہ کر تمام واقعہ کہہ سنایا۔ اُس وقت کفار کہنے "سحران تظاهرا"۔۔۔ وانا بکل کافرون" کہا (یہ دونوں ساحر تھے اور ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں) لیکن دو حکمتوں پر غور کرنے سے یہ تفسیر حقیقت سے بعید معلوم ہوتی ہے۔

اولیٰ کہ:-

روایات اور تاریخ سے یہ بات بہت کم ہے کہ مشرکین عرب نے حضرت موسیٰ پر ساری کا اتمام لگایا ہو اور شاید یہیں اس قسم کا احتمال ظاہر کیا گیا ہے۔

دوسرے یہ کہ:-

یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہشت کے درمیان قریبا دو ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اوقاف کرے کہ یہ دونوں باوجود گرتے اور انہوں نے ایک دوسرے سے سازش کر رکھی تھی۔ نیز کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جادوگر ہزاروں سال قبل یہ جان لے کہ آئندہ کیسا آدمی پیدا ہوگا اور وہ کیا دعویٰ کرے گا۔

بہر حال مُفسد طبع مشرکین کہہ کر اس امر پر اصرار تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس حضرت موسیٰ جیسے ہجرات کیوں نہیں ہیں۔ نیز نہ تو وہ اُس شہادت اور ان علامات کی طرف اعتنا کرتے تھے جو توریت میں پیغمبر اکرم کے متعلق موجود تھیں اور نہ وہ قرآن اور اُس کی پُر عظمت آیات ہی پر ایمان لاتے تھے۔ لہذا قرآن میں جناب رسالت سے یہ کہا گیا ہے (اے پیغمبر) ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہیں جتنا رکھتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں تو اس کتاب سے زیادہ نورانی اور ہدایت بخش کوئی اور کتاب خدا کی طرف سے لے آؤ تاکہ میں اس کی پیروی کروں: (قل فأتوا بکتاب من عند اللہ ہواہدی منہما لبقیۃ ان کنتم صادقین)۔

لیکن۔۔۔ وہ کفار کہ حق طلب نہ تھے بلکہ صرف ہمانہ بنے تھے۔ اس لیے وہ کسی اور عیب کتاب ہدایت کے طلب گار اور پیغمبر کے دارائے ہجرات ہونے پر بصر تھے اور اس حقیقت سے غافل تھے کہ قرآن سے بڑا معجزہ اور اس سے بہتر کتاب ہدایت اور کونسی ہو سکتی تھی۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا تو یہی ان کی حقانیت رسالت کے لیے کافی تھا۔

اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ (اے پیغمبر) اگر یہ کفار تمہارے پیغام کو قبول نہیں کرتے تو جان لو کہ اپنی ہوس کی پیروی کرتے ہیں: (فان لیس تجیبوا لک فاعلموا قما یقعون اھواءہم)۔ کیونکہ جو انسان ہوا پرست نہیں ہوتا وہ ایسی منطقی پیشکش کے سامنے سر جھکا دیتا ہے لیکن وہ کسی طرح بھی راہ راست پر نہیں آتے اور پیغمبر کے بہر پیغام کو کسی نہ کسی بہانے سے رد کر دیتے ہیں۔

کیا کوئی شخص اُس سے بھی زیادہ گمراہ تر مل سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے کسی بھی ہدایت الہی کو قبول نہیں کرتا: (ومن اضل ممن اتبع ہواہہ بغیر ہدی من اللہ)۔

یہ مسلم ہے کہ خدا ظالمین کے گردہ کی ہدایت نہیں کرتا: (ان اللہ لا یھدی القوم الظالمین)۔ اگرچہ وہ لوگ گمراہ تھے لیکن اگر اپنی گمراہی کو محسوس کر کے حق طلب ہوتے تو لطف الہی بہ متقاضی "والذین جاہدوا

فینا لنھدیتھم وسبلنا"۔

جو لوگ ہماری طرف کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ہدایت کے راستوں کی راہنمائی کرتے ہیں۔

ان کے شامل حال ہوتا۔ مگر وہ شکر میں۔ وہ اپنی ذات پر بھی غم کرتے ہیں اور اُس معاشرے پر بھی جس میں وہ رہتے ہیں۔ ان کا مقصد حیات فساد اور غناؤ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس حالت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ راہ ہدایت کے لیے اُن کی مدد کرے۔

خواہشات پرستی گمراہی کا سبب:

مذکورہ بالا آیات میں ان دونوں باتوں (یعنی خواہشات پرستی اور گمراہی) کا رابطہ صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہاں ہم کہ اُن لوگوں کو گمراہ ترین کہا گیا ہے جنہوں نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا رہبر بنالیا ہے اور ہدایت الہی کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اور ہوائے نفس، عقل کی آنکھوں پر غیم پرودہ ہے۔

ہوائے نفس کسی موضوع سے ایسا دل بستہ کر دیتی ہے کہ انسان میں اور اک حقیقت کی قابلیت ہی نہیں رہتی کیونکہ اولاً حقیقت کے لیے واقعات کو بطور امر مطلق کے تسلیم کرنا اور ہر قسم کے پیشگی فیصلے اور رجحان طبع کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔

ہر وجود جو عینیت خارجی رکھتا ہے، خواہ وہ تلخ ہو یا شیریں، ہمارے سیلان طبع کے موافق ہو یا مخالف، ہمارے ذاتی مفاد سے ہم آہنگ ہو یا نہ ہو، اسے بلا قید و شرط تسلیم کر لینا ہی اور اک حقیقت کہلاتا ہے۔ مگر یہ مجرور اصول انسان کی ہوائے نفس سے مطابقت میں رکھتا۔

اس موضوع پر ہم نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر ۴۲ کے ذیل میں جلد ۸ میں مفصل بحث کی ہے۔

یہ امر قابل لحاظ ہے کہ متعدد روایات میں آیت فوق کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گمراہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فرستادہ خدا راہبر امام کو قبول نہیں کیا اور صرف اپنی رائے پر چلے ہوئے ہیں۔

یہ روایات حضرت امام باقرؑ، امام جعفر صادقؑ اور دیگر ائمہ ہدیٰ سے نقل ہوئی ہیں۔ اپنے مصداق کے لحاظ سے قطعی روشن بہر توجہ حق الیقین ہیں۔

دوسرے نقطوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان ہر وقت ہدایت الہی کا نیاز مند ہے اور یہ ہدایت کبھی تو آسانی کتاب میں جلوہ گر آتی ہے، کبھی وجود پیغمبر اور اُس کی شفقت میں، کبھی اُس کے معصوم اوصیا میں اور کبھی عقل و فہم کے استدلال میں۔

بہر کیف انوار ہدایت سے بہرہ مند ہونے کے لیے، لازم ہے کہ انسان اوامر الہی پر بے چون و چرا عامل ہو اور کسی امر میں بھی اپنی رائے نفس کو دخل نہ دے۔

۵۱۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

۵۲۔ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمُ بِهِ يُؤْمِنُونَ

۵۳۔ وَإِذْ أَيْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّكُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

۵۴۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

۵۵۔ وَإِذْ أَسْمِعُوا النَّعْوِ اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

ترجمہ

۵۱۔ ہم اُن لوگوں کے پاس پہلے درپہ قرآن کی آیات بھیجتے رہے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔

۵۲۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے قبل ازیں کتاب دی تھی وہ اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں۔

۵۳۔ اور جس وقت اُن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ یقیناً یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم پہلے ہی سے مسلمان تھے۔

۵۴۔ اُن لوگوں کو دو گنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں اور وہ بھلائی کے ساتھ بُرائیوں کو دُور کرتے رہے ہیں۔ اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اُس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔

۵۵۔ اور جب وہ لغو اور بے ہودہ باتیں سنتے ہیں تو اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال مبارک ہوں۔ تم پر ہمارا (دُور کا) سلام ہے، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔

شان نزول

آیات فوق کی شان نزول کے بارے میں مفسرین اور راویان حدیث نے گونا گوں روایات نقل کی ہیں۔ ان تمام روایات میں مشترک ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آیات قرآن اور پیغمبر اسلام کی رسالت پر علمائے یہود و نصاریٰ کی ایک جماعت کا ایمان لانا۔

چنانچہ — سعید ابن جبیر نے روایت کی ہے کہ یہ آیات اُن ستر عیسائی علمائے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہیں نجاشی نے حبشہ سے تحقیق حال کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ جب جناب رسالتؐ نے اُن کے سامنے سورہ یس پڑھی تو اُن پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے اور اُنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی تھیں، جو انحضرتؐ کی خدمت میں آئے تھے۔ سب انہوں نے قرآن کی آیات نہیں تو ایمان لے آئے۔

بعض لوگ ان آیات کو "نجاشی" اور اُس کے اہل دار کے متعلق سمجھتے ہیں۔

بعض لوگوں نے ان کی شان نزول حضرت سلمان فارسی، اور علمائے یہود کی ایک جماعت (مثلاً عبداللہ بن سلام، تمیم الداری اور مار و عبدی وغیرہ) کے متعلق سمجھا ہے۔

بعض راوی ان آیات کا مشاعرہ الیہ چاہیں روشن ضمیر عیسائی علمائے کو بتاتے ہیں کہ جن میں سے بتیں تو جناب جعفر ابن ابوطالب کے ماتھے حبشہ سے مدینہ آئے تھے اور آٹھ شام سے آئے تھے جن میں سے مشہور بحیرہ راہب شامی بھی تھا۔

البتہ ان میں سے پہلی تین قسم کی روایات ان آیات کے مکہ میں نازل ہونے سے مناسبت رکھتی ہیں اور اُن لوگوں کے قول کی تکرار کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کئی سورہ کئی ہے۔ لیکن چوتھی اور پانچویں قسم کی روایات اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ چند آیات مدینہ میں نازل ہوئیں اور یہ روایات اُن لوگوں کے قول پر گواہی ہیں جو ان آیات کو مدنی سمجھتے ہیں۔

برکیت — جو بھی ہو — یہ آیات اس امر پر شاہد ناظر ہیں کہ اہل کتاب کے علمائے میں سے ایک جماعت نے آیات قرآنؐ کو حرام قبول کر لیا تھا کیونکہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ رسول اللہؐ ایسی حالت میں کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی اُن پر ایمان نہ لایا ہوتا، ایسی بات نہ دیکھ کر کہ آیات مطابق واقعہ نہ ہوتیں تو مشرک فوراً آپ کی تکذیب کرتے اور شور مچانے لگتے۔

تفسیر

حق طلب اہل کتاب

گوشہ آیات میں اُن ہمانوں کا ذکر تھا جو مشرک لوگ حقائق قرآن کو تسلیم نہ کرنے کے لیے تراش کر رہے تھے اور ان آیات میں جو

ب۔ تفسیر فی ظلال القرآن، جلد ۶، صفحہ ۲۵۸، ۲۵۹۔

۵۔ مجمع البیان، جلد ۴، صفحہ ۲۵۸۔

زیر بحث ہیں اُن آمادہ دلوں کا ذکر ہے جنہوں نے کلام الہی کو حق کو قبول کیا، پھر اُس سے وفادار رہے اور دل و جان سے اُس کی اطاعت کی، جب کہ پہلا کے تاریک دل حق سے فترہ بھر بھی متاثر نہ ہوئے۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: ہم نے آیات قرآن کو پہلے دیکھے اُن کے پاس بھیجا کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں، (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون)۔

یہ آیات بارش کے قطروں کی طرح مسلسل اُن پر نازل ہوئیں۔ ان آیات کی شکلیں نور بہ نور تھیں اور ان کی کیفیات مختلف تھیں۔ اُن میں کبھی حسن عمل کی جزا کا وعدہ تھا اور کبھی عمل سُور کے نتیجے میں دوزخ کی وعید تھی۔ کبھی اُن میں نصیحت و پند تھی اور کبھی خوف دلایا گیا تھا کبھی تو اُن میں عقلی استدلال تھا اور کبھی گزشتہ قوموں کی عبرت انگیز اور شرمناک تاریخ بیان کی گئی تھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ آیات ہر حیثیت سے بہت کامل اور نہایت ہم آہنگ تھیں۔ جس دل میں قبول حق کی فترہ بھر بھی استعداد ہو وہ انہیں خود بخود جذب کر لیتا ہے لیکن کر دل لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔

لیکن وہ لوگ جنہیں قبل ازیں ہم نے آسمانی کتاب دی تھی (یہود و نصاریٰ) وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں (الذین آتیناھو الکتاب من قبلہ هو بہ یؤمنون)۔

کیونکہ وہ قرآن کو اُن علامات کے مطابق پالتے ہیں جو وہ اپنی آسمانی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ اس مقام پر جاذب توجہ یہ امر ہے کہ یہ ایمان لانے والے، اہل کتاب، کچھ افراد تھے لیکن آیت فوق میں صرف اہل کتاب لکھا گیا ہے، جو کلمہ عمومی ہے۔ اس میں کوئی قیاد و تخصیص نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ جو لوگ ایمان لاتے صرف وہی اہل کتاب تھے اور باقی کچھ نہیں تھے۔

اس کے بعد اس مضمون کا اضافہ کیا گیا ہے، جس وقت اُن کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے، یہ یقیناً حق ہیں اور ہمارے خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، (واذا يتلى عليهم قالوا اممنا بما انه الحق من ربنا)۔ البتہ اُن کے لیے ان آیات کی تلاوت ہی کافی تھی تاکہ وہ "آمتا" کہیں اور تصدیق کریں۔ اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے، ہم نے پیغام الہی کو آج ہی قبول نہیں کیا، بلکہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ (انا كنا من قبلہ مسلمین)۔

ہم نے اس پیغمبر کے آمد کی علامات اپنی آسمانی کتابوں میں دیکھی ہیں۔ ہمیں اُن علامات کے مطابق آنے والے سے پہچانی تھی اور بے جہتی سے ہم اُس کا انتظار کر رہے تھے اور جب ہم نے اپنے اُس بادی کو پایا جس کا انتظار تھا تو فوراً دل و جان کے ساتھ اُس پر ایمان لے آئے۔

ل۔ "وصلنا" کا مادہ "وصل" ہے۔ جس کے معنی ارتباط دینے اور متصل کرنے کے ہیں مگر جب یہ مادہ باب تفصیل میں جاتا ہے تو اس میں کثرت اور تاکید کے معنی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد قرآن میں اس تقلید شکن اور حق طلب گروہ کی جزائے بارسے میں فرمایا گیا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مبر شکیبائی کی وجہ سے دوگنا اجر پائیں گے: (اولئک یتوون اجرہم مرتین بما صبروا)۔

انہیں ایک دفعہ تو اس نیک کا اجر ملے گا کہ وہ اپنی آسمانی کتاب پر ایمان لانے اور اس کے احکام کے پابند اور وفادار رہے اور دوسرا اجر اس بات کا ملے گا کہ وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لانے اور انھوں نے اقرار کیا کہ یہ وہی پیغمبر موعود ہیں جن کے آنے کی سابق کتابوں میں خبر دی گئی تھی۔

اس مقام پر اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ انہیں دوگنا اجر ملنے کا سبب یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام پر ان کے ظہور سے پہلے ہی ایمان رکھتے تھے اور ظہور کے بعد بھی انھوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ گزشتہ آیات سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ان اہل ایمان نے ہر دو مرحلوں میں اپنے اثبات ایمان کے لیے نہایت صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ نہ تو یہود و نصاریٰ کے خرافات پر ایمان لوگ ان کے عمل کو پسند کرتے تھے اور نہ وہ معاشرہ جو اپنے آباء و اجداد کے عقائد کا متقلد تھا انہیں سابق دین سے دست برداری کی اجازت دیتا تھا۔ تاہم — وہ ثابت قدم رہے اور انھوں نے عارضی منافع اور ہوائے نفس کو ٹھکرا دیا اور — خدا کی طرف سے دوگنا اجر کے مستحق ٹھہرے۔

اس کے بعد قرآن میں ان کے ایک سلسلہ اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے یہ اعمال ایک دوسرے سے زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں اور وہ ہیں حسنت کے ذریعہ سے سینات کو دُور کرنا، خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سے انفاق کرنا اور جملہ کے ساتھ بزرگوار بناؤ کرنا۔ ان تین صفات کے ساتھ صبر و شکیبائی کا اضافہ کیا جائے تو چار ممتاز صفات ہو جاتی ہیں۔

سب سے پہلے یہ ذکر ہے کہ: یہ لوگ بدیوں کو نیکیوں کے ذریعے دُور کرتے ہیں: (وبیدروا بالحسنة السيئة)۔ یہ لوگ بُری باتوں کو اپنی نیک گفتاری سے، شکر کرام بالعمروف سے، جاہلوں کے جمل کر اپنے علم سے، عداوت اور کینہ و تیزی کو محبت سے، قطع محبت کو اپنی دوستی اور صلہ رحمی سے دُور کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بجائے اس کے کہ بدی کا بدلہ بدی سے دیں، بدی کو نیکی کے ذریعے دفع کرتے ہیں۔

بُرائیوں کے ساتھ مقابلے، بالخصوص آمادہ ہمت و حرم افراد کے مقابلے میں مذکورہ روش نہایت مؤثر ہے اور قرآن میں بار بار اس روش کا ذکر کیا گیا ہے۔

ہم نے اس موضوع کو جلد ۵ میں سورہ رعد کی آیت ۲۲ اور سورہ مؤمنون کی آیت ۹۶ کے ذیل میں تفصیل تحریر کیا ہے۔ ان مؤمنین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ: ہم نے انھیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے انفاق کرتے ہیں: (ومتارزقناہو ینفقون)۔

یہ مؤمنین اپنے مال اور ثروت میں سے ہی انفاق نہیں کرتے بلکہ اپنے علم و دانش، اپنی فکری اور جسمانی طاقت اپنی معاشرتی حیثیت بھی (کہ یہ سب خدا کی عطا کردہ نعمتیں ہیں) مستحقین اور نیاز مندوں کے لیے کام میں لاتے ہیں۔

نیز ان مؤمنین کا ایک اور امتیاز عملی یہ ہے کہ جس وقت وہ کوئی لغو اور بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے مُنہ پھیر لیتے ہیں:

(واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه)۔ اور ہرگز لغوات کے جواب میں لغوات نہیں کہتے اور جمل کا جواب جمل سے نہیں دیتے بلکہ، یہود کہنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ: (وقالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم)۔ نہ تو تمہیں ہمارے جرم اعمال کی سزا ملے گی اور نہ ہمیں تمہارے جرم اعمال کی مگر تم جلد ہی جان لو گے ہم میں سے ہر ایک کے عمل کا انجام کیا ہو گا۔

اُس کے بعد اس طلب کا اضافہ ہے کہ وہ مؤمنین ان جملہ سے (جو یہ گمشدہ کرتے ہیں کہ اپنی اذیت ناک باتوں سے ایمان اور نیکو کار افراد کو غصہ دلائیں اور ان کی دل آزاری کریں) رخصت ہو جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں: تمہیں ہمارا سلام ہو، ہم جاہلوں کے طالب نہیں ہیں: (سلام علیکم ولا تبتغی الجاہلین)۔

ہم نہ تو بدگو ہیں اور نہ جاہل اور فسادی اور نہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم تو روشن ضمیر اہل دانش اور علمائے عامل اور سچے مؤمنین کے خواہاں ہیں۔

اس عنوان سے وہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنی قوانین کو جاہلوں، کورولوں اور بے خبر یہود کہنے والوں کے مقابلے میں ضائع اور برباد کریں، بڑی متانت سے ان سے کنارہ کش ہو کر اپنے بنیادی مقاصد کے پورا کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

قابل توجہ یہ امر ہے کہ جب اس قسم کے افراد سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو انھیں سلام تحیت نہیں کرتے بلکہ ان کا سلام سلام رخصت ہوتا ہے۔

قلوب با ایمان :

مذکورہ بالا آیات میں ان قلوب کی نہایت حسین اور جاذب تصویر کھینچی گئی ہے جن میں ایمان کا بیج ہے اور وہ اُس کی پرورش کرتے ہیں وہ ان بے شخصیت افراد کے ذمے میں سے نہیں ہیں جو جمل، تعصب، بدزبانی، یہودہ گوئی اور بغل و کینہ توڑی کا مخزن ہیں۔ یہ لوگ ایسے بزرگوار اور پاک زبان ہیں کہ انھوں نے سب سے پہلے کورانہ تقلید کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد انھوں نے توحید کی منادی کو بے توجہ تمام نہا اور جب انھیں دلائل حق کی صداقت کا یقین ہو گیا تو انھوں نے حق کو قبول کر لیا۔

اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو تقلید شکنی اور اپنے تحریف الحق معاشرے سے جدا ہونے کا گراں تلوان ادا کرنا پڑا ہے اور بہت سی تکالیف اور محرومیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مگر ان میں اس قدر صبر و شکیبائی کا جو ہر ہوتا ہے کہ وہ پیش نظر عظیم مقصد کے لیے ان تمام مشکلات کو برداشت کر لیتے ہیں۔

یہ لوگ نہ تو کینہ توڑ ہوتے ہیں کہ ہر بدی کا بدتر جواب دیں اور نہ بغیل و خیس ہوتے ہیں کہ عطیات الہی کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیں۔

وہ لوگ ایسے بزرگوار ہیں جو مذکورہ بالا نقائص کے علاوہ دروغ، نامناسب مشاغل، لڑائی جھگڑوں، یہودہ بحثیں، بے معنی باتوں، رکیک حرکتوں اور ان جیسی مجملہ ناشائستہ باتوں سے مُترکز رہتے ہیں۔ وہ پاک زبان اور پاکیزہ قلب رکھتے ہیں۔ وہ اپنی فعال اور کار ساز توانائیاں

کو جہلا سے بھڑک کر کے تباہ نہیں کرتے۔ سختی کہ بہت سے موقعوں پر سکوت کو (جو کہ ایسے احمقوں اور بے خرد لوگوں کے لیے بہترین جواب) گویائی پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اعمال اور فرائض کی فکر میں بہتے ہیں اور ان بیاسوں کی طرح جو چشمہ آب کی طرف جاتے ہیں وہ لوگ بھی علم و دانش کے پیاسے ہیں اور علماء اور دانشمندان کی صحبت میں حاضر ہونے کے خواہشمند رہتے ہیں۔

ہاں — یہی وہ بزرگوار لوگ ہیں جن میں اتنی سعادت موجود ہے کہ ایمان کے پیغام کو دل سے قبول کرتے ہیں اور بیشک گاہ خداوندی سے اپنے اعمال خیر کا ایک گنا نہیں بلکہ دو گنا اجر پاتے ہیں۔

یہ لوگ حضرت سلمان فارسی، نجاشی، بحیرا جیسے متلاشی حق یا ان جیسے اور ان ہی کے ہم پایہ ہوتے ہیں کہ جب انھیں ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں تو وہ منزل ایمان پر پہنچنے کے لیے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔

اس ضمن میں حضرت امام جعفر صادق ؑ کی ایک حدیث جاذب توجہ ہے آپ نے فرمایا :

نحن صبراء و شیعتنا اصبر منا و ذلک انا صبرنا علی ما نعلم و صبروا علی ما لا یعلمون۔

ہم صابر ہیں اور ہمارے شیعی ہم سے زیادہ صابر ہیں کیونکہ ہم تو اسرار امور سے آگاہ ہیں پھر صبر کرتے ہیں (اور طبیب یہ کام آسان تر ہے) مگر وہ اسرار امور کو جاننے بغیر صبر و خشکیائی کو نہیں چھوڑتے۔

یہ سوچنے کی بات ہے کہ دو جانناز آدمی میدان جہاد میں قدم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک انجام کار سے باخبر ہے اور جاننا ہے اس جہاد کا نتیجہ فتح ہو گا۔ لیکن دوسرا شخص باخبر نہیں ہے اور محض خوشنودی خدا کے لیے میدان میں آیا ہے۔ اس حالت میں کیا دوسرے کا صبر پہلے شخص کے صبر سے اولیٰ نہیں ہے؟

یا بالفرض — اس امر کے قرائن موجود ہیں کہ متذکرہ دونوں افراد شہید ہو جائیں گے۔ مگر ان میں سے ایک یہ جانتا ہے کہ شہادت میں کون کون سے اسرار نہاں ہیں اور اس شہادت کے مستقبل کے آئندہ زمانے پر کیا اثرات مترتب ہوں گے اور یہ شہادت آئندہ نسلوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گی۔ لیکن دوسرا شخص اسرار آئندہ سے مطلق بے خبر ہے۔ اس لیے دوسرا شخص جب جی مصائب پر صبر کرتا ہے تو میرا بند تر ہے۔

ایک اور حدیث میں (جو کہ علی بن ابراہیم کی تفسیر میں درج ہے) منقول ہے کہ آیت فوق میں "لغو" سے مراد ہے: کذب، لہو اور فحاشی ہے۔ اس سے پرہیز کرنے والے اکثر ہیں۔

یہ واضح ہے کہ گزشتہ دونوں احادیث میں بیان مصلحت کے لحاظ سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ وگرنہ "لغو" کا مفہوم بہت وسیع ہے جس میں حدیث و دم کی مراد کے علاوہ اور چیزیں بھی شامل ہیں اور تمام راست کردار مومنین "لغو" سے اعراض کرتے ہیں لیکن اس خصوص میں اکثر کا مقام افضل ترین ہے۔

۵۲. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۔

۵۳. وَقَالُوا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَوْ مُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّوْنَ اِلَيْهِ ثَمَرَتْ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

ترجمہ

۵۲. جسے تو نہیں چاہتا ہدایت نہیں پاسکتا بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور خدا ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

۵۳. اور انھوں نے کہا کہ اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کو قبول کر لیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انھیں ایسی جگہ نہیں دی جو حرم امن ہے اور (ہر شہر و دیار کے ثمرات اُس کی طرف لائے جاتے ہیں کہ جو ہماری طرف سے رزق ہے۔ مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

تفسیر

ہدایت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے :

اگرچہ مفسرین نے زیر نظر پہلی آیت کی شان نزول میں بہت بحث کی ہے۔ لیکن انھوں نے جن روایات کو بنیاد بحث بنایا ہے وہ بے اعتبار دے وقت ہیں۔ اور خاص مقامہ کے لیے انھیں وضع کیا گیا ہے۔ لہذا — ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن مجید ہی سے اخذ کی جائے۔ اس کے بعد ان مشکوک اور جعلی روایات کی تحقیق کی جائے۔

غور طلب یہ امر ہے کہ گزشتہ آیات میں دو گروہوں کا ذکر تھا۔ ایک گروہ تو جہت دھرم کفار مکہ کا تھا۔ جناب رسول خداؐ نے ہر چند انھیں ہدایت دینے کی کوشش کی، مگر ان کے دلوں میں کور ایمان کا نفوذ نہ ہوا۔ ان کے برعکس مکر سے دور دراز فاصلے پر رہنے والا ایک گروہ اہل کتاب کا تھا، جنہوں نے ہدایت الہی کو قبول کیا اور راہ اسلام میں فروط جذبات کے ساتھ استعلا و ایثار کا ثبوت دیا۔ حتیٰ کہ انھوں نے خود پرست جاہلوں اور قریبی عزیزوں کی مخالفت کی بھی پرواہ نہ کی اور ان سے خوفزدہ نہ ہوئے۔ ان امور پر توجہ کرنے کے بعد زیر نظر پہلی آیت سے یہ حقیقت بے نقاب ہوتی ہے کہ اسے پیغمبرؐ تم چاہتے ہو اُسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

دنیا کے مختلف مقامات سے بہترین پیداوار اُس کی طرف لاتے ہیں، اپنی قدرت کو خوب ظاہر کر دیا ہے۔

وہ خدا جس نے ایسی قدرت نمائی کی ہے اور ایسی سرزمین کو ایسی امنیت اور ایسی نعمتیں بخشی ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے ان کے آثار دیکھتے ہو اور سالہا سال سے ان نعمات سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں، کیا وہ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ تھوڑے سے بت پرست عرب اگر تم پر حملہ آور ہوں تو وہ ان سے تمہاری حفاظت کر سکے؟

تم کو حالت کفر میں خدا کی دو بڑی نعمتیں — امنیت اور نعمات زندگی، نصیب ہوتی رہی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد اسلام خدا تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر دے۔ دل قوی رکھو، ایمان لاؤ اور مزاج میں استقلال پیدا کرو کہ خدا کی کعبہ و مکہ تمہارے ساتھ ہے۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حرم مکہ مسلمانوں کے لیے تو اس قدر جائے امن و امان نہ تھا۔ کیا مسلمانوں کی ایک تعداد پر اہل ظلم و تعدی نہیں کی گئی؟ کیا اہل مکہ نے رسول اللہ کو پتھر نہیں مارے؟ کیا انہیں مسلمانوں کو مکہ میں قتل نہیں کیا گیا؟ کیا آخر کار حضرت جعفر طیار کے ساتھ کچھ لوگوں نے اور پھر باقی افراد نے حضرت پیغمبر کے ساتھ اس خیال سے کہ وہ وہاں اپنے کو غیر محفوظ سمجھتے تھے ہجرت نہیں کی؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود مکہ میں دوسرے مقامات سے زیادہ امن تھا اور عرب اُس مقام کو محترم اور پاک سمجھتے تھے اور جن گناہوں کے وہ دوسرے مقامات پر مرتکب ہوتے تھے، وہاں ان کے ارتکاب کی جرأت کم کرتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ عین بے امنی کے زمانے میں بھی بڑی حد تک پُر امن تھا۔ خاص طور پر شہر مکہ میں اُس کے اطراف و جوار کے علاقوں کی نسبت زیادہ امن رہتا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ آغاز اسلام میں ایک قلیل مدت تک یہ سرزمین امن الہی مسلمانوں کے لیے نا اُسودگی اور بے امنی کا مقام ثابت ہوئی۔ مگر زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ یہ مقام پاندار امن کا مرکز اور جملہ اقسام کی عظیم نعمات کا مرکز بن گیا۔ بنا بریں مسلمانوں کے لیے ان جگہ گزرتے والی مشکلات کا، عظیم نعمتوں کے حصول کے لیے برداشت کرنا کچھ سخت کام نہ تھا۔

بہر حال ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے نقصان کے خوف سے عارث بن فوکل کی طرح ہدایت اور ایمان سے دست کش ہو جاتے ہیں۔ جبکہ خدا پر ایمان لانا اور اُس کے احکامات پر عمل کرنا صرف اُن کے دنیوی مفادات ہی کو خطرات سے محفوظ نہیں کر دیتا بلکہ اُن کے مشروع مادی منافع اور اُن کے لیے امن و سلامتی کا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے بھی غیر معمولی طور پر مفید ہے۔

آج کی دنیا میں جسے متمدن کہا جاتا ہے، جو قتل و غارت، غل وریزی اور تباہ کاری ہم دیکھتے ہیں وہ اس امر کی زندہ گواہی ہے کہ لوگ ایمان اور ہدایت سے دور ہو گئے ہیں۔

یہ نکتہ بھی توجہ طلب ہے کہ خدا نے اس مقام پر پہلے نعمت امن کا ذکر کیا ہے اور اُس کے بعد ہر سمت سے مکہ کی طرف ضروریات انسانی کے آنے کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ترتیب اس امر کی نشاندہی کرتی ہو کہ جب تک کسی ملک یا شہر میں امن و امان کا دور دورہ نہ ہو، اُس وقت تک وہاں کی اقتصادی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اس طلب کو جلد ۱۰ میں سورہ ابراہیم

کی آیت ۳۵ کے تحت مفصل بیان کیا ہے۔

علاوہ بریں آیت میں "یحییٰ" فعل مضارع کی صورت میں استعمال ہوا ہے، جو حال اور مستقبل کی حالت استمراری پر دلیل ہے چنانچہ ہم چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ایسی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سرزمین کی جانب ہر طرف سے خدا کی نعمتیں کھینچی جلی جا رہی ہیں۔ جو لوگ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خشک و سوزاں اور بے آب و گیاہ زمین انواع و اقسام کی بہترین نعمتوں سے لبر ہے۔ شاید دنیا کے کسی حصے میں بھی نعمتوں کا اتنا دفر نہ ہو گا۔

حضرت ابوطالب کا ایمان اور معاندین کا منشور:

اُن حضرات کو جو اہل مطالعہ ہیں، یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ رادیان احادیث کی ایک جماعت کو اس امر پر کیوں ہمارا تھا جناب رسالت کے چچا کو بے ایمان اور مشرک ثابت کریں جبکہ ان کے متعلق دنیا کے تمام مسلمان باتفاق اس امر کے قائل ہیں کہ انھوں نے اپنی حیات میں پیغمبر اسلام کی حمایت میں انتہا درجہ فداکاری، قربانی اور ایثار سے کام لیا۔ ان لوگوں کا اصرار ہے کہ اُن کی وفات بجاالت کفر ہوئی۔

آخر دوسرے لوگوں کے متعلق، جن کا اسلام میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ اصرار کیوں نہیں ہے؟ غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی اور سرسری نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تاریخی اور روایاتی بحثوں کے پیچھے حضرت علیؑ کے رفیقوں کی طرف سے ایک خطرناک سیاسی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس امر پر نظر کرنے سے کسی مزید وقت نفرت نہیں رہ جاتی۔ ان معاندین کا اس امر پر زور تھا کہ علیؑ سے ہر فضیلت چھین لیں۔ حتیٰ کہ اُن کے باایثار اور فداکار باپ کو مشرک ثابت کریں اور انھیں بحالت عدم ایمان دنیا سے رخصت کریں۔

یقیناً بنی امیہ اور اُن کے ہواخواہ اپنے عہد میں برسرِ اقتدار آنے سے پہلے بھی، اس فتنہ پردازی میں مشغول رہتے تھے اور گوشش میں لگے رہتے تھے کہ جہاں سے بھی ممکن ہو اس مقصد کے لیے شواہد جمع کریں خواہ وہ کیسے ہی کمزور اور بے بنیاد ہوں۔ ہم اس کثیف اور گندی سیاست کی مخالفانہ آواز سے جو اپنی جگہ پر غور و فکر کی مستحق ہے، سے قطع نظر کرتے ہوئے — جہاں تک موضوع کتاب اجازت دیتا ہے، اس موضوع کا تاریخی اور تفسیری حیثیت سے حقیقت طلبانہ مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ قارئین پر یہ روشن ہو جائے کہ اس ہنگامہ اختلاف کی پشت پر کوئی معتبر سند موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کے خلاف حقیقت جتنے پر زندہ شواہد موجود ہیں۔

۱۔ آیت زیر بحث یعنی (انک لا تھدی من احببت ...) کا کسی طرح بھی جناب ابوطالب سے کوئی ربط نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے ماقبل کی آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ آیات مشرکین مکہ کے خلاف اہل کتاب میں سے مومنین کی ایک

جماعت کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔

جاذب توجہ یہ امر ہے کہ فخر رازی جس نے اس آیت کو اجماع مسلمین کا نام لے کر حضرت ابوطالب کی جانب منسوب کیا ہے خود ہی اعتراف کرتا ہے کہ آیت اپنے ظاہری معنی کے لحاظ سے کسی طرح بھی ابوطالب کے کفر پر دلالت نہیں کرتی۔
اس تصریح کے بعد بھی بعض لوگوں کا یہ اصرار کیوں ہے کہ اس آیت کو حضرت ابوطالب کے شرک سے مربوط کر دیں۔ واقعی یہ بات بہت حیران کن ہے۔

۲۔ اس موضوع پر جو سب سے بڑی دلیل قائم کی گئی ہے وہ "اوعای اجماع مسلمین" ہے کہ جناب ابوطالب دنیائے مشرک زخمت ہوئے۔

جبکہ اس اجماع کا ذکر محض جھوٹ ہے۔ جیسا کہ اہل سنت کے مشہور مفسر آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں تصریح کی ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے اور آیت نوق کے متعلق اجماع مسلمین یا مفسرین کی یہ روایت کہ یہ حضرت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی تھی، درست نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ علمائے شیعہ اور ان کے بہت سے مفسرین حضرت ابوطالب کے ایمان کے متفق ہیں اور اس موضوع پر اُصول نے اہلیت عظیم السلام کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ علاوہ بریں حضرت ابوطالب کے اپنے اکثر قصائد ان کے ایمان کی شہادت دیتے ہیں۔

۳۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ "اجماع مسلمین" کے اوعا کا سرچشمہ اخبار اعدا ہیں جن کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور ان روایات کی سند میں جن افراد کے نام آتے ہیں وہ مشکوک یا کذاب ہیں۔

ان روایات میں سے ایک ابن مردیہ نے اپنی ہی سند کے ساتھ ابن عباس سے نقل کی ہے :

آیت "انک لا تھدی من احببت" ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے پیر اسلام نے ان سے اسلام قبول کرنے کے لیے بہت اصرار کیا مگر انھوں نے قبول نہ کیا۔

حالانکہ اس روایت کی سند میں "ابوہل سری" کا نام بھی ہے اور بزرگان علم رجال کی تصریح کے مطابق وہ حدیث چروں، جھوٹوں اور روایتیں گھڑنے والوں میں سے تھا۔ "عبد القدوس ابن سعید دمشقی" کا نام بھی اس حدیث کی سند میں آتا ہے حالانکہ وہ بھی کذابین میں سے تھا۔

ظاہر اس حدیث سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اسے کسی واسطے کے بغیر بیان کیا ہے اور وہ خود ان حالات کے شاہد و ناظر تھے۔ جبکہ یہ معلوم ہے کہ ابن عباس ہجرت سے تین سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ بنا بریں حضرت ابوطالب کی وفات کے وقت وہ شیر خوار ہوں گے۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ حدیث گھڑنے والے اپنے فن میں بھی ماہر نہیں تھے۔
اس سلسلے میں ایک حدیث ابوبکرؓ سے بھی نقل کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں :

۱۔ تفسیر بکیر از فخر رازی، ج ۲۵، ص ۳۔

۲۔ روح المعانی، ج ۲۰، ص ۸۷۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۳۔ ذر المنثور، ج ۵، ص ۱۳۳۔

جس وقت ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہؐ نے ان سے فرمایا کہ :
اے بچا ! کہئے : " لا الہ الا اللہ " تاکہ میں بروز قیامت آپ کے متعلق نوحہ ہونے کی گواہی دوں۔

تو ابوطالب نے جواب دیا :

"اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ قریش مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کے وقت نون کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تو میں ضرور توحید کی شہادت دیتا اور تجھے سرور کر دیتا۔"
اس وقت آیت "انک لا تھدی من احببت" نازل ہوئی۔

اس حدیث کا ظاہری لب و لہجہ یا انداز بیان اس امر کا مظہر ہے کہ ابوبکرؓ نے اس وقوع کو بچشم خود دیکھا تھا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ابوبکرؓ نے ہجرت سے سات سال بعد (یعنی فتح خیبر کے سال میں) اسلام قبول کیا تھا۔ تو پھر بعد ازاں حضرت ابوطالب کی وفات کے وقت کیسے موجود ہو گئے جو ماقبل ہجرت واقع ہوئی تھی۔
بنا بریں اس روایت سے بھی غیر ماہرانہ جعل سازی نمایاں ہے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ "ابن عباس اور ابوبکرؓ" خود اس واقعے کے شاہد نہ تھے اور انھوں نے یہ داستان کسی دوسرے شخص سے سنی تھی تو ہم سوال کرتے ہیں کہ "کس سے ؟"

جس آدمی نے یہ روایت ان دونوں آدمیوں سے بیان کی وہ ناشناس اور مجہول ہے۔ ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں اور اس سب جانتے ہیں کہ مرسل حدیث معتبر نہیں ہوتی۔

جائے افسوس ہے کہ مفسرین اور راویان اخبار کی ایک جماعت نے بغیر تحقیق و غور و فکر اس قسم کی احادیث کو ایک ستر سے لے کر اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اپنے لیے توجیہ اجماع بھی فراہم کر لی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کہاں کا اجماع ؟ اور کیسی حدیث معتبر ؟

۴۔ ان تمام امور سے قطع نظر کر کے ان جعلی احادیث کا متن ہی غماز ہے کہ حضرت ابوطالبؓ پیغمبر اسلامؐ پر ایمان لائے تھے۔ ہر چند کہ انھوں نے مصالح کے تحت اعلانیہ اقرار نہیں کیا تھا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور زبان تو محض ایک ذریعہ اظہار ہے۔

بعض احادیث اسلامی میں حضرت ابوطالبؓ کی کیفیت کو اصحاب کف سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ لوگ دل میں ایمان پنہاں رکھتے تھے مگر بعض وجوہ کی بنا پر اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔

۵۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے اہم مسئلے میں صرف ایک طرف روایات پر قناعت کر لی جائے اور ابوبکرؓ اور ابن عباسؓ سے جو روایات منقول ہیں صرف انھیں پر اکتفا کر لیا جائے ؟

اس مسئلہ میں اہل بیعت اور علمائے شیعہ کے اجماع کو قابل توجہ کیوں نہیں سمجھا جاتا ؟ حالانکہ یہ لوگ خاندان پیغمبرؐ کے حالات

۱۔ تفسیر صافی اور تفسیر برہان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سے زیادہ واقف ہیں۔

حضرت ابوطالب کے بہت سے اشعار ہمارے پاس ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ان کے ایمان کا ثبوت ہیں۔ بہت سے بزرگوں اور علمائے ان اشعار کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ہم نے ان جناب کی شہن گوئی کے چند نمونے تفسیر کی جلد ۳ میں (سورۃ النعام کی آیت ۲۶) کے ذیل میں اہل سنت کے معروف سانچ سے نقل کر دیئے ہیں۔
۶۔ ان تمام امور سے قطع نظر کہ حضرت ابوطالب کی تاریخ زندگی، جناب رسالت مآب کے لیے ان کی عظیم قربانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے شدید محبت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔

ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوطالب کی موت کے سال کا نام مسلمانوں نے "عام الحزن" رکھا۔ یہ سب باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ حضرت ابوطالب کو اسلام سے عشق تھا۔ اور وہ جو پیغمبر اسلام کی اس قدر مہافت کرتے تھے وہ محض رشتہ داری کی وجہ سے نہ تھے۔ بلکہ اس وفاء میں آپ کی حیثیت ایک مومن مخلص، ایک جاں نثار اور ایسے فداکار کی حق جو اپنے رہبر اور پیشوا کا تحفظ کرتا ہو۔

ان واضح حقائق کے باوجود کس قدر غفلت، بے خبری، ناشکر گزاری اور ظلم ہے کہ بعض لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ ایک مومن و مخلص کو مشرک قرار دے کر دنیا سے رخصت کریں۔

- ۵۸۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ قَتَلَتْ مَسْكِهَا ۖ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝
- ۵۹۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُولَاهَا رَسُولًا يُثَلِّثُوا عَلَيْهِمْ ۖ أَلَيْتَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝
- ۶۰۔ وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

- ۵۸۔ اور ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا کہ جو زیادہ نعمتوں پر مغرور ہو گئی تھیں۔ یہ ہیں ان کے گھر (کہ جو دیران ہو چکے ہیں) کہ جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی رہا ہے اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔
- ۵۹۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکز میں کوئی پیغمبر نہ بھیجے کہ جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنا لے اور ہم بستیوں کو ہرگز ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کے باشندے ظالم ہوں۔
- ۶۰۔ اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ متاعِ حیاتِ دنیا اور اُس کی زینت ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے! کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

تفسیر

دنیا کی دلچسپیاں تمہیں فریب نہ دیں :

گزشتہ آیات میں یہ ذکر تھا کہ بعض کفار مکہ کو اسلام قبول کرنے میں یہ عذر تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو عرب ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہمیں ہماری سرزمین سے باہر نکال دیں گے اور ہماری زندگیوں میں خلل ڈال دیں گے۔
گزشتہ آیات میں اس عذر کا ناطق جواب دیا گیا ہے۔

زیر بحث آیات میں اُس عذر کے دو جواب اور بھی دیئے گئے ہیں۔

خدا پہلے یہ فرماتا ہے : بالفرض یہ کہ تم ایمان کو قبول نہیں کرتے اور بحالت کفر و مشرک مادی حیثیت سے خوشحال زندگی بسر

کرتے ہو لیکن یہ نہ بھولو کہ ہم نے بہت سی آبادیوں کو جو اپنی خوشحال اور پر نعمات زندگیوں پر مغرور تھیں نابود کر دیا۔ (وہ کو اہلکنا من قریۃ بطروت معیشتها)۔ البتہ غرور نعمت نے انھیں سرکشی پر آمادہ کیا اور یہ سرکشی ظلم اور نا انصافی کا سرچشمہ بن گئی اور ظلم نے ان کی اصل حیات کو جلا کر خاکستر کر دیا۔

یہ ہیں وہ بستانیاں اور ان لوگوں کے مکانات کہ ان کی تباہی کے بعد کوئی کم ہی ان میں بسا (فقلک مساکنہم لو تکن من بعدہم الا قلیلا)۔

ان کی بستانیاں اور مکانات اسی طرح خالی، خاموش، ویران اور مکینوں کے بغیر پڑے رہے، اگر کچھ لوگ وہاں آکر رہے بھی تو نہایت قلیل مدت کے لیے اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ (وکتنا نحن الوارثین)۔

اسے مشرکین مکہ! کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ بحالت کفر اسی خوشحال زندگی تک پہنچ جاؤ جس کا انجام ہم نے تمہیں بتا دیا۔

بطلرت کا مادہ "بطر" (بردزن بشور) اس کے معنی اس سرکشی اور غرور کے ہیں جو دولت کی زیادتی کی وجہ سے ہو۔

آیت میں جو کلمہ "تلك" استعمال ہوا ہے، یہ اسم اشارہ بعید ہے اور ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابلِ شاہدہ ہیں ممکن ہے کہ اس کلمے اشارہ عاود، ثمود یا قوم لوط کی زمین کی طرف ہو۔ یہ مقامات اہل مکہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ یہ مقامات یا تو اسحاق کے علاقہ میں تھے (جو میں اور شام کے درمیان ہے) یا وادیِ قریٰ میں تھے یا روم کے علاقے میں۔

الغرض یہ تمام مقامات اعراب مکہ کے ان تجارتی قافلوں کی راہ میں واقع تھے جو شام کا سفر کرتے تھے اور اہل عرب ان میں ان تینوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کی تباہی کے بعد وہاں کبھی کوئی آباد نہیں ہوا۔

آیت نمبر انھاؤن میں جو "الا قلیلا" بصورتِ استثنیٰ آیا ہے، اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ ہو سکتے ہیں۔

اولیٰ یہ کہ ساکنین کو مستثنیٰ کیا گیا ہو۔

دوسرے مسکن کو اور

تیسرے سکونت کو۔

پہلی صورت میں اس کا یہ منہوم ہے کہ ان مقامات کی تباہی کے بعد غرور سے لوگ وہاں آباد ہوئے۔

دوسری صورت میں یہ معنی ہیں کہ ان مقامات کے صرف چند گھر آباد ہوئے اور

تیسری صورت میں یہ مطلب ہے کہ ویرانی کے بعد وہاں قلیل مدت تک سکونت رہی ہے۔ کیونکہ جس آدمی نے ان

دس اور بلاخیز بستانوں میں سکونت اختیار کی وہ بہت جلد فنا ہو گیا۔

البتہ مذکورہ بالا تینوں تعبیرات کے اختیار کرنے سے منشاء الہی کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی۔ ہر چند کہ پہلے

بنا زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے "الا قلیلا" کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ اس راہ سے آنے والے مسافر غرور میں دیر کے لیے یہاں ٹھہر جاتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے "قلیل" سے اُتار دینا حیات وحشی مڑا دی ہے۔ ان تمام آراء اور تعبیرات میں قدر مسلم یہ ہے کہ یہ گناہ و شرک سے آلودہ بستانیاں ایسی ویران ہوئیں کہ پھر وہاں کوئی نہ بسا۔

"کتنا نحن الوارثین" کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستانیاں مکینوں سے خالی رہیں۔ نیز یہ کہ "ہر چیز کا حقیقی مالک خدا ہی ہے اگر وہ عارضی اور وقتی طور پر بعض انسانوں کو بعض چیزوں کا مالک بنا دیتا ہے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ یہ ملکیت زائل ہو جاتی ہے اور مالک حقیقی ہی اُس کا وارث ہوتا ہے۔

اس کے بعد کی آیت و حقیقت ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اصول یہ ہے کہ خدا سرکشوں کو نابود کر دیتا تو پھر اُس نے مکہ اور حجاز کے مشرکوں کو عذاب دے کر نابود کیوں نہیں کیا، جنہوں نے اپنی سرکشی کو آخری حد تک پہنچا دیا تھا اور کوئی ایسی جماعت اور گناہ نہ تھا جس کے وہ مرتکب نہ ہوئے ہوں!

اس کے جواب میں قرآن میں ارشاد ہے کہ تیرا پروردگار ہرگز کسی شہر یا آبادی کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب تک اُن کے مرکزی مقام پر کوئی نبی نہ بھیج دے جو انھیں ہماری آیات پڑھ کر مناسکے۔ (وماکان ربک مہلک القریٰ حتیٰ یبعث فیہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا)۔

زوج منہوم یہ ہے کہ جب تک اتمامِ نجات نہیں کر لیتے اور اس قوم کی طرف صریح احکام کے ساتھ پیغمبروں کو نہیں بھیجتے اس وقت تک اُن کو سرکشی کی سزا نہیں دیتے۔

اتمامِ نجات کے بعد ہم اُن کے اعمال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں اگر اُن سے ظلم و ستم سرزو ہو تو کبھی اور وہ مستوجبِ عذاب ہوتے ہیں تو ہم اُن کو سزا دیتے ہیں اور ہم ہرگز آبادیوں کو نیست و نابود نہیں کرتے مگر اس حالت میں کہ اُن کے ساکنین ظالم اور سنگر ہوں: (وماکتنا مہلکی القریٰ الا واملھا ظالمون)۔

ماکان یا "ماکتنا" تخصیصی الفاظ اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ دائمی اور باودانی سبب الہی تھی اور ہے کہ وہ کافی اتمامِ نجات کے بغیر کسی قوم کو سزا نہیں دیتا۔ نیز یہ جملہ کہ "حتیٰ یبعث فیہا رسولا" جب تک ان شہروں کے سربراہین اپنا رسول مبعوث نہ کر دے) اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ خدا ہر شہر اور ہر گاؤں میں اپنا پیغمبر بھیجے۔ صرف ایک ایسے مقام پر جہاں اُس قوم کے دانشمند اور اہل فکر لوگ رہتے ہوں اور جہاں سے ہر طرف اطلاعات پہنچ سکتی ہوں، پیغمبر کا بھروسہ ہونا کافی ہے۔

کیونکہ اُس علاقے کے تمام لوگ ضروریاتِ زندگی کے لیے ہمیشہ وہاں آتے جاتے ہیں۔ اور وہاں جو بھی واقعہ ہو اس کی خبر ہر طرف تمام علاقے میں اور دُور و نزدیک کے مقامات میں پھیل جاتی ہے جیسے کہ پیغمبر اسلام کی مکہ میں بشت کی خبر بہت کم مدت میں تمام جزیرہ عرب میں پھیل گئی تھی۔ بلکہ اُس سے بھی دُور تک پہنچ گئی تھی۔ چونکہ مکہ عرب کا مرکزی مقام تھا (جسے اُم القریٰ کہتے تھے) یہ مقام حجاز کا مرکز و دعائی بھی تھا اور تجارتی مرکز بھی۔ یہاں تک کہ بشت رسول کی خبر اُس زمانے کے تمام معتقدین مقامات تک پہنچ گئی تھی۔

اس آیت میں ایک نئی اور نئی حکم بیان کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے جو اس آیت کا مشارک المیہ مکہ کو سمجھا ہے یہ بالکل بے دلیل بات ہے اور "فانھا" کہنا بھی ایک عام تعبیر ہے کیونکہ کلمہ "ام" کے معنی ماں اور مرکز اصلی کے ہیں۔ یہ کلمہ صرف مکہ کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ

زیر نظر آیات میں سے تیسری آیت اُن ہمارے سازگاری بائوں کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو عرب ہم پر یورش کر دیں گے اور ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔

اُن کے اس حیلہ کا رد قرآن میں یہ ہے: تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حیات دنیا کی بے قدر و قیمت متاع اور صرف اُس کی زینت ہے: (وما آتیتکم من شیء فمتع الحیوة الدنیا وزینتها)۔ مگر جو کچھ خدا کے پاس ہے (یعنی دوسری دنیا کی بے پایاں نعمتیں اور روحانی برکات) وہ بہتر اور پائیدار ہے: (وملئنا اللہ خیرا والبقی)۔ کیونکہ دنیا کی تمام مادی نعمتوں کے ساتھ بہت سے ناگوار واقعات اور طرح طرح کی مشکلات لگی ہوتی ہیں اور دنیا کی کوئی نعمت بھی ضرر اور خطر سے خالی نہیں ہے۔

اس کے علاوہ جو نعمتیں خدا کے پاس ہیں اُن کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دائمی اور جاوداں ہیں اور اس دنیا کی راحتیں و آسائشیں زود گزر ہیں تو بھلا ان دونوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟

ان حقائق کو پیش نظر رکھ کے ایک عاقل انسان تھوڑا سا بھی مقابلہ کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اُن نعمتوں کو اس دنیا کی لذات پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آیت کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں: (اخلا تعقلون) کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

فخر رازی نے ایک فقیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ اُس کا ایک تہائی مال عاقل ترین لوگوں کو دے دیا جائے تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ تہائی مال ان لوگوں کو دیں جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ عاقل ترین انسان وہ ہے کہ زود گزر قلیل متاع کو چھوڑ دے اور پائیدار اور مستقل سرمایہ فراوان کو لے لے اور یہ اصول صرف اُن لوگوں پر صادق آتا ہے جو فرمان الہی کے مطیع ہیں۔

اس کے بعد فخر رازی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اُنہوں نے یہ فقیہ حکم اس زیر بحث آیت سے اخذ کیا ہے:

۱۔ یہ بات کہ آیا اس آیت میں مستحبات حلیہ بھی شامل ہیں یا نہیں۔ ہم نے اس بحث کو جلد ۶ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۵ کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ تفسیر کبیر فخر رازی ج ۲۵، ص ۶

۶۱۔ اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَةَ كَمَنْ مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ

الْحَيوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝

۶۲۔ وَلَيَوْمٍ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

۶۳۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اَغْوَيْنَا ۚ

اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا اَغْوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَّانَا

لَيَعْبُدُونَ ۝

۶۴۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

وَرَأَوْا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝

ترجمہ

۶۱۔ وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اُسے حاصل کر لے۔ کیا وہ اُس شخص جیسا ہے جسے ہم نے حیات دنیا کی متاع دی ہے اور پھر وہ قیامت کے روز (برائے حساب و جزا) پیش کیا جائے گا۔

۶۲۔ اور وہ دن جس روز خدا انہیں ندا دے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔

۶۳۔ اور وہ لوگ جن کے لیے فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا، کہیں گے: اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ جس طرح ہم گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا۔ اب ہم اُن سے بیزار ہیں

۶۴۔ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ درحقیقت ہماری نہیں (بلکہ اپنی ہوائے نفس کی) پریشانی کرتے تھے۔ اور اُن سے کہا جائے گا کہ اُنہیں بلا جنہیں خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ تو وہ اُنہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور جب وہ عذاب کو (اپنی نگاہوں سے) دیکھ لیں گے تو تنہا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔

تفسیر

وہ لوگ صرف اپنی ہوئے نفس کی پرستش کرتے تھے :

آیات مقررہ بالا سے قبل کی آیات میں اُن لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دُنیا کی نعمتوں کے لالچ میں کفر کو ایمان پر اور شرک کو توحید پر ترجیح دی۔ اور نیز نظر آیات میں اُس گروہ کی حالت اور راست باز مومنین کی کیفیت میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے، خدا، ایک موازنے کے ذریعے جو بصورت استفہام کیا گیا ہے، تمام لوگوں کے وجدان سے انصاف طلب ہو کر کہتا ہے: ”وہ آدمی جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ یقیناً اُس وعود کو پالے گا، کیا اُس کے مساوی ہے کہ جسے ہم نے صرف متاع دُنیا کا حصہ دیا ہے اور قیامت کے دن وہ حساب اور جزائے اعمال کے لیے ہمارے سامنے پیش ہو گا؟“ (افمن وعدناه وعدًا حسنًا فخلوا بغيه كمن متعناه متاع الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين)۔

بدون شک ہر وہ شخص جس کا ضمیر بیدار ہے، وہ خدا کے نیک وعدوں اور اُس کی عظیم جادوئی برکات کو اس دنیا کی فانی نعمات اور زود گزر لذات پر (جن کا انجام جادوئی دروالم ہے) ترجیح دیتا ہے۔ جملہ ”فخلوا بغيه“ تاکیدی ہے۔ یعنی اللہ کے وعدہ میں ہرگز تخلف نہیں ہوتا۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ وعدہ سے تخلف یا تو بوجہ جہل ہوتا ہے یا بوجہ غر اور اللہ کی ذات ان میں سے ہر ایک سے پاک ہے۔

”هو يوم القيامة من المحضرين“ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے محض الہی میں حاضر ہوں گے۔ بعض محضین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آتش و دوزخ میں حاضر ہوں گے۔ مگر پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ ہر حال آیت کے تیور بناتے ہیں کہ ان گناہ آلودہ لوگوں کو بالجبر اور اُن کی رغبت کے خلاف کھینچ کر خدا کے حضور لایا جائے گا۔ اور ہر ناجی ایسا ہی چاہیے کہ حساب اور سزا کا خوف اُن کے پورے وجود پر چھایا ہوا ہو گا۔

کلمہ ”حيات الدنيا“ جو قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں بار بار آیا ہے۔ اس سے اشارہ حیاتِ آخرت اور زندگیِ جاودانی و دوزالِ ناپذیر کے مقابلے میں اس دنیوی زندگی کی پستی کی طرف ہے۔

کیونکہ کلمہ ”دُنیا“ مادہ ”دَوْن“ سے مشتق ہے۔ اس کے وضعی معنی ہیں زمان یا مکان میں یا منزل یا مقام سے نزدیک ہونا۔ کبھی کلمہ دُنیا اور اَدْنٰی اُن چھٹی موجودات کے لیے (جو انسان کے اختیار میں ہوں) عظیم موجودات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور کبھی بلند اور عالی موضوعات کے مقابلے میں پست موضوعات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کلمہ کا اطلاق دُور کے مقابلے میں نزدیک پر ہوتا ہے۔

چونکہ اس جہان کی زندگی جہانِ دیگر کے مقابلے میں خفیف و لا اہم قدر اور نزدیک ہے۔ اس لیے، اس کو حیاتِ دُنیا کہنا نہایت ہی مناسب ہے۔

اس کلام کے بعد قرآن شریف میں منظر کشی کی گئی ہے کہ روزِ حشر کفار کا کیا حال ہو گا۔ یہ ایسا منظر ہے کہ اس کے تصور ہی سے روتے ہوئے بوجہ تے ہیں اور انسان کا بچنے لگتا ہے۔

چنانچہ خداوندِ عالم فرماتا ہے: ذرا اُس دن کا تصور کرو کہ خدا اُن مشرکین کو آواز دے گا اور کہے گا جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا وہ کہاں ہیں؟ (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)۔

ظاہر ہے کہ یہ سوال ملامت اور سرزنش کے لیے ہے۔ کیونکہ روزِ حشر تمام پر دے اور تجابات اُٹھ جائیں گے۔ اُس دن نہ تو شرک کا کوئی مفہوم باقی رہے گا اور نہ شرک اپنے عقیدے پر باقی رہیں گے۔

اس لیے یہ سوال مشرکین کے لیے ایک قسم کی سرزنش اور اُن کے کینہ کر دار کو یاد دلانے کے لیے ہے اور ایک طرح کی توبیخ و سزا ہے۔

لیکن قبل ازیں کہ وہ مشرکین جواب دیں، اُن کے مجبور گویا ہوتے ہیں اور وہ اپنے پرستاروں سے متنفر اور بے زاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اُن مشرکین کے مجبور کبھی تو پتھر یا لکڑی کے بت تھے۔ کبھی مقدس ہستیاں تھیں جیسے فرشتے، جینی اور کبھی جنات اور شیاطین تھے۔

آیت میں جن شرکاء الہی کا ذکر ہے اُن میں سے اس مقام پر تیسرے نمبر کی جماعت (جنات و شیاطین) گویا ہوتے ہیں ہم اُن کی گفتگو آیت مابعد میں اس طرح پڑھتے ہیں: ”مجبوروں کا ایک گروہ، جن کے لیے فرمانِ عذابِ سلم ہو چکا ہے لیکن کتابہ اے ہمارے پروردگار ہم نے ان پرستاروں کو گمراہ کیا۔ صحیح ہے کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا۔ اسی طرح کہ جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ لیکن اُن لوگوں نے اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی (ہم اُن سے بیزاریں۔ وہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ درحقیقت وہ اپنی ہوائی نفس کی پرستش کرتے تھے، (قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويننا غوينا همر كما غوينا تنبرانا اليك ما كانوا ايتانا يعبدون)۔

اس بنا پر آیت فوق سورۃ یونس کی آیت کی طرح ہے۔ جس میں یہ قول ہے:

وقال شموكاؤهمو ما كنتم ايتانا تعبدون

یہ باطل مجبور روزِ قیامت اپنے عبادت کرنے والوں کی طرف رُخ کر کے کہیں گے تم ہماری

پرستش نہیں کرتے تھے۔

اس طرح یہ گمراہ کرنے والے مجبور، مثلاً، فرعون، فرد اور جن و شیاطین اس قسم کے پرستاروں سے اپنی بیزاری اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔

مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کے متعلق یہ خیال ہی ظاہر کیا گیا ہے کہ جواب دینے والے مشرکین کے سردار ہیں اور کفر و شرک کے مستحقین ہوں۔ (یعنی فقط پرستاروں کا ایک گروہ) یہ لوگ اپنے مجبوروں کے متعلق خدا کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنے پیروؤں کا ذکر کریں گے اور اپنی مدافعت کرتے ہوئے عرض کریں گے۔ خدایا ہم خود گمراہ تھے کہ ہم نے شرک کی راہ اختیار کی۔ اور اس گمراہی اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی اور

ہم نے انہیں گمراہ کیا لیکن درحقیقت وہ ہماری اطاعت نہ کرتے تھے۔ بلکہ وہ تو اپنی ہوائی نفس کی اطاعت کرتے تھے۔

مگر جو تفسیر ہم نے متنِ کتاب میں بیان کی وہ صحت سے زیادہ قریب ہے۔

کریں گے اور اپنی منافعت کریں گے۔ یہاں تک کہ اپنے اُدپر اُن کی غزائی کا الزام بھی نہ لیں گے اور کہیں گے کہ "انھوں نے اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی تھی۔" لیکن یہ بھی امر ہے کہ نہ تو یہ انکار کچھ کا کرے گا اور نہ اُن کی اپنے پرستاروں سے بیزاری اور انما بارات بلکہ وہ مجہود اپنے عبادت کرنے والوں کے گناہ میں برابر کے شریک اور حصہ دار ہوں گے۔

اس مقام پر قابل توجہ یہ امر ہے کہ اُس روز بروز حشر، ان گزراہ اور گنہگار لوگوں میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرے گا اور ہر شخص کی یہی کوشش ہوگی کہ اپنا گناہ دوسرے کے سر قحہ کرے۔

ہم دُنیا میں چھوٹے پیٹانے پر اس قسم کے واقعات کی نظیر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ باہم مل کر کسی خلاف اخلاق یا خلاف قانون فعل کے مرتکب ہوتے ہیں اور جب وہ گرفتار ہو کر عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار خیال کرتے ہیں اور اُن میں سے ہر ایک اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالنے لگتا ہے۔ دُنیا اور آخرت میں گناہ اور غلط عمل کے مرتکب لوگوں کا انجام یہی ہے۔

جس طرح سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں مذکور ہے کہ:

وما كان لى عليك من سلطان الا ان دعوتك فاستجبتم لى فلا

تلمصونى ولو موافقك

میرا تو تمہارے اُدپر کچھ زور نہ پلتا تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی۔

(یعنی ابراہیم کی مخالف راہ کی طرف بلایا تھا) تم نے بڑے اشتیاق سے اُسے قبول کر لیا۔

اُب تم مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔

مشرکین کے بارے میں سورہ صافات کی تیسویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے

اور ہر ایک دوسرے کو قصور وار ٹھہرانے لگا۔ مگر گناہ کرنے والے جواب میں واضح طور پر کہیں گے:

وما كان لنا عليك من سلطان بل كنتمو قومًا طاغين

بہر حال جب اُن سے اُن کے مجہودوں کے متعلق سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دینے سے عاجز رہ جائیں گے۔ تب

اُن سے کہا جائے گا کہ تم اپنے مجہودوں کو جنہیں تم خدا کا شریک قرار دیتے تھے بلاؤ تا کہ وہ اس وقت تمہاری مدد کریں:

(وقيل ادعوا شركاءكم)

وہ مشرکین یہ جاننے کے باوجود کہ وہ مجہود اس وقت ذرہ بھر بھی کام نہیں آسکتے، انتہائی پریشانی کی وجہ سے یا ہر طرف سے

ماریوس ہو کر یا فرمان الہی کی اطاعت کی وجہ سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح مشرکوں اور اُن کے مجہودوں کو سب کے سامنے

رسوا کرے وہ اپنے مجہودوں کی طرف دست تقاضا دراز کریں گے اور انھیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گے، (فدعوهم)۔

لیکن وہ جھوٹے مجہود، انھیں کچھ جواب نہیں دیں گے اور اُن کی صدا سے ادا پر لبیک نہیں کہیں گے: (فلا تجيبوا لهم)۔

وہ (مشرکین) اُس وقت عذاب الہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے: (وراء العذاب)۔ اور یہ آرزو کریں گے کہ

کاش ہم زندہ ہوتے اور ہدایت یافتہ ہوتے: (لو انھو كانوا يفتدون)۔ کیونکہ اُس میدان قیامت میں وہ جو بھی تدبیر کریں گے ناکامی اور رسوائی کے سوا اُس کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ کیونکہ صرف ایمان و عمل ہی وسیلہ نجات ہے جس سے وہ لوگ محروم ہوں گے۔

۱ "مشرک کا پکڑو" کی تعبیر اس لیے ہے کہ وہ مشرکین خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ شریک تم نے بنائے ہیں۔ اس کا جواب بھی تم ہی دو۔

۲ "لو انھو كانوا يفتدون" کے متعلق بلند پایہ مفسرین نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ اکثریت نے کلمہ "لو" کو حرف شرط سمجھا ہے۔ اس کے بعد اس کے جواز کے متعلق بحث کی ہے۔ بعض نے اس شرط کی جزا اس جملے کو سمجھا ہے جو "لو والعذاب" سے مستنبط ہوتا ہے۔ اور اس جملہ مقدم کی یہ تاویل کی ہے:

اور بعض لوگوں نے جملہ مقدم کا اس طرح سمجھا ہے: لو انھو كانوا يفتدون لراء العذاب في الدنيا بعين اليقين

بعض مفسرین نے دوسری جلاؤں کو مقدم سمجھا ہے۔ بعض مفسرین معتقد ہیں کہ اصل جواب شرط مذکور ہی نہیں ہے۔ انھوں نے جملہ

"راوا العذاب" کو جواب شرط قرار دیا ہے۔ اس قول کی بنا پر جیسے کا مضموم یہ ہوگا کہ اگر وہ بروز قیامت چشم بینا رکھتے اور ہدایت یافتہ ہوتے تو عذاب کو دیکھتے مگر وہ چشم بینا نہیں رکھتے۔

مگر ان تمام معانی کے ماوراء ایک معنی اور بھی ہے جسے بالائی سطور میں ہم سے ترجیح دی ہے اور وہ یہ ہے کہ "لو" تنہا کے لیے ہے۔

اولی کتابیں میں بالخصوص "معنی اللیب" میں اس کی شرح دیکھی جاسکتی ہے۔

- ۶۵۔ وَلَيَوْمٍ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝
- ۶۶۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝
- ۶۷۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝
- ۶۸۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
- ۶۹۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝
- ۷۰۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
- ترجمہ
- ۶۵۔ اس دن کا سوچو کہ جب خدا انہیں پکارے گا اور کہے گا : تم نے مرسلین کو کیا جواب دیا تھا
- ۶۶۔ اس دن تمام خبریں ان پر پوشیدہ رہیں گی (یہاں تک کہ وہ) ایک دوسرے سے سوال (بھی) نہیں کر سکیں گے۔
- ۶۷۔ لیکن جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے تو امید ہے کہ وہ فلاح یا فکھان میں سے ہو جائے گا۔
- ۶۸۔ اور تیرا رب جسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چُن لیتا ہے۔ (اس کے سامنے) ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ان شرکیوں سے منزہ و برتر ہے جن کے اُس کے لیے وہ قابل ہیں۔
- ۶۹۔ تیرا رب سب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور جس کا اظہار

- کر دیتے ہیں۔
- ۷۰۔ وہ اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حمد و ستائش اُسی کے لیے ہے۔
- اس جہان میں اور دوسرے جہان میں حاکمیت (بھی) اسی کے لیے ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹ جاؤ گے۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر تھا۔ اُن آیات میں اُن سوالات کے بارے میں گفتگو تھی جو اُن سے کیے گئے تھے۔ زیر نظر آیات اُسی گفتگو کا تسلسلہ ہیں۔

پہلے اُن کے معبودوں کے بارے میں سوال تھا۔ اس کے بعد مرسلین کے ساتھ اُن کے سلوک سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : اُس دن کا سوچو جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا : تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، (ولایوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتہم المرسلین)۔

پہلے سوال کی طرح یقیناً اس سوال کا بھی اُن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اُن کی دعوت کو قبول کیا تھا تو یہ جھوٹ ہے اور اُس میدان میں جھوٹ نہیں چل سکتا اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اُن کی تکذیب کی تھی، اُن پر تہمتیں دھری تھیں، انہیں جادوگر کا نام دیا تھا، انہیں دیوانہ کہا تھا، ان کے خلاف مسلح جنگ کی تھی اور انہیں اور اُن کے پیروکاروں کو قتل کیا تھا۔ تو یہ بھی اُن کی بد بختی اور رسوائی کا باعث ہے۔

وہاں تو یہ عالم ہو گا کہ اللہ کے عظیم نبیوں سے جب سوال ہو گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا تھا تو وہ کہیں گے :

تیرے علم کے سامنے تو ہمارا علم کچھ بھی نہیں تو تو علّام الغیوب ہے۔ (ملکہ ۱۰۹)

ایسے عالم میں یہ گورل مشرک کیا جواب دے سکتے ہیں ؟

اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے : " اُس وقت تمام خبریں اُن سے پردہ اٹھائیں ہوں گی " اور جواب دینے کے لیے کچھ بھی اُن کے پاس نہ ہو گا۔ (فعمیت علیہم الانبیاء یومئذ)۔ یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے بھی کچھ پوچھ نہ سکیں گے " اور نہ کسی کا کچھ جواب سُن پائیں گے۔ (فہم لا یتساءلون)۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں "عی" یعنی اندھے بن کی نسبت خبروں کی طرف دی گئی ہے نہ کہ خود اُن کی طرف۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ " وہ اندھے ہو جائیں گے " بلکہ کہتا ہے : " خبریں ایسی اندھی ہوں گی کہ انہیں

تلاش نہ کر پائیں گی کیونکہ بسا ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کسی چیز سے باخبر نہیں ہوتا لیکن ایک منہ سے دوسرے کی طرف گردش کرتی ہوئی خبر اُس تک پہنچ جاتی ہے۔ معاشرے میں بہت سی خبریں یوں ہی پھیلتی ہیں لیکن اُس جہان میں نہ تو یہ لوگ آگاہی رکھتے ہوں گے اور نہ ہی خبر پھیلنے کی صلاحیت۔

اس طرح تمام خبریں اُن سے پوشیدہ رہیں گی۔ جب اُن سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اُن مرسلین کو کیا جواب دیا تھا تو اُن سے کوئی جواب نہ بن پائے گا اور وہ مرابا سکوت بن جائیں گے۔

قرآن کی روش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کافروں اور کفاروں پر لوٹ آنے کے راستے کھلے رکھتا ہے تاکہ وہ گناہ کے کسی بھی مرحلے سے راہ حق کی طرف پلٹنا پائیں تو اُن کے لیے گنجائش موجود ہو۔ اسی لیے اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے۔ البتہ جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح بجالائے امید ہے کہ فلاح یا فکھان میں سے ہو جائے۔ (فاما من تاب و عمل صالحا فعسى ان يحوى كون من المفلحين)۔

لہذا تمہارے لیے راہ نجات ان تین اقدامات میں ہے :

۱۔ خدا کی طرف بازگشت

۲۔ ایمان

۳۔ عمل صالح

اس کے بعد یقیناً فلاح و نجات ہے۔

”علی“ (امید ہے)۔ اگرچہ جو شخص ایمان و عمل صالح کا حامل ہو اس کے لیے فلاح یقینی ہے لیکن یہاں ممکن ہے یہ تعبیر اس لیے ہو کہ فلاح اس حالت کے تسلسل سے مشروط ہے اور چونکہ ضروری نہیں کہ ہر توبہ کرنے والا اپنی اس حالت پر باقی رہے اس لیے یہاں یہ لفظ لایا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ”علی“ کی تعبیر کسی ذاتِ کریم سے صادر ہو تو اس میں قطعی اور یقینی ہونے کا مفہوم پنہاں ہوتا ہے جب کہ اللہ تو اکرم الاکرمین ہے۔

بعد والی آیت درحقیقت نفیِ شرک اور مشرکین کے بطلان کی دلیل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : تیرا رب جس چیز کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچھ لیتا ہے۔ (و ربك يخلق ما يشاء ويختار)۔

تخلیق اُس کے ہاتھ میں ہے اور تدبیر و اختیار اور انتخاب بھی اسی کے ارادے پر منحصر ہے۔ ”وہ اس کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔“ (ما كان لهم الخيرة)۔

خلق کرنے کا اختیار اُسے حاصل ہے، اختیارِ شفاعت کا حامل وہ ہے اور انبیاء و مرسلین بھیجنے کا اختیار اُسی

”ما كان لهم الخيرة“ میں تھا۔ تافہہ ہے۔ البتہ بعض نے اس احتمال کا ذکر کیا ہے کہ یہاں یہ ”ما“ موصولہ ہے اور پختہ کے مذکور مفعول پر مطلق ہے لیکن یہ احتمال بہت بعید ہے۔

کے پاس ہے۔ خلاصہ یہ کہ تمام چیزوں کا اختیار اس کی ذاتِ پاک کے ارادے سے وابستہ ہے کیونکہ نبوت سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب کہ فرشتے اور انبیاء بھی اس کی اجازت ہی سے کچھ کر سکتے ہیں۔

بہر حال یہاں اختیار کا اطلاق اس کی عمومیت کی دلیل ہے یعنی اللہ امرِ مکی میں بھی صاحب اختیار ہے اور امرِ شری میں بھی۔ دونوں کا سرچشمہ اس کا مقامِ خالقیت ہے۔

جب صورتِ حال یہ ہے تو پھر وہ کیونکر راہِ شرک پر پھلتے ہیں اور غیر خدا کی طرف کس طرح جاتے ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے : اللہ ان شرکاء سے منزہ و برتر ہے جن کے وہ قائل ہوتے ہیں۔ (سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون)۔

اہل بیتِ علیہم السلام کے حوالوں سے پہنچنے والی روایات میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں مذکور اختیار، انتخاب اور چناؤ خدا کی طرف سے امامِ معصوم کے انتخاب کی طرف اشارہ ہے۔ نیز ”ما كان لهم الخيرة“ (لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں) سے بھی یہی مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ ان روایات میں دراصل ایک واضح مصداق بیان کیا گیا ہے کیونکہ دین کی حفاظت کا مسئلہ خدا ہی سے مربوط ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اس مقصد کے لیے خدا کے علاوہ کوئی اور معصوم رہبر کا انتخاب کر سکے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کے بارے میں بات کی گئی ہے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کے وسیع اختیار کا ذکر ہوا تھا، زیرِ نظر آیت اس کے لیے تاکید یا دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : تیرا پروردگار اُسے بھی جانتا ہے کہ جو وہ اپنے سینے میں چھپائے رکھتے ہیں اور اُسے بھی جسے آشکار کرتے ہیں۔ (و ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون)۔

یہ ہر چیز پر اس کے احاطے اور اختیار کی دلیل ہے نیز ضمنی طور پر مشرکین کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کی تیتوں اور سازشوں سے آگاہ نہیں ہے۔

زیرِ بحث آخری آیت درحقیقت گزشتہ آیات کے لیے نفیِ شرک کے بارے میں اخذِ نتیجہ اور توضیح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ان چار صفات کا بیان ہے جو سب اُس کی خالقیت اور اختیار کی فرع ہیں۔ پہلے فرمایا گیا ہے : ”وہ خدا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں (و هو الله لا اله الا هو)۔

کیسے ممکن ہے کہ اُس کے علاوہ کوئی معبود ہو جب کہ خالق صرف وہ ہے اور تمام اختیارات اسی کے دستِ قدرت میں ہیں لہذا جو لوگ شفاعت وغیرہ کے عُذر سے بتوں کے واسطے سے متمسک ہیں وہ سخت اشتباہ میں مبتلا ہیں۔

دوسری صفت یہ کہ تمام نعمتیں، چاہے اس جہان کی ہوں چاہے اُس جہان کی سب اسی کی طرف سے ہیں اور یہ

۱۔ تفسیرِ رُاشدین، ج ۴، ص ۱۳۱ بحوالہ اصحاب کافی اور تفسیر علی بن ابیہریم۔

اس کی خالقیت مطلقہ کا لازم ہے۔ اس لیے قرآن مزید کہتا ہے : ہر حمد و ستائش بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے چاہے اس جہان میں ہو چاہے اُس جہان میں۔ (لہ الحمد فی الاولیٰ والاخرۃ)۔
 تیسری صفت یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں وہی حاکم ہے۔ (ولہ الحکم)۔
 بدیہی ہے کہ جب خالق و مختار وہ ہے تو تکوینی و تشریعی حاکمیت بھی اسی کے اختیار میں ہوگی۔
 چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ”تم سب کی بازگشت (حساب و اجر کے لیے) اسی کی طرف ہوگی۔ (والیہ ترجعون)۔
 وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ، وہ تمہارے اعمال سے آگاہ بھی ہے اور وہی یوم الجزا کا حاکم ہے لہذا تمہارا حساب کتاب اور تمہاری جزا و سزا بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔

۷۱۔ قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ اَلِیْلَ سَرْمَدًا اِلَی

یَوْمِ الْقِیَمَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَیْرُ اللّٰهِ یَاْتِیْكُمْ بِضِیَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ

۷۲۔ قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَی

یَوْمِ الْقِیَمَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَیْرُ اللّٰهِ یَاْتِیْكُمْ بِبَیْلٍ ؕ تَسْكُنُوْنَ

فِیْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

۷۳۔ وَ مِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْاَیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

۷۴۔ وَلِیَوْمٍ یُّنَادِیْهِمْ فِیْ قَوْلٍ اَیْنَ شُرَکَآءُی الَّذِیْنَ كُنْتُمْ

تَزْعُمُوْنَ ۝

۷۵۔ وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِیْدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَفْتُرُوْنَ ۝

ترجمہ

۷۱۔ کہہ دو : مجھے بتاؤ اگر خدا روز قیامت تک تمہارے لیے رات ہی کو باقی رکھنا چاہے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لاسکے ؟ کیا تم سنتے نہیں ہو ؟

۷۲۔ کہہ دو : مجھے بتاؤ اگر خدا روز قیامت تک دن ہی کو باقی رکھنا چاہے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے رات لاسکے تاکہ تم اس میں سکون پاسکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟

۷۳۔ یہ امر اس کی رحمت میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ اس میں سکون پاؤ اور فضل الہی سے فائدہ اٹھاؤ۔ شاید تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اس دن کا سوچو جس میں انہیں پکارے گا اور کہے گا : کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے؟

۷۴۔ (اس روز) ہم ہر امت میں سے گواہ منتخب کریں گے اور (گمراہ مشرکین سے) کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ حق اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ بھی وہ آخر پرزائی کرتے تھے وہ سب ان (کی نگاہ) سے گم ہو جائے گا۔

تفسیر

رات اور دن کا وجود عظیم نعمت ہے :

زیر بحث آیات نعمات الہی کے ایک عظیم حصے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ یہ نعمات توحید اور نفی شرک پر مبنی است کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے زیر بحث آیات گزشتہ آیات کی بحث کو ہی مکمل کرتی ہیں۔ ان آیات میں مذکور نعمات ان آیت الہی کا ایک نمونہ بھی ہیں جن کی وجہ سے خدا لائق حمد و ستائش ہے، وہی حمد و ستائش جس کا ذکر گزشتہ آیات میں آیا ہے۔ یہ نعمات نظام آفرینش اور اس جہان کی تدبیر میں خدا کے مختار ہونے پر بھی شاہد ہیں۔

پہلے دن کی عظیم نعمت یعنی روشنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہی روشنی کہ جو ہر جنبش و حرکت کا سرچشمہ ہے۔ یاد ہوتا ہے : کہہ دو : مجھے بتاؤ اگر خدا روز قیامت تک دن کو طویل کر دیتا تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو اسے لیے روشنی لے آتا؟ کیا سنتے نہیں ہو؟ (قل اریتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا لיום القیامۃ من الہ غیر اللہ یا تیکم بضیاء افلا تسمعون)۔

(حاشیہ اچھے معنی پر بلا نظر فرمائیں)

یہاں لفظ "ضیاء" (روشنی) استعمال کیا گیا ہے کیونکہ دن کا اصلی اور بنیادی مقصد روشنی ہی ہے۔ وہی روشنی کہ جس سے تمام موجودات زندہ کی حیات وابستہ ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو نہ درخت اگتے، نہ پھول کھلتے، نہ پرندے پرواز کرتے، نہ انسان کی حیات ہوتی اور نہ بارش کا کوئی قطرہ برستا۔

"سرمدا" دائم اور ہمیشگی کے معنی میں ہے۔ بعض نے اسے "سرد" کے مادہ سے سمجھا ہے اور اس کا معنی "تپے درپے" کیا ہے۔ اس کی میم کو انہوں نے زائد قرار دیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ مادہ خود دائم اور ہمیشگی کے معنی میں ہے۔

اگلی آیت "تاریکی" کی نعمت کا ذکر کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : کہہ دو : مجھے بتاؤ اگر خدا روز قیامت تک دن کو طویل کر دیتا تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا تاکہ تم اس میں آرام کر پاتے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو؟ (قل اریتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یا تیکم بلیل تسکونون فیہ افلا تبصرون)۔

تیسری آیت جو درحقیقت گزشتہ دو آیتوں کا نتیجہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے : یہ امر رحمت الہی میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم آرام بھی کر سکو اور دوسری طرف اپنی زندگی کی خاطر فضلِ خدا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکو اور شاید تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ (ومن رحمۃ جعل لکم اللیل والنہار لتسکونوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون)۔

جی ہاں، رحمت الہی کی وسعت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں زندگی کے تمام وسائل مہیا کرے۔ ایک طرف تو تمہیں کام کاج اور جنبش و حرکت کی ضرورت ہے کہ جو دن کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں اور دوسری طرف تمہیں راحت و آرام کی ضرورت ہے کہ جو شب کی تاریکی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔

دورِ حاضر میں سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ روشنی کی موجودگی میں انسانی جسم کی تمام مشینیں حرکت میں رہتی ہیں۔ خون کی گردش، سانس لینے کی مشینیں، حرکتِ قلب وغیرہ۔ اگر روشنی ضرورت سے زیادہ پڑے یا ایک خاص مقدار سے بڑھ جائے تو خلیے (CELLS) تھک جاتے ہیں اور نشاط و اطمینان کی جگہ فرسودگی سی چھا جاتی ہے۔ اس کے برعکس رات کی تاریکی میں بدن کی مشینیں ایک گہرے آرام و سکون میں ڈوب جاتی ہیں۔ ایسے میں قوی ایک نشاط تازہ حاصل کرتے ہیں۔

(گزشتہ صفحے کا حاشیہ)

"اور بیتو" کا عام طور پر "خبر دہی" (مجھے بتاؤ) معنی کیا جاتا ہے لیکن جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کبھی یہ لفظ "عملِ علم" کو کیا جانتے ہو؟ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اربابِ لغت نے تصریح کی ہے کہ "سرمدا" ایسے موجود کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نہ آغاز ہو اور نہ انجام جب کہ "الہ" اُسے کہتے ہیں جس کا آغاز نہ ہو اور "ابدی" اُسے کہتے ہیں جس کا انجام نہ ہو۔

تفسیر نمونہ کی آٹھویں اور بارہویں جلد میں اس مسئلے کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

یہ بات جاذب توجہ ہے کہ قرآن جس وقت دائمی رات کا ذکر کرتا ہے تو آیت کے آخر میں فرماتا ہے :
”کیا سنتے نہیں ہو؟“

اور جس وقت دائمی دن کے بارے میں بات کرتا ہے تو فرماتا ہے :
”کیا دیکھتے نہیں ہو؟“

تعبیر کا یہ فرق ہو سکتا ہے اس بنا پر ہو کہ رات سے مناسبت رکھنے والی جن قوت شوائی ہے جب کہ دن کے ساتھ مناسبت رکھنے والی جس بنیائی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے اپنی تعبیرات میں کس حد تک باریک بینی سے کام لیا ہے۔

یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ اس سلسلہ کلام کے آخر میں ”شکر“ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ نور و ظلمت کا ایسا عجائبات نظام عطا ہونے پر شکر — ایسا شکر جو ہر صورت انسان کو معرفت منعم پر آمادہ کرتا ہے اور ایسا شکر جو افراد و امتوں کا باعث بنتا ہے۔

توحید اور نفی شرک کے بارے میں کچھ دلائل ذکر کرنے کے بعد قرآن پھر اسی سوال کی طرف لوٹتا ہے جو گزشتہ آیات میں زیر بحث تھا۔ فرماتا ہے : ”اس دن کا سوچو کہ جب خدا انہیں پکارے گا اور کہے گا :

کہاں ہیں وہ جو بزم خود تم نے شرک قرار دے رکھے تھے۔ (و یوم ینادیہم فیکول این شرکاء الذین کنتم تعزعمون)۔

یہ آیت یعنی اسی سورہ کی آیت ۹۲ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تکرار اس بنا پر ہو کہ روز قیامت پہلے مرحلے میں اُن سے ایک انفرادی سوال ہوگا تاکہ اُن کا ضمیر بیدار ہو جائے اور وہ شرمندہ ہوں۔ جب کہ دوسرے مرحلے میں سب لوگوں کو گواہوں کی موجودگی میں سوال کیا جائے گا تاکہ وہ شرمسار ہوں اور دوسری آیت میں اسی مرحلے کی مناسبت سے سوال آیا ہے۔ لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے : ”اس روز ہم ہر اُمت میں سے گواہیں لیں گے۔ (ونزعنا من کل اُمتہ شہیداً)“ اس کے بعد ”بے خبر اور گمراہ مشرکین سے ہم کہیں گے کہ اپنے شرک پر کوئی دلیل پیش کرو۔“ (فقلنا ہاتوا برہانکم)۔

یہ وہ منزل ہے جہاں تمام مسائل روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے۔ ”اور وہ جان لیں گے کہ حق خدا کے لیے ہے“ (فعلوا ان الحق لله)۔

اور جو کچھ وہ افراد باندھتے تھے سب اُن کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور گم ہو جائے گا۔ (وضل عنهم ما کانوا یفترون)۔

ہر اُمت میں سے گواہ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں اگر قرآن کی دیگر آیات کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی اُمت پر گواہ ہوگا جب کہ پیغمبر اسلام خاتم انبیاء ہیں۔ آپ تمام انبیاء اور تمام امتوں پر گواہ ہیں۔

لے نزع کے مادہ سے نزعنا کی تعبیر کی چیز کہ اس کی جگہ سے جذب کرنے سے منی ہے اور یہاں ہر گروہ سے ایک گواہ لایا جاتا ہے۔

چنانچہ سورہ نساء کی آیت ۴۱ میں فرمایا گیا ہے :

فکیف اذا جئنا من کل اُمتہ بشہید وجئنا بک الہولاء شہیداً

اس دن اُن کی کیا حالت ہوگی کہ جب ہم ہر اُمت کے اعمال کا گواہ طلب کریں گے اور تجھے اُن پر گواہ قرار دیں گے۔ اس طرح گویا انبیاء کے حضور ایک مجلس منعقد ہوگی اور اُن کو رد ہٹ دھرم شخصوں سے اس مجلس میں باز پرس ہوگی۔ اس موقع پر انہیں احساس ہوگا کہ شرک کی مصیبت کتنی بڑی ہے۔ اب وہ پروردگار کی حقانیت اور نبوت کی لغویت واضح طور پر دیکھیں گے۔

یہ بات جاذب توجہ ہے کہ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے :

ضل عنهم ما کانوا یفترون

یعنی نبوت کے بارے میں اُن کے بے بنیاد تصورات و خیالات سب ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے کیونکہ میدان قیامت تمام حق ہے، وہاں باطل کے لیے کوئی گنجائش نہیں لہذا باطل غائب اور حق ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اگر باطل حق کا لباس پہن لیتا ہے اور چند دن فریب کاری میں مشغول رہتا ہے تو وہاں فریب کے پردے سب ہٹ جائیں گے اور حق کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔

ایک روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام ”ونزعنا من کل اُمتہ شہیداً“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
ومن ہذہ الامۃ امامہا

اس اُمت سے بھی اس کے امام کو چُنا جائے گا۔

یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہر زمانے میں اُمت کے لیے ایک معصوم شاہد ضروری ہے اور مندرجہ بالا حدیث اس کے ایک مصداق کی طرف اشارہ ہے۔

۷۶۔ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاَتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اَنَّ مَفَاتِحَہٗ لِّتَنْوٰ بِالْعَصْبَةِ اُولٰٓئِیۡہِ الْقُوَّةُ اِذْ قَالَ لَہٗ قَوْمُہٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِیْنَ ۝
 ۷۷۔ وَابْتَغَ فِیْمَا اٰتٰکَ اللّٰہُ الدَّارَ الْاٰخِرَۃَ وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَاَحْسِنْ کَمَا اَحْسَنَ اللّٰہُ اِلَیْکَ وَلَا تَبْتَغِ الْفَسَادَ فِی الْاَرْضِ ۚ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِیْنَ ۝

۷۸۔ قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیْتُہٗ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِی ۚ اُولٰٓئِیۡہِمْ اَنَّ اللّٰہَ قَدْ اَهْلَکَ مِنْ قَبْلِہٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْہٗ قُوَّةً وَّاَکْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِہِ الْمَجْرُمُوْنَ ۝

ترجمہ

۷۶۔ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا۔ ہم نے اسے استہوار غرانے دیئے کہ ان کے صندوق ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی اٹھانا مشکل تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا: یہ سب متعجبانہ خوشی نہ کرو کیونکہ غور آمیز خوشی کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا۔

۷۷۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا سے اپنے

حصے کو فراموش نہ کر اور جیسے خدا نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تو بھی نیکی کر اور زمین پر ہرگز فساد و گناہ نہ کر کہ خدا مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔

۷۸۔ (قارون) کہنے لگا: یہ دولت میں نے اپنے علم کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ کیا اُسے معلوم نہ تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کچھ ایسی بھی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار تھیں (اور جس وقت عذاب الہی آپہنچتا ہے تو) پھر مجرموں سے ان کے گناہوں کا نہیں پوچھا جاتا (اور ان کے لیے عذر خواہی کا موقع باقی نہیں رہتا)۔

تفسیر

بنی اسرائیل کے خود پرست سرمایہ دار:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجیب و غریب سرگزشت اور فرعون کے خلاف اُن کے جہاد کے بارے میں کچھ تفصیلات اسی سورت کی گزشتہ آیات میں بیان کی گئی ہیں اور اس سلسلے میں کہنے کی باتیں کہی جا چکی ہیں۔ مذکورہ گفتگو بہت ہدایت بخش تھی۔

اس سورہ کی کچھ آیات بنی اسرائیل کے ایک اور مسئلے اور الجھن سے متعلق ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اُن میں ایک سرکش سرمایہ دار تھا۔ اُس کا نام قارون تھا۔ قارون غرور و سرکشی میں مست کر دینے والی دولت کا مظہر تھا۔

اصولی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین متجاوز طاقتوں کے خلاف جہاد کیا۔ ایک فرعون تھا جو حکومت و اقتدار کا مظہر تھا، دوسرا قارون تھا جو ثروت و دولت کا مظہر تھا اور تیسرا سامری تھا جو معرکہ فریب کا مظہر تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا معرکہ حکومت کے خلاف تھا لیکن دوسرے معرکے بھی اہم تھے اور وہ بھی عظیم تربیتی نکات کے حامل ہیں۔

مشہور ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ (چچا تھا یا چچا زاد تھا اور یا خالہ زاد)۔ اُس نے تورات کا غیب مطالعہ کیا تھا۔ پہلے وہ مومنین کی صف میں تھا لیکن دولت کا گھنٹہ اُسے کفر کی آغوش میں لے گیا اور اُسے زمین میں غرق کر دیا۔ اس غرور نے اسے پیغمبر خدا کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اس کی موت سب کے لیے باعث عبرت بن گئی۔ اس واقعے کی تفصیل ہم زیر بحث آیات میں پڑھیں گے۔

ارشاد ہوتا ہے : قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا (ان قارون کان من قوم موسیٰ فنبی علیہم)۔

اس ظلم کا سبب یہ تھا کہ اُس نے بہت سی دولت کمائی تھی اور چونکہ اس کا ظرف کم تھا اور ایمان مضبوط نہ تھا اس لیے فراوان دولت لے اسے بہکا دیا اور اسے انحراف و استکبار کی طرف لے گئی۔

قرآن کہتا ہے : ہم نے اسے مال و دولت کے اتنے خزانے دیے کہ انہیں اٹھانا ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی مشکل تھا۔ (وأتیناہ من الكنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوۃ)۔

”مفتاح“ ”مفتح“ (بروزن ”مکتب“) کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ایسی جگہ جس میں کوئی چیز ذخیرہ کرتے ہیں مثلاً صندوق کے جس میں اسلحہ و اشیاء محفوظ رکھتے ہیں۔

اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ قارون کے پاس اس قدر سونا چاندی اور قیمتی اموال تھے کہ ان کے صندوق کو طاقتور لوگوں کا ایک گروہ بڑی مشکل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا تھا۔

توجہ رہے کہ ”عصبة“ اس گروہ کو کہتے ہیں کہ جس نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں، جس کے افراد بہت طاقتور ہوں اور اعصاب کی طرح ایک دوسرے کو پکڑے ہوں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قارون کے جواہرات اور گراں قیمت اموال کا حجم کس قدر زیادہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ”عصبة“ دس سے لے کر چالیس افراد تک کے گروہ کو کہتے ہیں۔

لفظ ”تنوء“ ”نوء“ مکے ماؤں سے زحمت و مشقت سے اٹھنے کے معنی میں ہے اور بہت دُرنی اموال کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان اسے اٹھاتا ہے تو بوجھ کے باعث ایک طرف سے دوسری طرف کو جھک جاتا ہے۔

”مفتاح“ کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے سطور بالا میں بیان کیا ہے اسے مخسرین اور علماء لغت کی ایک جماعت نے قبول کیا ہے جب کہ بعض دوسرے علماء نے ”مفتاح“ کو ”مفتح“ (بروزن ”منبر“) کی جمع قرار دیا ہے جس کا معنی ہے چابی۔ یہ

مخسرین کہتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ کئی طاقتور افراد بڑی مشکل سے انہیں اٹھا پاتے تھے۔ جن لوگوں نے یہ دوسرا معنی اپنایا ہے وہ خود اپنے اس معنی کی توجیہ میں مشکل سے دوچار ہو گئے ہیں کہ خزانے کی چابیوں

کے لیے ایسا کیونکر ممکن ہے۔ بہر حال پہلی تفسیر زیادہ واضح اور زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ اس سے قطع نظر کہ اہل لغت نے ”مفتح“ کے بھی کئی معانی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک معنی ”خزانہ“ ہی ہے یعنی مال جمع کرنے کی جگہ لیکن پہلا معنی حقیقت سے نزدیک اور ہر قسم کے مبالغے سے پاک ہے۔ البتہ ”مفتاح“ ”مفتح“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے چابی۔ ان الفاظ سے اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔

بعض مفسرین نے یہ بیان چاہا ہے کہ ایک جماعتی معنی دیا ہے اور کہا ہے کہ خزاد یہ ہے کہ ان تمام اموال کی چابی سبھی ان کے حوالے کرنا طاقتور لوگوں کے لیے بھی مشکل تھا لیکن یہ تفسیر بھی بہت بعید معلوم ہوتی ہے۔ (اس لفظ کے لغوی مفہوم کو تفصیل سے جاننے کے لیے ”لسان العرب“ کی طرف رجوع فرمائیں)۔

آئیے اس بحث سے آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے قارون سے کیا کیا :

قرآن کہتا ہے : اس وقت کو یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا : تم میں ایسی خوشی نہیں ہونی چاہیے جس میں تکبر اور غفلت ہو کیونکہ خدا غرور میں ڈوبے ہوئے غرور افرو کو پسند نہیں کرتا۔ (اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین)۔

اس کے بعد چار اور قیمتی، سرنوشت ساز اور تربیتی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کل پانچ ہو گئیں۔

پہلے کہتے ہیں : اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اُس سے وار آخرت حاصل کر۔ (وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخری)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض کج فہم افراد کے خیال کے برخلاف مال و دولت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ کس راستے پر صرف ہو رہا ہے۔ اگر اس کے ذریعے دار آخرت کو تلاش کیا جائے تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ غرور، غفلت، ظلم، تجاؤ اور ہوس پرستی کا ذریعہ بن جائے تو پھر اس سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ہی منطق دُنیا کے بارے میں اپنے ایک مشہور جملے میں بیان فرمائی ہے :

من البصر ما بصرتہ ومن البصر ما لم یبصرہ

اگر کوئی دُنیا کو ایک ذریعہ جانتے ہوئے اس کی طرف دیکھے تو یہ اُس کی آنکھ کو

بینا کر دیتی ہے مگر جو اسے مقصد قرار دیتے ہوئے اس کی جانب دیکھے تو یہ اسے

نابینا کر دیتی ہے۔

قارون اپنی بے پناہ دولت کی بنا پر بہت سے اجتماعی امور خیر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن اس کے غرور و تکبر نے اسے حقائق دیکھنے کی اجازت نہ دی۔

انہوں نے مزید کہا : دُنیا سے اپنے حقے کو نہ بھول جا (ولا تنس نصیبک من الدنیا)۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کا اس دُنیا میں ایک محدود حصہ ہے۔ یعنی وہ مال جو اس کے بدن، لباس اور مکان کے لیے درکار ہوتا ہے اور ان پر صرف ہوتا ہے اس کی مقدار معین ہے اور ایک خاص مقدار سے زیادہ اس کے لیے قابلِ جذب ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے۔

ایک انسان کتنی غذا کھا سکتا ہے، کتنا لباس پہن سکتا ہے اور اسے کتنے مکانوں اور سواریلوں کی ضرورت ہوتی ہے؟

مرنے وقت انسان کتنے کفن ساتھ لے جا سکتا ہے؟ لہذا باقی وہ چاہے نہ چاہے دوسروں کا حصہ ہے۔ اور انسان اس کا امانت دار ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کیا خوب بیان فرمایا ہے :

یا بن آدم ما کسبت فوق قبک فانت فیہ خازن لغیرک

اے فرزند آدم : جو کچھ تو اپنی خوراک کی مقدار سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس کے

لے ”فرحین“ ”مفتح“ کی جمع ہے اس کا معنی ہے وہ شخص کہ جو کچھ چیز پالنے کی وجہ سے ضرور ہو گیا ہو اور خوشی سے بھرا نہ سنا ہو۔

لے ”نوح البلاء“ غلبہ ۸۲۔

بارے میں تو دوسروں کا خزانہ دار ہے۔

اسلامی روایات اور کلمات مفسرین میں اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی ملتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا ایک معنی ہو کیونکہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معانی میں استعمال ہو سکتا ہے۔

وہ تفسیر یہ ہے کہ — معانی الاخبار میں ہے کہ "ولا تنس نصيبك من الدنيا" کی تفسیر میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا :

لا تنس صحتك وقد ربك وفراغك وشبابك ونشاطك ان تطلب بها الآخرة

تندرستی، قوت، فراغت، جوانی اور خوشی کو فراموش نہ کر اور ان (پانچ عظیم نعمتوں) کے ذریعے اپنی آخرت طلب کر۔

اس تفسیر کے مطابق قرآن حکیم کا مذکورہ بالا جملہ تمام انسانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ میسر صلاحیتوں اور مواقع کو ضائع نہ کر دیں کیونکہ ملت کے لمحے بادلوں کی طرح جلد گزر جاتے ہیں یہ

تیسری نصیحت یہ ہے : جیسے خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی نیکی کر (واحسن كما احسن الله اليك)۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے احسان پر نظر لگائے ہوئے ہے اور اس کی بارگاہ سے ہر خیر کا تمنا کر رہا ہے اور اسی سے ہر قسم کی توقع باندھے ہوئے ہے تو اس طرح سے وہ کیونکر کسی کے صریح تقاضے کی یا زبان حال کے تقاضے کو نظر انداز کر سکتا ہے اور اس سے کیسے بے اعتنائی بُرت سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جیسے خدا نے تجھ پر عنایت کی ہے تو بھی دوسروں سے نیکی کر۔ سورہ نور کی آیت ۲۲ میں عفو و درگزر کے بارے میں ایسی ہی بات کہی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

وليعفوا وليصفحوا الا تحببوا ان يغض الله لکم

مومنین کو چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے۔

دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات خدا انسان کو عظیم نعمتیں دیتا ہے جب کہ اسے اپنی ذاتی زندگی میں ان سب کی احتیاج نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کو خدا ایسی عقل دیتا ہے کہ جو نہ صرف ایک فرد کا نظام چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے بلکہ ایک ملک کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ کسی کو وہ ایسا علم دیتا ہے جو ایک انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ ایک معاشرے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ کسی کو وہ ایسا مال دیتا ہے کہ جو بڑے بڑے اجتماعی پروگراموں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس قسم کی نعمات الہی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سب کی سب تیری ایک ذات سے متعلق نہیں ہیں بلکہ انہیں دوسروں کی طرف منتقل کرنے کے لیے گواہات دار اور دلیل ہے۔ اللہ نے تجھے یہ نعمت اس لیے دی ہے تاکہ تیرے ہاتھ سے اپنے بندوں کا نظام چلائے۔

لے پنج البلاغہ، کلمات تصار ۱۱۲ پر

کے تفسیر فرشتہ، ج ۴ ص ۱۳۱، بحوالہ معانی الاخبار

آخر میں چوتھی نصیحت یہ ہے : کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مادی وسائل تجھے دھوکہ دیں اور تو انہیں گناہ اور دعوت گناہ میں صرف کر دے " زمین میں ہرگز گناہ و فساد نہ کر کیونکہ اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا " (ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین)۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات دولت مند اور سرمایہ دار ہوس زریا بڑا بننے کے جنون میں خرابی کرتے ہیں اور معاشرے کو محدودیت اور فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز اپنے لیے ہی منحصر کر لیتے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنے کے درپے ہوتے ہیں اور جو کوئی اعتراض کرے اسے ختم کر دیتے ہیں اور اسے ختم نہ کر سکیں تو تمہیں لگا کر غیر موثر اور معاشرے سے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ معاشرے کو خرابی و تباہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ان ناصحین نے پہلے قارون کا غرور ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسے خبردار کیا کہ دنیا وسیلہ ہے تصنعین تیسرے مرحلے میں اسے متنبہ کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اُس میں سے تو اپنے لیے تھوڑا سا خرچ کر سکتا ہے۔ پھر اسے یہ حقیقت یاد دلائی کہ خدا نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تجھے بھی نیکی کرنی چاہیے ورنہ وہ اپنی نعمتیں تجھ سے چھین لے گا اور پانچویں مرحلے میں اسے زمین میں خرابی برپا کرنے سے ڈرایا اور یہ آخری بات پہلی باتوں کا حاصل ہے۔

صحیح طور پر معلوم نہیں کہ نصیحت کرنے والے یہ افراد کون تھے۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ اہل علم، پرہیزگار، زیرک، بصیرت اور جرأت مند افراد تھے۔ بعض نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن یہ بات بہت بعید ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے :

اذ قال له قومہ

قارون کی قوم نے اس سے کہا۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سرکش و شگمگ بنی اسرائیل نے ان ہمدرد و اعظیمن کو کیا جواب دیا۔

قارون تو اپنی اس بے حساب دولت کے نفع میں پھرتا تھا اُس نے اُسی غرور سے کہا : میں نے تو یہ سب دولت اپنے علم و دانش کے بل بوتے پر حاصل کی ہے : (قال انما اوتیتہ علی علم عندی)۔ تمہیں اس سے کیا کہیں اپنی دولت کیسے خرچ کرتا ہوں۔ جو میں نے کیا اسے خود کیا ہے تو پھر صرف کرنے میں بھی مجھے تمہاری راہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ علاوہ ازیں یقیناً خدا مجھے اس دولت کے لائق سمجھتا تھا تبھی تو اس نے مجھے عطا کیا ہے اور اسے صرف کرنے کی راہ بھی اُس نے مجھے بتائی ہے۔ میں دوسروں سے بہتر جانتا ہوں۔ تمہیں اس میں دخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان سب باتوں سے قطع نظر زحمت میں نے کی ہے، تکلیف میں نے اٹھائی ہے، خون جگر پیایا ہے تب کہیں یہ دولت جمع کی ہے دوسروں کے پاس بھی ایسی لیاقت و توانائی ہوتی تو وہ زحمت و کوشش کیوں نہ کرتے۔ میں نے کوئی ان کا راستہ تو نہیں روک رکھا اور اگر ان میں اس کی لیاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ مجھ کے رہیں اور مر جائیں۔

یہی وہ برسیدہ اور گھٹیا منطق ہے کہ جو عام طور پر بے ایمان سرمایہ دار نصیحت کرنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

لے "اوتیتہ علی علم عندی" اس جملے میں مذکورہ بالا ایک یا تینوں معانی ہو سکتے ہیں۔

۷۹۔ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلَيَنَّ لَنَا مِثْلَ مَا أَوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

۸۰۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهُمَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

۸۱۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

۸۲۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَ اللَّهُ يَبْطِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاهُ وَيُكَانَ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

ترجمہ

۷۹۔ (ایک روز) قارون بڑی سچ و صحت اور ٹھانڈے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے: جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا یقیناً اُس کے پاس تو (دولت کا) بہت بڑا حصہ ہے۔

۸۰۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس ہے۔ ثواب الہی بہتر ہے، اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ لیکن اُسے صابروں کے سوا کوئی نہیں پاسکتا۔

۸۱۔ آخر کار ہم نے اُسے اور اُس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور عذاب الہی کے مقابلے میں کوئی جماعت اُس کی مدد نہ کر سکی اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔

۸۲۔ اور وہ لوگ جو کل اُس کی مقام و منزلت کی تناکر تے تھے! جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے: داسے ہو ہم پر، یہ تو اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اُس پر رزق کو فراخ کر دیتا ہے۔ اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ اے انہوں! کافروں پر کہ وہ ہرگز نجات نہیں پاسکتے۔

تفسیر

نمائش ثروت کا جنون:

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مغرور دولت مند لوگ طرح طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اُن میں سے ایک نمائش ثروت کا جنون ہے۔ انہیں اس عمل سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی دولت کا لوگوں پر اظہار کریں۔ مثلاً یہ کہ وہ اپنی گراں قیمت سواری پر سوار ہو کے نکلیں اور برہنہ پا لوگوں کے درمیان سے گزریں۔ اُن کے منہ پر گرد و غبار ڈالتے جائیں اور اُن کی تحقیر کرتے جائیں۔ انہیں اس عمل سے تسکین ہوتی ہے۔

لیکن دولت کی یہی نمائش اُن کے لیے بلائے جان بن جاتی ہے۔ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اُن کے خلاف کینہ پرورش پانے لگتا ہے اور جذبات نفرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی شرمناک اور مکروہ عمل اُن کی زندگی کو ختم کر دیتا یا اُن کی دولت کو برباد کر دیتا ہے۔

نمکن ہے کہ اس جنون آمیز عمل کا نتیجہ کسی قسم کی تحریک ہو۔ مثلاً الہی افراد میں مزید دولت حاصل کرنے کی ہوس میں اضافہ ہو۔ اور سرکش لوگوں میں فرمانبرداری کے جذبات پیدا ہوں۔ مگر اہل ثروت، نمائش دولت کے عمل کو اس قصور کے بغیر انجام دیتے ہیں۔ درحقیقت اُن کا عمل بھی ایک قسم کی ہوس ہوتا ہے۔ اس میں کسی سوجھ بوجھ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بہر حال قارون بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہ تھا۔ بلکہ جنون نمائش ثروت کا ایک واضح نمونہ تھا۔ قرآن میں زیر بحث آیات میں ایک جملے کے اندر قارون کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قارون پوری زیب و زینت سے اپنی قوم کے سامنے نکلا: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ)

کلمہ "فی زینتہ" اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ اُس نے اپنی پوری قوت اور توانائی اس کام پر صرف کر دی تھی کہ وہ اپنی تمام دولت و آرائش کی لوگوں کے سامنے نمائش کرے اور یہ بات عتاب و ذکر نہیں کہ اتنی دولت کا مالک شخص جب نمود و شہرت کا ارادہ کرے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔

کتب تواریخ میں اس واقعے کے متعلق بہت سے افسانے اور داستانیں ذکر ہوئی ہیں۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ قارون چار ہزار غلاموں کی قطار کے ساتھ بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرا۔ جبکہ یہ چار ہزار غلام گراں قیمت گھوموں پر شرمخ پوشا کپڑے پہنے ہوئے

سوار تھے۔ اُس کے ساتھ خوش بگل کنیزیں بھی تھیں جو سفید پتھروں پر سوار تھیں جن پر سنہری زین کسے ہوئے تھے۔ اُن کی پوشاکیں بڑی اور سب طلا کار تھیں۔

بعض لوگوں نے اُس کے خادموں کی تعداد ستر ہزار لکھی ہے اور اسی طرح کی اور باتیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان تمام بیانات کو مبالغہ آمیز بھی سمجھ لیں پھر بھی ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ فائش دولت کے لیے اُس کے پاس بہت ساز و سامان تھا۔

جیسا کہ دُنیا کا معمول ہے قارون کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر لوگوں کے دواگرہ ہو گئے۔ دُنیا پرست اکثریت نے جب اس خیر و کن منظر کو دیکھا تو اُن کے دل میں ترقائیں پھلنے لگیں۔ اُنھوں نے ٹھنڈی آد بھری اور کہنے لگے کہ کاش وہ بھی قارون جیسی دولت کے مالک ہوتے۔ خواہ ایک دن، ایک ساعت یا ایک لمحے کی لیے یہ شکوہ نصیب ہوتا۔ آہ! اُس کی کیسی شیریں، جذبات انگیز اور لذت بخش زندگی ہے!

چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا ہے: جو لوگ دُنیاوی زندگی کے طلب گار تھے۔ اُنھوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے: (قَالَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لَآئِلَتٌ لَّنَا مِثْلَ مَا وَقَىٰ قَارُونُ)۔

حقیقت میں اُس کے پاس نو دولت کا فراوان حصہ ہے: (اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)۔ آفرین ہے قارون پر اور اُس کی بی پنا دولت پر، واہ اُس کا کیا جاہ و جلال ہے۔ اور کتنے خادموں اور نوکر پار ہیں۔ تاریخ میں اُس جیسا کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ عظمت لے خدائے عنایت کی ہے۔ غرض لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔

درحقیقت اس واقعے میں امتحان کی ایک بہت بڑی پٹی چلی رہی تھی۔ اُس پٹی کے بیچ میں قارون تھا۔ تاکہ وہ اپنی سرکشی اور غرور کا امتحان دے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے دُنیا پرست لوگ اُس پٹی کے گروا گر دمقیم تھے۔

لیکن قارون کے لیے ایک دردناک عذاب تھا۔ ایسا عذاب جو ایسی فائش کے بعد ہوتا ہے۔ یہ عذاب آج عظمت سے قعر زمین میں لے جاتا ہے۔

لیکن اس دُنیا طلب بڑے گروہ کے مقابلے میں ایک اقلیت اہل علم صاحبانِ فکر، پرہیزگار اور بالیمان لوگوں کی بھی دواں موجود تھی جن کا آفرین فکر ان مسائل سے برتر اور بالاتر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نزدیک احترام شخصیت کا پیمانہ زراہ زور نہ تھا۔ ان کے نزدیک انسان کی قدر کا معیار اس کے مادی وسائل نہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دولت و ثروت کی عارضی اور مضحکہ خیز نمود و نمائش پر قسز آمیز طور پر سُکڑا دیتے تھے، اور اسے ایک بے مغز اور غیر حقیقی شے سمجھتے تھے۔

چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ: وہ لوگ جنہیں علم و معرفت عطا ہوئی تھی، اُنھوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے! یہ تم کیا کہہ رہے؟ اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور عملِ صالح کرتے ہیں، خدا کی طرف سے ثواب اور جزا بہتر ہے: (وَقَالَ الَّذِينَ اٰتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُوْا ثَوَابَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَن اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا)۔

ان الفاظ پر اُنھوں نے یہ اضافہ کیا کہ یہ ثواب الہی صرف اُن لوگوں کا نصیب ہے جو صابرین ہیں: (وَلَا يُلَاقَاهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ)۔

اس ثواب الہی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دُنیا کی زینتوں اور اُس کے ہیجان انگیز فر و شکوہ کے مقابلے میں مستقیم المزاج رہتے ہیں۔ جو نعمات دُنیا کی محدودیت کو مردانہ وار استقلال سے برداشت کرتے ہیں۔ جو ناکس لوگوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے اور جو دُنیا میں مال، دولت اور خوف و مصیبت کی آزمائش کے مقابلے میں پھاڑ کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔

مسئلہ۔ اس مقام پر "الَّذِينَ اٰتُوا الْعِلْمَ" سے مراد بنی اسرائیل کے اہل علم مومنین ہیں۔ اُن میں یوشع جیسے بزرگ افراد بھی تھے۔

اس مقام پر قابلِ غور امر یہ ہے کہ "الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا" (یہ جملہ گروہ ازل کے متعلق آیا ہے) کے مقابلے میں "الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الْآخِرَةَ" نہیں کہا گیا۔ بلکہ صفتِ علم کی تخصیص کی گئی ہے۔ کیونکہ علم ہی وہ اصل ہے جس سے ایمان و استقامت، حصولِ ثواب الہی اور دارِ آخرت میں اجر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

"الَّذِينَ اٰتُوا الْعِلْمَ" میں ایک ایسا ابہام بھی ہے کہ یہ قارون کے اس فقر کا جواب ناطق ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا۔ قرآن کا جواب یہ ہے کہ: حقیقی عالم یہ لوگ ہیں کہ جن کا آفرین فکر اس حد تک بلند ہے کہ تو خیرہ سر اور مغرور۔ اس جواب میں ہمارے لیے یہ درس بھی ہے کہ علم و دانش ہی جملہ خیرات و برکات کی بنیاد ہے۔

قارون نے سرکشی اور خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا تھا۔ مگر تواریخ اور روایات میں اُس کے متعلق کچھ اور ہی واقعہ بیان ہوا ہے۔ جو قارون کی انتہائی بے شرمی کی علامت ہے۔ اور وہ ماجرا یہ ہے کہ: ایک روز حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تیرے مال میں سے زکوٰۃ لوں جو محتاجوں کا حق ہے۔ جب قارون زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول سے مطلع ہوا اور اُس نے حساب لگایا کہ اسے کتنی کثیر رقم دینا پڑے گی تو اُس نے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کے دولت مندوں کی ایک جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا:

"اے لوگو! موسیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری دولت خود ہضم کر لے۔ اُس نے تمہیں نماز

کا حکم دیا تم نے قبول کیا۔ اُس کے دوسرے احکامات بھی تم نے مان لیے۔ کیا تم یہ بات

بھی برداشت کرو گے کہ اپنی دولت اُسے دے دو؟

اُن سب نے کہا کہ نہیں۔ مگر اُس سے کس طرح مقابلہ کیا جاسکتا ہے؟

اُس وقت قارون کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اُس نے کہا کہ میں نے ایک بہت اچھی تدبیر سوچی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف ایک منافی عصمت سازش کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک فاحشہ عورت کو تلاش کر کے موسیٰ کے پاس بھیج دیں، تاہم وہ اُس پر شرمناک ہمت لگا دے۔ بنی اسرائیل نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اُنھوں نے ایک بدکار عورت کو تلاش کیا اور اُس سے کہا کہ:

"تو جو کچھ مانگے گی تجھے دیں گے بشرطیکہ تو یہ گواہی دے کہ موسیٰ کا تجھ سے نامشروع تعلق تھا۔"

اُس عورت نے بھی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ ایک طرف تو یہ سازش ہوئی۔ دوسری طرف قارون حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور اُن سے کہا کہ :-

”بہتر ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کریں اور اُنہیں الٰہی احکامات سنائیں“

حضرت موسیٰ نے یہ پیش کش منظور کر لی اور بنی اسرائیل کو جمع کیا۔

جب لوگ جمع ہو گئے تو اُنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ : ”آپ ہمیں خدا کے احکام سنائیں“

حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ ”بجز اُس کے کسی کی پرستش نہ کرو“ صلوات رحم بجالاؤ، ایسا کرو اور دیکھو زنا کار آدمی کے لیے خدا نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ زنا سے منع نہ کرے تو اسے سنگسار کیا جائے۔

جب حضرت موسیٰ نے یہ الفاظ کہے تو بنی اسرائیل کے دولت مند سازشی لوگوں نے کہا : ”خواہ وہ مجرم تو خود ہی ہو۔“ حضرت موسیٰ نے جواب دیا ”اِن ٹھیک ہے خواہ میں خود ہی ہوں“

اُس مقام پر اُن بے شرموں نے، بے ادبی اور گستاخی کی حد کر دی اور کہا کہ :

”نہم جانستے ہیں کہ تو خود اس فعل کا مرتکب ہو اسے۔ اور ظلال بدکارہ عورت سے تیرا تعلق رہا ہے۔“

پھر اُنہوں نے اُس عورت کو بلایا اور اُس سے کہا کہ تو شہادت دے۔ حضرت موسیٰ نے اُس عورت کی طرف رخ کیا اور کہا کہ ”میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تو اصل حال بیان کر۔“

جب اُس بدکارہ عورت نے یہ بات سنی تو کانپ گئی، اُس کی حالت بدل گئی اور اُس نے کہا :

”جب آپ مجھ سے سچ بات پوچھتے ہیں تو میں حقیقت حال بیان کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اِن لوگوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ میں آپ کو ستم کروں، اِس کے بدلے میں اُنہوں نے مجھے ایک کثیر رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ باعفت ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔“

ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ اُس عورت نے یہ بھی کہا کہ :-

لعنت ہو مجھ پر، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں مگر کسی پنیسیر پر تہمت نہ لگائی جاتی۔

اِس کے بعد اُس نے دولت کے وہ پتیلے جو اُن سازشیوں نے اُسے دیے تھے نکال کر سامنے رکھ دیے اور مذکورہ باتیں کہیں۔

حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے اِس موقع پر بے ہوش ہو گئے۔ سازشی قارون پر عذاب نازل ہوا۔ اِسی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ خدا نے قارون کے غرق زمین کرنے کا حضرت موسیٰ کو اختیار دیا تھا۔

بطلان نقل تفسیر المیزان جلد ۱۶ صفحہ ۸۸ بحوالہ دار المنثور اِسی طرح تفسیر روح المعانی۔ نیز دیگر مفسرین نے بھی کچھ فرق کے ساتھ اِسی آیت کے ذیل میں یہ روایت نقل کی ہے۔

اِس مقام پر قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ : ہم نے اُسے اور اُس کے گھر کو زمین میں غرق کر دیا : (خسفنا بہ وابدارہ الارض)۔

یہ درست ہے کہ جب مخیرین کا طغیان اور سرکشی اور اُن کی جانب سے تہی دست مومنین کی تحقیر و تذلیل، اور یہی الٰہی کے خلاف سازش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اُس وقت دست قدرت الٰہی دراز ہوتا ہے اور اِن متکبر گستاخوں کی زنجیروں کو ختم کر دیتا ہے اور اُنہیں ایسی سزا دیتا ہے کہ اُن کی افتاد سب لوگوں کے لیے سبب عبرت بن جاتی ہے۔

کلمہ ”خسف“ اِس مقام پر زمین میں گڑا جانے اور زمین میں پوشیدہ ہوجانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انسان کی پوری تاریخ میں ایسے واقعات بار بار پیش آئے ہیں کہ سخت زلزلہ آیا اور زمین شگافہ ہو گئی اور اُس نے شہر یا آبادیوں کو نکل لیا۔ مگر اِس مقام پر جس حادثہ خسف کا ذکر ہے، یہ مختلف نوعیت کا ہے۔ اِس میں فقط قارون اور اُس کے خزانے ہی غرق نہیں ہوئے۔ کیا عجب واقعات ہیں کہ فرعون تو دریا نے نیل کی موجوں میں غرق ہو جاتا ہے اور قارون شہم زمین میں سجا جاتا ہے۔ اِس مقام پر ویدنی یہ امر ہے کہ پانی جو مایہ حیات ہے، وہ فرعون اور اُس کے ہسکاروں کو ناپود کر کے پر مامور ہوتا ہے۔ اور زمین جو انسان کیلئے جائے راحت ہے وہ قارون اور اُس کے ساتھیوں کے لیے گورستان بن جاتی ہے۔

یہ مسلم ہے کہ قارون اپنے گھر میں تنہا نہ تھا۔ وہ اور اُس کے اہل خاندان، اُس کے ہم خیال، اور اُس کے ظالم اور متکبر دوست سب کے سب شہم زمین میں سما گئے۔ لیکن اُس وقت اُس کی مدد کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اُسے عذاب الٰہی سے بچا سکتی اور وہ خود بھی اپنی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا : (فما کان لہ من فئة ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنصین)۔ نہ تو اُس کے دستر خوان کے مُنعت خور، نہ اُس کے دلی دوست، نہ اِس کا مال و دولت، اِن میں سے کوئی شے بھی اُسے عذاب الٰہی سے نہ بچا سکی اور وہ سب کے سب قعر زمین میں سما گئے۔

آیات زیر نظر میں سے آخری آیت میں اُن لوگوں کے بدل جانے کا ذکر ہے جو گزشتہ روز قارون کے جاہ و جلال اور کثرت و کرم کو دیکھ کر وجد اور رشک کر رہے تھے اور یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم اُس کی عافیت و نجات نصیب ہوتی۔

یہ آیت عجیب سبق آموز ہے چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ گزشتہ روز یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم اُس کی عافیت و نجات نصیب ہوتے جب اُنہوں نے اُسے (قارون) اور اُس کی دولت کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خیالات پر افسوس ہے (حق یہ ہے کہ) خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کلید رزق صرف اُسی کے ہاتھ میں ہے : (واصلح الذین تمینوا ما کانہ بالامس یقولون ویکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویکدر)۔

(اُنہوں نے کہا) آج یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ جس آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ اِس کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی دین ہے۔ اُس کی عطا کا انحصار اِس امر پر نہیں کہ وہ کسی سے راضی ہو کر دے۔ اور نہ کسی کی محرومی اِس وجہ سے ہے کہ وہ

شخص الہی جناب میں بے قدر ہے۔ اشراف اور اقوام کو دولت دے کر ان کا امتحان لیتا ہے اور ان کی سیرت اور فطرت کو آشکار کرتا ہے۔

اس کے بعد وہ (رشک کرنے والے) سوچنے لگے کہ اگر گزشتہ روز خدا ان کی دعا کو قبول کر لیتا اور انہیں بھی قارون جیسا ہی بنا دیتا تو ان کا کیسا عبرت ناک انجام ہوتا۔ لہذا انہوں نے خدا کی اس نعمت کا شک ادا کیا اور کہا کہ اگر خدا ہم پر احسان کرتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں غرق کر دیتا: (لولا ان موت اللہ علینا لکف بنا)۔

اور گویا کہ کافر ہرگز نجات نہیں پائیں گے: (و یکانہ لا یفلح الکافرین)۔ اب ہم حقیقت کی نظر سے غور و غفلت اور کفر و ہوس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نیز ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ناشائستہ زندگیاں جن کا منظر نہایت دل فریب ہوتا ہے ان کی حقیقت کتنی غور ناک ہے۔

اس ماجرے کے انجام سے یہ امر بظنی واضح ہو جاتا ہے کہ آخر کار مغرور کافر اور بے ایمان قارون دنیا سے رخصت ہوا۔ ہر چند کہ اس کا شمار بنی اسرائیل کے دانشمندوں اور تورات کے کتابت کرنے والوں میں ہوتا تھا۔ نیز وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا۔

چند اہم نکات

۱۔ ماضی اور حال کے قارون: داستان قارون (جسے ایک مغرور دولت مند کا مثالی نمونہ کہنا چاہیے) جسے قرآن کی سات آیات میں بہت ہی باذوق و تجربہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ یہ داستان اس حقیقت کو روشنی میں لاتی ہے کہ دولت کا غرور اور نشہ بعض اوقات انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ مثلاً اپنی دولت کی مناسبت جنون، دوسروں کے سامنے اپنی برتری کا اظہار، یا اپنی دست و پاؤں کی تحقیر کر کے مظلوم ہونے کا جھوٹ وغیرہ۔

یہی غرور ثروت اور سیم و زر کی بے کراں حرص بھی انسان کو بدترین اور مکروہ ترین گناہوں پر آمادہ کر دیتی ہے۔ مثلاً وہ پیغمبر خدا کے مقابلے پر اتر آئے اور حقیقت و حقانیت کے خلاف جنگ کرنے لگے۔ حتیٰ کہ پاک ترین افراد پر نہایت بے شرمانہ تمہتیں لگانے لگے اور اپنی دولت خرچ کر کے اس مقصد کے لیے ہر کار و عورتوں کی امداد حاصل کرنے لگے۔ دولت کا غرور اور نشہ انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ناصحین کی نصیحت پر کان دھرے اور خیر خواہوں کے مشورے پر عمل کرے۔

(جو انہوں نے بنی کاہن خدا کے حقوق غصب کر کے حاصل کی ہے) ان کی عقل و دانائی کی دلیل ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دانا اور سب سے بڑے فرد سمجھتے ہیں۔ یہ بے خبر و غرور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم اور دانا اور سب کو نادان سمجھتے ہیں۔ مگر یہ گمان کہتے ہیں کہ ان کی دولت یہاں تک کہ ان کی جرات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خدا کے مقابلے میں بھی اپنی ہمتی سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی ذات سے مستغنی سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ہماری جدت، تیزی طبع، تخلیق استعداد اور علم و دانش کا نتیجہ ہے۔

ہم نے دیکھ لیا کہ اس قسم کے تباہ کار منحرفین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر قارون مع اپنے خیال و دولت کے تعزیر میں بیہوش ہو کر نابود ہو گیا تو دوسرے لوگ دوسرے طریقوں سے نابود ہو جائیں گے اور زمین ان کی دولت کو کسی اور شکل سے نکل لے گی۔

بعض لوگ اپنی کثیر دولت سے محلات بناتے اور باغ لگاتے ہیں اور ایسی باغیاں خریدتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانا ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی دولت سے بھر اور دیوانہ زمینیں اس خیال سے خرید لیتے ہیں کہ ان کے پلاٹ بنا کر فروخت کریں گے۔ اور اس طرح سے بہت سی دولت کمالیں گے۔ اس طرح زمین ان کی دولت کو نکل لیتی ہے۔ اس قسم کے سبک سر دولت مندوں کے سامنے جب اپنی کثیر دولت کو فروغ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر انہیں ایسے شوق ہو جاتے ہیں جن کی اقدار محض وہی ہوتی ہیں مثلاً وہ آثار قدیمہ سے برآمد شدہ ٹوٹے ہوئے پیالے اور گوزے، بیرنگ تختیاں، سالہا سال پرانی کمٹوں یا ٹوٹے ہوئے گراں بہا قدیم یادگاریں سمجھ کر خرید لیتے ہیں اور انہیں احتیاط سے اپنے محلات میں بجاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی حقیقت پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ کوڑی پر پھینکنے کے لائق ہیں۔

ان اہل ثروت نے یہ بازیب و زینت و روش حیات اس حالت میں اختیار کی ہے کہ ان کے شہر و دیار یہاں تک کہ ان کے ہمسائے اور زیر و زوار نادار اور مفلوک الحال لوگ رہتے ہیں۔ جرات کو بھوکے سوتے ہیں۔ مگر ان دولت مندوں کا ضمیر ایسا مزہ ہو گیا ہے کہ انہیں ان غریب کی تکلیف کا قطعی احساس نہیں ہوتا۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دولت مندوں کے پالتو حیوانات نہایت آرام و زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے تربیت دینے والے استاد مقرر کیے جاتے ہیں۔ بوقت بیماری ان کے لیے طبیب کو بلایا جاتا ہے۔ جبکہ ان اہل دولت کے قرب و جوار میں مظلوم انسان انتہائی کم سپرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ بستر بیماری میں مار و فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر انہیں طبی امداد میسر نہ جاتی ہے نہ دوا کا ایک قطرہ۔

سطر بالا میں جو حالات ہم نے کسی معاشرے کے مخصوص افراد کے کھنڈے میں وہ کبھی ایک قوم یا ملک پر بھی صادق پڑ سکتے ہیں۔ یعنی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کوئی ایک ملک قارون ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں امریکہ قارون ہو گیا ہے۔

اہل امریکہ تیسری دنیا کے غریب، تنہی و دست اور پسماندہ عوام کا استعمال کر کے نہایت باشعور و بجلال زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جو فائز غذا کوڑیوں پر چینک دیتے ہیں۔ اگر اُسے جمع کر کے بیچ صرف میں لایا جائے تو دنیا کے لاکھوں بھوکے انسانوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔

جب ہم لفظ "غریب ملک" استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ممالک من جانب اللہ منسلک و بے نوا ہیں بلکہ ان ملکوں کو مغرب کی طاقتور قوموں نے غارت کر کے فقیر بنا دیا ہے۔ ان میں سے بعض ملکوں میں زیر زمین گراں بہا معنویت اور ذخائر ہیں۔ لیکن مغرب کے غارتگر انہیں لوٹ کے جاتے ہیں اور ان ملکوں کے باشندوں کو نکال کر دیتے ہیں۔ مغرب کی یہ قارون قومیں درحقیقت غول آشام جو زمینیں جنہوں نے تیسری دنیا کے مستضعفین کی دیوانہ شدہ جھوٹیلوں کے کھنڈرات پر اپنے

محلات تعمیر کیے ہیں۔ جب تک دنیا کی مستضعف اقوام متحدہ متفق ہو کر ان قاروں کو تعزیر میں نہ بیچ دیں گی، دنیا اس کیلئے ————— کے حالات ایسے ہی رہیں گے۔

نی الحال تو کیفیت یہ ہے کہ غارتگر اہل مغرب شراب پی کر عالم مستی میں قہقہے لگاتے ہیں اور مخلوک الحال اقوام بھگانے روتی ہیں۔

۲۔ قارون یہ دولت کہاں سے لایا تھا؟ یہ امر توجہ طلب ہے۔ سورہ مومن کی آیات ۲۳ اور ۲۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی رسالت کا آغاز ہی تین شخصوں کے ساتھ تنازعے سے شروع ہوا تھا۔ وہ تھے فرعون اُس کا وزیر ہامان اور منور ثروت مند قارون۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔

ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات، دلائل اور روشن معجزات دے کر فرعون، ہامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ مگر اُن سب نے کہا کہ یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قارون بھی فرعون کے رفقا میں سے تھا اور اُن ہی کا ہم عقیدہ تھا۔ ہم تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ ایک طرف تو بنی اسرائیل میں فرعون کا نمائندہ تھا اور اُس کا دوسرا مقام یہ تھا کہ فرعون کا خزانہ دار تھا۔ قارون کی ان حیثیات کے پیش نظر اُس کا کردار قطعی روشن ہو جاتا ہے۔ کہ فرعون نے اس منصوبے کے تحت کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر میں اسیر رکھے اور اُن کے سرمائے اور دولت کو لوٹتا رہے۔ اُن ہی میں سے ایک منافق۔ حیلہ باز اور بے رحم انسان کو منتخب کر لیا تھا اور اسے بنی اسرائیل پر مسلط کر کے ممتا رکھ کر بنا دیا تھا۔ تاکہ وہ اپنی بی بی بے رحمی سے فائدہ اٹھا کر اُن کا غلبہ استحصال کرے اور انھیں تباہ کر دے۔ اور اپنے شیعہ بھروسے سے غلبہ دولت بھی کما لے۔

قرآن بتاتے ہیں کہ فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے نابود ہو جانے کے بعد اُن کی دولت اور خزانوں کی بہت بڑی مقدار قارون کے پاس رہ گئی تھی۔ اُس وقت تک حضرت موسیٰ میں اتنی قوت پیدا نہ ہوئی تھی کہ قارون سے اُس فرعون کی دولت کو جو اُس کے پاس تھی مستضعفین کی امداد کے لیے لے لیں۔

بہر کیف قارون نے خواہ اُس دولت کو فرعون کی حیات میں پیدا کیا تھا، یا فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اُس کے خزانوں کو لوٹ کر۔ یا بقول بعض بذریعہ علم کیا یا بذریعہ تجارت یا زبردستی اپنے ہونے لوگوں کا استحصال کر کے، جو کچھ بھی ہو۔ جب حضرت موسیٰ کو فرعون اور اُس کے ساتھیوں پر فتح حاصل ہو گئی تو قارون نے معاہدہ یا ایسی بدلی اور بہت بڑھ چڑھ کر (جیسا کہ گروہ منافقین کا طریقہ ہوتا ہے) اپنے آپ کو توریت کی تلاوت کرنے والا اور اُس کا عالم ظاہر کیا۔ حالانکہ اس قسم کے لوگوں کے قلب میں فوراً ایمان کی ایک کرن بھی داخل نہیں ہوتی۔

آخر کار جب حضرت موسیٰ نے طے کر لیا کہ وہ اُس سے زکوٰۃ لیں گے تو اُس کے چہرے سے نقاب اُلٹ گئی اور اس کے

پُر فریب زوہد کے نیچے سے اُس کا بُرا اور منحوس چہرہ ظاہر ہو گیا۔ اور چہرہ نے دیکھا کہ اُس منافق انسان کا کیا انجام ہوا۔

۳۔ دولت کے بارے میں اسلام کا موقف: ہم نے جو کچھ طور بالا میں بیان کیا ہے اُس سے یہ نتیجہ اخذ نہ کیا جائے کہ مال و دولت کے معاملے میں اسلام کا رویہ منفی ہے اور وہ ثروت مندی کا مخالف ہے۔ یہ بھی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام غربت و افلاس کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کو مسکنت اور بے فزائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اُس حالت کو روحانی کمالات کے حصول کا وسیلہ سمجھتا ہے۔

بلکہ — اس کے بالعکس اسلام مال و دولت کو ایک مؤثر اور کار ساز وسیلہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۰ میں مال کو خیر کہا گیا ہے۔ نیز — امام باقرؑ سے ایک حدیث منقول ہے:

نعم العون الدنيا على طلب الاخرة

آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا اچھا وسیلہ ہے۔

بلکہ — زیر بحث آیات جن میں مغرور اور صاحب ثروت قارون کی شدید ترین مذمت کی گئی ہے، اُن سے بھی یہ حقیقت مترشح ہے کہ اسلام اُس دولت کو پسند کرتا ہے جس کے وسیلے سے "دار آخرت" کی جستجو اور اگلے جہان کی نعمات کو طلب کیا جائے۔

جیسا کہ بنی اسرائیل کے اہل دانش نے قارون سے کہا: "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ"۔ اسلام اُس دولت کو پسند کرتا ہے جس میں "احسن كما احسن الله اليك" کے تقاضے کے مطابق تمام بنی نوع انسان کے ساتھ بھلائی اور احسان ہو۔

اسلام اس دولت کا مزاج ہے جس کا مالک "لا تَنْتَفِصْ مِنْهَا شَيْئًا" کی تعلیم پر عامل ہو یعنی دولت مند ہونے کے باوجود یہ خیال رکھتا ہو کہ دولت دنیا میں میرا خود حصہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام اُس دولت کا خواہاں ہے جو زمین پر باعث فساد، انسانی اقدار کو فراموش کر دینے والی، ارتکاز و تکیا کی جنون آمیز مسابقت میں گرفتار کر دینے والی، انسان میں جذبہ برتری ذات پیدا کرنے والی، دوسروں کو بے نظر و حقیر دیکھنے والی اور یہاں تک کہ پیغمبروں کے مد مقابل آنے والی نہ ہو۔ ان اخلاقی رذیلہ کی بجائے وہ دولت ایسی ہو جس سے مجملہ بنی نوع کو فائدہ پہنچے، بین الناس اقتصادی نشیب و فراز کے خلا کو پر کر دے، بے چارے غم رسیدہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے اور مستضعفین کے احتیاجات اور مشکلات کا حل بن جائے۔ اگر کوئی شخص ایسی دولت کا مالک ہے جس کے صرف ایسے مقدس مقاصد ہیں تو اُس شخص کو دنیا دار اور دولت پرست نہیں کہہ سکتے۔ ایسے شخص کا تعلق نعمات آخرت سے ہے چنانچہ ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ: امام جعفر صادقؑ کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ:

"ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اُس سے دل بٹکی رکھتے ہیں۔ ہم اس سے ڈرتے

ہیں کہ کہیں ہم دنیا پرست نہ ہو جائیں؟

امام (جو کہ اس شخص کی نیک اور تقویٰ کو جانتے تھے) نے اُس سے سوال کیا۔
تو دنیا کی دولت کو کس کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے ؟
اُس شخص نے جواباً عرض کیا :

میں اُس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاش فراہم کرتا ہوں۔ اپنے اعزاء کی مدد کرتا ہوں، راہِ خدا میں انفاق کرتا ہوں اور حج و عمرہ بخلاؤں ہوں۔
یہ سن کر امام نے جواب دیا :

”لیس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة“

یہ دنیا طلبی نہیں ہے، طلبِ آخرت ہے۔

اس استہداد کی بنا پر دو قسم کے لوگوں کے عقائد کا بطلان ثابت ہوتا ہے :

اول : مسلمان نما تعلیماتِ اسلامی سے بے خبر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام سرمایہ داری کا حامی ہے۔

دوسرے : وہ اہل غرض و دشمنانِ اسلام جو تعلیماتِ اسلام کو مسخ کر کے اُسے معاندِ ثروت اور حامیِ افلاس و تنی و تنی قرار دیتے ہیں۔

مگر اُن پر یہ حقیقت منکشف ہوئی چاہیے کہ :

ایک مجلس و نادار قوم بھی آزاد اور با عزت زندگی بسر نہیں کر سکتی۔

قومی افلاس کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پسماندہ قوم کسی قوی قوم کے زیرِ اثر آکر اس سے وابستہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ مجلسی

دنیا و آخرت دونوں جگہ بُر دسیاہی کا باعث ہے۔

مجلسی انسان کو گناہ اور مکروہات کی طرف دعوت دیتی ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول اس معنی کا مصلوق ہے :

”غنی يحجزك عن الظلم خیر من فقر يحملك على الاثم“

وہ دولت مند کی جو تجھے دوسروں کے سلبِ حقوق سے باز رکھے اُس فقر سے بہتر ہے جو تجھے گناہ پر آمادہ کرے۔

اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام کوشش اس امر پر صرف کریں کہ وہ مالی حیثیت سے غنی اور بے نیاز

ہو جائیں، خود کفیل ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ وہ اپنے شرف، عزت اور استقلال کو، بوجہ فقر و افلاس دوسری

قوموں کی وابستگی پر قربان نہ کریں اور یہ جان لیں کہ اسلام کے نزدیک صراطِ مستقیم یہی ہے۔

۸۳۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا

فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

۸۴۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۸۳۔ ہم نے دارِ آخرت کو صرف اُن لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں اپنی بڑائی اور (حصولِ اقتدار) کی خواہش

نہیں رکھتے اور نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور انجامِ نیک تو پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی ہے۔

۸۴۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے اس کے لیے اس کا بہتر صلہ موجود ہے اور جو لوگ بُرے کام کرتے ہیں،

اُن کا بدلہ بھی اُن کے اعمال کے مطابق ہی دیا جائے گا۔

تفسیر

فساد فی الارض اور ہوسِ اقتدار کا نتیجہ :

گزشتہ آیات میں ایک گنہگار و متکبرِ ثروت مند (یعنی قادرِ منہ) کے عبرت انگیز واقعہ کے ذکر کے بعد اب زیرِ بحث آیات

میں سے پہلی آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، درحقیقت وہ اُس ماجرے کا ایک کلی نتیجہ ہے۔ چنانچہ ربُّ العزت فرماتا ہے :

ہم سوائے آخرت صرف اُن لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو دنیا میں ہوسِ اقتدار نہیں رکھتے اور نہ فساد کرتے ہیں۔

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا)۔

صرف یہی نہیں کہ وہ ہانپنے کے خواہشمند اور مند نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ اُن کا دل اِن آلائشوں سے

پاک اور اُن کی رُوح اِس قسم کی آلودگیوں سے منزہ ہے۔

انسان کے لیے جو چیزیں نعماتِ آخرت سے محرومی کا سبب بنتی ہیں وہ درحقیقت یہی دو ہیں :
اول : بڑا بننے کی طلب ۔

دوم : "فدا فی الارض"۔ تمام گناہ ان ہی دو چیزوں میں جمع ہیں کیونکہ خدا نے جن منکرات سے نفی کی ہے وہ انسان کیلئے تحصیلِ شرف و کمال اخلاق میں مانع اور اس کی منشاء غلیظ کے خلاف ہیں ۔
حتیٰ کہ جو اس اعتبار پر گناہے خود ان چیزوں میں سے ہے جنہیں "فساد فی الارض" کہتے ہیں ۔ اسی لیے اس کی غیروہی بہت کی وجہ سے اس کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے ۔
ہم نے "قارون" کے تفصیلی حالات اور اس کی سر نوشت میں دیکھا ہے کہ جو بات اس کی بدبختی ، ہلاکت اور نیستی کا باعث بنی وہ اس کا بھگت اور برتری کی بدقسمتی تھی ۔

اسلامی روایات میں اس مسئلے پر خصوصیت سے زور دیا گیا ہے یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے :

ان لرجل لیعجبه ان یحکون شرکاء لعلہ لاجود من شرکاء فعل صاحبہ فیدخل تحتہا ۔

مجھے ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس کی بھرتی کے بند اس کے دوست کے بند سے بہتر ہوں ۔ تو وہ شخص محض اس جذبہ برتری سے اس آیت کے منہموم میں داخل ہو جاتا ہے ۔

قابلِ توجہ یہ امر ہے کہ مفسر تفسیر کشاف اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد ایک اضافہ کا اضافہ کرتا ہے :

بعض اہلِ طبع آیہ زیر بحث میں جذبہ برتری کو بہ متفقانے آیت (نصرہ) ان فرعون

علا فی الارض "محض فرعون ہی سے منسوب کرتے ہیں ۔ اور بہ متفقانے آیت (نصرہ)

"ولایت الفساد فی الارض" فساد کو قارون سے مخصوص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو

آدمی فرعون اور قارون کی مانند نہ ہو ، بہشت اور دائمی گھر اس کی ملکیت ہے ۔ اس طرح

وہ لوگ صرف تنہا فرعون و قارون اور ان جیسے افراد کو بہشت سے خارج کرتے ہیں ۔ اور

باقی نعماتِ آخرت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں ۔ ان حضرات نے اس آیت کے اخیر میں :

"والعاقبة للمتقین" پر اس طرح پر غور نہیں کیا جس طرح اس پر امیر المومنین علی

ان ابی طالب نے غور فرمایا تھا ۔

اس مقام پر "مفسر تفسیر کشاف" کے قول پر ہم اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ ان اہلِ طبع حضرات نے فرعون اور قارون کی حقیقت

۱ تفسیر "جوان الجاس" زیر بحث آیت کے ذیل میں ۔

۲ تفسیر فخر رازی : زیر بحث آیت کے ذیل میں ۔

کو بھی نہیں پہچانا ۔ کیونکہ فرعون نے اپنے آپ کو بڑا و عالی سمجھا اور وہ خدا ہی تھا :

انہ کان من المفسدین " (نصرہ)

قارون نے بھی اس کی مانند زمین میں فساد کیا اور جذبہ برتری بھی رکھتا تھا ۔ بہ متفقانے آیت :

"فخرج علی قومہ فی زینتہ" (نصرہ)

ایک روایت میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے کہ خلافتِ ظاہری کے زمانے میں آپ بذاتِ خود بازاروں میں تشریف لاتے تھے ۔ جو لوگ راستہ بھول گئے ہوتے ان کی رہنمائی کرتے تھے ، ضعیف لوگوں کی مدد کرتے تھے ۔ آپ سودا گروں اور کاسبین کے قریب سے گزرتے تھے اور انھیں یہ سناتے جاتے تھے :-

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فی الارض ولا فدا
اس کے بعد آپ یہ فرماتے تھے :

نزلت هذه الآية فی اهل العدل والتواضع من الولاة واهل القدرة من الناس

یہ آیت عادل و متواضع سربراہانِ مملکت اور حکامِ نیز قوم کے صاحبانِ قدرت و اختیار افراد

کے متعلق نازل ہوئی ہے ۔

کاسبین اور سودا گروں کو اس تنبیہ سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح میں نے حکومت کر اپنے لیے سبب برتری نہیں سمجھا ، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی فراوانی دولت کو دوسروں پر تحکم کا سبب نہ بناؤ ۔ کیونکہ انجامِ نیک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن میں احسان برتری نہیں اور نہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں ۔

جیسا کہ قرآن میں اس آیت کے آخر میں مذکور ہے "والعاقبة للمتقین" عاقبت پر پیر گاروں کے لیے ہے ۔
"عاقبت" ایک وسیع المفہوم لفظ ہے ۔ جس میں اس جہان کی پیر وزی اور نیک انجام اور دارِ آخرت میں بہشت اور اس کی نعمتیں ، سب کچھ شامل ہے ۔

چنانچہ ہم نے دیکھا کہ قارون اور فرعون کا کیا انجام ہوا ۔ باوجودیکہ وہ بے مثال طاقت رکھتے تھے ۔ مگر ، چونکہ ان میں تقویٰ نہ تھا ۔ لہذا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے ۔

اب ہم اس آیت کے متعلق اپنے بیان کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کر کے ختم کرتے ہیں اور وہ شبہ کہ جس وقت امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا :

ذهب واللہ الامانی عند هذه الآية

اس آیت نے دُنیا میں میری تمام آرزوؤں کو ختم کر دیا ہے اور پیر وزی آخرت بھی

مشکل ہے ۔

۱ اس روایت کو "زاوای" نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے متعلق نقل کیا ہے ۔ تفسیر مجمع البیان ،

زیر بحث آیت کے ذیل میں ۔

۲ تفسیر علی بن ابراہیم زیر بحث آیت کے ذیل میں ۔

اس حقیقت کے بیان کے بعد کہ سرائے آخرت اور اس کی نعمات دوسروں پر تسقط جہانے والوں اور سچوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ متواضع اور حق طلب پر ہیہ کاروں کے لیے ہیں نیز نظر آیات میں سے دوسری آیت میں ایک قانون کلی کا ذکر کیا گیا جس میں پاداش اعمال اور کثیر کردار کے متعلق خدا کے عدل اور تفنیل کا ذکر ہے۔ یعنی جو آدمی نیک کام کرے گا اس کا بہتر بدلہ پائے گا: (من جاء بالحسنة فله عشر مثالا)۔

جزائے خیر کا موقع خدا کا مقام تفنیل ہے۔ ذات الہی دنیا کے تنگ چشم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جب وہ کسی کے عمل کا صلہ دینے لگتے ہیں تو ان کے نزدیک عدالت کا یہی مفہوم ہے کہ وہ صلہ ٹھیک اس کام کے مطابق ہو۔ مگر ذات الہی کا مقام اس سے ارفع ہے۔ وہ کبھی بظاہر عمل اپنے لطف بیکراں سے دس گنا، کبھی سو گنا اور کبھی ہزار گنا جملہ دیتا ہے۔ کم از کم دس گن تو ضرور ہی دیتا ہے۔ یہاں کہ ہم سورہ انفصام کی آیت ۱۶۰ میں پڑھتے ہیں:

”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها“

مگر۔۔۔ اس صلہ کی حد آخر کو خدا خود ہی جانتا ہے۔ جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۱ میں راہ خدا میں انفاق کے صلہ میں مذکور آیا ہے۔

البتہ۔۔۔ اس اجر و صلہ کو کئی گنا کر دینا بے حساب نہیں ہے۔ اس کا انحصار پاکی عمل، اخلاص، حسن نیت اور صفائے قلب کے معیار پر ہے۔

نیکو کاروں کے متعلق خدا کے اس فضل و لطف کا ذکر بدکاروں کے اعمال کی سزا کے بعد آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے اعمال کے مطابق ہی سزا دی جائے گی: (ومن جاء بالتيسئة ولا يجزي الذين عملوا السيات الا ما كانوا يعملون)۔

یہ اس پروردگار کا مقام عدل ہے کہ گنہگار اپنے عمل سے ایک ذرہ بھی زیادہ سزا نہیں پائیں گے۔ اس مقام پر یہ مجملہ جاذب توجہ ہے کہ:

ان کے اعمال ہی خود ان کا صلہ ہیں۔

یعنی ان کے اعمال کے آثار، (عالم ہستی میں بتائے موجودات کے قانون کے مطابق) ان کے نفوس اور عالم خارجی میں باقی رہ جاتے ہیں اور بروز قیامت، جس روز ہر ہذا پنہاں آشکار ہو جائے گا، یہ اعمال سیئہ مجسم ہو کر گنہگاروں کے ساتھ ہونگے اور ان کے لیے آزار و اذیت کا موجب ہوں گے۔

اس مقام پر ہمیں سوال پیدا ہوتے ہیں، جن کا جواب دینا ضروری ہے:

۱۔ اس آیت میں کلمہ ”سیئہ“ کی دو مرتبہ تکرار کیوں ہوئی ہے؟

ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس امر کا بیان حتی مقصود ہو کہ ”سیئات“ میں ہر گنہگار کو صرف اسی عمل بد کی سزائے دی جائے گی جو اس نے انجام دیا ہے۔ بالفاظ دیگر: خود کردہ را علاجے نیست

۲۔ کیا آیت فوق میں کلمہ ”حسنہ“ میں ایمان اور توحید بھی شامل ہیں؟ اگر یہ درست ہے تو پھر اس جملہ کے کیا معنی ہیں؟ جو کہا گیا ہے:

”ہم اس سے بہتر کو، اس کی جزا قرار دیں گے: کیا اس سے بہتر بھی کوئی شے ہوگی جو اس کی جزا ہو جائے گی؟

ہم اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ بدون تردید کلمہ ”حسنہ“ کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس میں انسان کے معتقات، گفتار و کردار سب کچھ شامل ہے۔ لیکن ”پروردگار کی رضا و خوشنودی“ توحید کے صرف اعتقاد سے بہتر ہے اور یہی نیکو کاروں کی جزا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ توبہ کی آیت ۷۲ میں پڑھتے ہیں:

ورضوان من الله اكبر

خدا کی خوشنودی ہر جزا سے بہتر ہے۔

۳۔ آیت فوق میں کلمہ ”حسنہ“ مفرد کیوں استعمال ہوا ہے اور کلمہ ”سیئات“ جمع کیوں استعمال ہوا؟ اس سلسلے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بہ لحاظ شمار گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہے اور نیکو کاروں کی کم ہے۔

اس مقام پر یہ امکان بھی ہے کہ جملہ حسنات ”حقیقت توحید“ میں مجتمع ہو جاتی ہیں۔ نیز یہ کہ اگر حسنات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی بنیاد عقیدہ توحید ہی ہے جبکہ سیئات کی بنیاد شرک ہے اور شرک میں بغلاف ”توحید“ پر گندگی اور کثرت پائی جاتی ہے۔

- ۸۵۔ اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ الْاِلٰی مَعَادٍ ۚ قُلْ رَبِّیْ اَعْلَمُ
مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰی وَ مَن هُوَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝
- ۸۶۔ و مَا كُنْتَ تَرْجُو اَنْ یُّلَاقِیَ اِلَیْكَ الْكِتٰبُ الْاَرْحَمَ ۚ مِّنْ رَبِّكَ فَلَا
تَكُوْنَنَّ ظَهِیْرًا لِّلْكَافِرِیْنَ ۝
- ۸۷۔ وَلَا یُصَدِّدُكَ عَنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَیْكَ وَاَدْعُ اِلٰی رَبِّكَ
وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝
- ۸۸۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وِجْهَ
لِّهِ الْحُكُوْمُ ۚ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۸۵۔ وہ ذات جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہی تجھے تیرے انجام تک پہنچا دے گا۔ کہہ دے کہ میرا رب اُسے
بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اُسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔
- ۸۶۔ اور تجھے یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب تجھ پر نازل کی جائے گی۔ مگر یہ شخص تیرے رب کی رحمت سے تجھ پر نازل ہوئی
پس ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا۔
- ۸۷۔ اور بعد از نزول وہ تجھے آیات خدا کی تبلیغ سے روک نہ دیں۔ انھیں خدا کی طرف دعوت دے اور مشرکوں میں سے
نہ ہو۔
- ۸۸۔ اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو کیونکہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اُس کی ذات کے سوا ہر
شے فانی ہے۔ حکم اُسی کا ہے اور سب کچھ اُسی کی طرف لوٹ جائے گا۔

شان نزول:

کچھ مفسرین نے زیر نظر آیات میں سے پہلی آیت کی شان نزول ابن عباس سے نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے:-
جس وقت جناب رسول اللہؐ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو جب آپؐ مقام جحفر پر پہنچے کہ جس کا فاصلہ
مکہ سے کچھ زیادہ نہیں ہے تو آپؐ کو اپنا وطن یاد آیا یعنی شہر مکہ، کہ جو خدا کا حرم ہے۔ اور وہاں خانہ کعبہ بھی ہے جس سے
آنحضرتؐ کا ناقابل انقطاع قلبی اور روحانی تعلق تھا۔
اس یاد وطن سے احساس غم آپؐ کے چہرے پر نمایاں ہوا۔ اُس مقام پر جبریل نازل ہوئے اور پوچھا: کیا واقعاً آپؐ
کو اپنے شہر اور جائے پیدائش کا بہت اشتیاق ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: "ہاں ضرور ہے۔ تب جبریل نے عرض کیا کہ خدا
نے آپؐ کو یہ پیغام بھیجا ہے:

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ الْاِلٰی مَعَادٍ ۚ
جس ذات نے اس قرآن کو تجھ پر فرض کیا ہے وہ تجھے تیرے وطن میں بھی پہنچا
دے گا۔

ہم جانتے ہیں کہ آخر کار یہ عظیم وعدہ پورا ہوا۔ پیغمبر اسلام ایک طاقتور فوج اور بڑی عظمت کے ساتھ مکہ کو فاتحانہ لوٹے اور
حرم خدا جنگ اور خون ریزی کے بغیر آپؐ کے قبضے میں آگیا۔
تاریخ کے اس عظیم انقلاب کے پیش نظر زیر نظر آیت قرآن کی اعجاز آمیز پیش گوئیوں میں سے ہے کہ اُس کے ذریعے
آنحضرتؐ کو حتمی طور پر کسی مشروط کے بغیر ایسی خبر دی گئی۔ جو قلیل مدت کے بعد درست ثابت ہوئی۔

تفسیر

حرم امن خدا کی طرف بازگشت کا وعدہ:

یہ سورہ قصص کی آخری آیات ہیں۔ ان میں پیغمبر اسلامؐ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سوئی بن عمران کی زندگی کے بعض گوشوں
اور فرعون اور اُس کے رفقاء سے جنگ کے حالات بیان کرنے کے بعد ان میں پیغمبر اسلامؐ کو بشارت دی گئی ہے نیز انھیں نہایت
مستحکم دستور العمل دیے گئے ہیں۔
جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا۔ ان آیات میں سے پہلی آیت (جیسا کہ مشہور ہے) مقام جحفر پر اس وقت نازل
ہوئی، جب آنحضرتؐ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔

اُن کا ارادہ تھا کہ شریب جائیں اور اس بستی کو "مدینۃ الرسول" بنادیں۔ اُس مقام پر اسلامی حکومت کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھیں تاکہ پیام اسلام میں جو انقلابی صلاحیتیں ہیں، انہیں عمل میں لائیں اور اُس مقام کو وسیع حکومت الہی اور اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مرکز قرار دیں۔

اس عظیم منصوبہ کے باوجود آپ کو مکہ سے جہول بستی بھی دو رنج و غم کا باعث بنی رہتی تھی اور آپ کو اس حرم الہی سے دوری سخت ناگوار تھی۔

ان حالات میں آپ کے قلب ٹھہر پر فردوسی کی تائیلش ہوتی ہے اور آپ کو وطن مآلوف کی طرف بازگشت کی بشارت دی جاتی ہے۔ "بائیں الفاظ" کہ: وہی ذات جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا، وہ تمہیں تمہارے وطن و مملکت کو واپس کر دے گی: (ان الذی خرض علیک القرآن لراؤذک الی مہاد)۔

تم رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ وہی خدا جس نے عالم طفولیت میں موسیٰ کو اُس کی ماں کے پاس لوٹا دیا، وہی خدا جس نے مصر سے دس سال کی جلا وطنی کے بعد اُسے، اُس کے وطن کو واپس کر دیا تاکہ وہ چراغ توحید روشن کرے اور مستضعفین کی حکومت قائم کرے۔ اور مکرین خدا فرعون کی طاقت کو برباد کر دے۔ وہی تم کو بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مکہ کو لوٹا دے گا۔ اور تمہارے ہاتھ سے اُس مقدس سرزمین میں چراغ توحید روشن کرانے کا۔

وہی خدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا، اس کی تبلیغ فرض کی اور تم پر اُس کے احکام کو واجب کیا۔ اُس زمین و آسمان کے مالک قادر مطلق خدا کے لیے یہ امور آسان ہیں۔

اس کے بعد اس مطلب کا اضافہ ہے کہ: ان سرسبز اور منجھڑ خالصین سے کہہ دو کہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اُس کی طرف سے کون ہدایت لایا ہے اور کون شخص گمراہی میں ہے: (قل ربی اعلم من جہا بالہدی ومن ہو فی ضلال مبین)۔ مقصد یہ ہے کہ راہ ہدایت روشن ہے اور مشرکین کی گمراہی آشکار ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بے ثمر ہے۔ خدا اُن کے افعال سے خوب آگاہ ہے اور حق طلب قلوب بھی حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔

اس آیت کی واضح تفسیر یہی ہے جو ہم نے سطور بالا میں بیان کی ہے لیکن بہت سے مفسرین نے کلمہ "مہاد" کے متعلق دوسرے احتمالات کی طرف بھی رجوع کیا ہے۔ اُن کے خیالات یہ ہیں کہ:-

"مہاد" سے مراد حیات بعد از موت ہے، یا سرزمین محشر، یا خود موت، یا مقام شفاعت کبریٰ، یا بہشت یا بیست (جہاں سے آنحضرت معراج پر گئے تھے) نیز اسی طرح کے بہت سے خیالات ظاہر کیے گئے ہیں۔ لیکن آیت کے کلیۃ مطالعہ اور سرگزشت موسیٰ و بنی اسرائیل پر غور کرنے کے بعد، اور مذکورہ شان نزول کے علم کے بعد یہ تمام معانی حقیقت سے بعید نظر آتے ہیں۔ اس لیے کلمہ "مہاد" کی تفسیر (یعنی مقام بازگشت) سرزمین کہ ہی درست ہے۔

علاوہ بریں، یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اگر کلمہ "مہاد" کے معنی روز قیامت لیے جائیں تو وہ روز صرف پیغمبر ہی سے تو مخصوص نہیں ہے جب کہ آیت کا روئے سخن صرف جناب پیغمبر کی طرف ہے۔ نیز یہ کہ مآل آیت (۸۴) میں بروز قیامت اعمال کی جزا و سزا کا بیان ہے اور یہ اُس کے بعد ہے اس لیے بھی کلمہ "مہاد" کا وہ مفہوم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے برعکس

مطلب کا قوی اسکان ہے۔ کیونکہ آیت مآل (۸۴) میں سرانے آخرت میں جزائے اعمال کا ذکر ہے۔ تو سیاق معانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت میں اس دنیا کی کامرانیوں کا ذکر ہو۔

آیت مآل (۸۶) میں پیغمبر اکرمؐ کو خدا کی طرف سے ایک عظیم ترین نعمت کے عطا ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے:

"تمہیں ہرگز امید نہ تھی کہ یہ عظیم آسمانی کتاب تمہیں القا کی جائے گی لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت کا تقاضا تھا: (وما کنتم ترجوا ان یلقی الیک الكتاب الا رحمة من ربک)۔

اُس وقت بہت سے لوگوں نے نئے دین کی آمد کی خوش خبری سن رکھی تھی۔ نیز، شاید اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اس عنایت الہی کے منتظر تھے کہ وہی اُن پر نازل ہوگی اور خدا انہیں یہ فائدہ داری سپرد کر دے گا لیکن اے پیغمبر تمہیں اس کا گمان بھی نہ تھا۔ مگر خدا نے تمہیں اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل سمجھا کہ یہ دین تمہارے ذریعے سے دنیا میں پھیلے بعض بزرگ مشرین نے اس آیت کو اُن آیات سے مربوط سمجھا ہے جن میں پیغمبر اسلامؐ سے داستان موسیٰ کے بارے میں خطاب کیا گیا ہے۔ وہ آیات یہ ہیں:

وما کنتم بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر..... (نقص ۴۲)

وما کنتم ثاویلاً فی اہل مدین..... (نقص ۴۵)

وما کنتم بجانب الظہور اذ نادینا ولکن رحمة من ربک..... (نقص ۴۶)

اے رسول تم ہرگز وادی طور میں موجود نہ تھے، جہاں ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی تھی.....

تم نے اہل مدین میں زندگی نہیں گزاری.....

اور جب ہم نے طور پر موسیٰ کو وحی کی تھی تم اُس وقت بھی موجود نہ تھے۔ مگر یہ تمہارے

رب کی رحمت ہے کہ اُس نے تمہیں ان حالات کی خبر دی۔

اس تفسیر کے مطابق کتاب سے مراد سرگزشت انبیائے ماسبق ہے۔

مگر اس تفسیر اور تفسیر ماسبق میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ اسے اُس تفسیر کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہیے۔

اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ:

اب اس عظیم نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ کافروں کی ہرگز مدد نہ کرنا: (فلا تکون ظہیرا للکافرین)۔

یہ حکم اُس مطلب سے ہم آہنگ ہے جسے ہم آیات ماسبق میں حضرت موسیٰ کے متعلق پڑھا آئے ہیں کہ موسیٰ نے کہا:

بعض مشرین نے اس مقام پر کلمہ "الہ" کو اسٹی کے معنی میں سمجھا ہے۔ اس بنا پر وہ مصطفیٰ مند کے حلف اور مقرر ہونے کے قائل ہوتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا ہے کہ "الہ" اس مقام پر "لکن" کے معنی میں ہے اور ان معنی میں اس آیت کا پہلا تختہ چار اور یہ سیاق کے قریب ترین۔

”پروردگارا! اُن نعمات کی وجہ سے جو تو نے مجھے دی ہیں۔

میں ہرگز جرّین کا مددگار نہ بنوں گا۔

ظالموں کی مدد کرنے کے بارے میں، ہم نے سورہ قصص کی آیت ۷۷ کے تحت مفصل بحث کی ہے۔

اس سورہ کے آخر میں مختلف استدلالات اور تعبیرات کے ساتھ توحید کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ توحید جو جملہ دینی مسائل کی اصل بنیاد ہے، وہ توحید جو اصل بھی ہے اور فرع بھی، جو کل بھی ہے اور جز بھی۔

ان دو آیات میں پیغمبر اکرمؐ کو چار احکامات دیئے گئے ہیں اور خدا کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ نیز اس سورہ میں جتنے بھی موضوعات پر بحث ہوئی ہے، یہ آیات اُن سب کا مکمل ہیں :

سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کفار تجھ پر نازل شدہ آیات سے تجھے باز رکھیں :

(وَلَا يَصْنَعُ اللَّهُ أَفْعَالًا لِّأُولَٰئِكَ)

اس آیت میں اگرچہ حرف نفی کا مروجہ کفار ہیں۔ لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبرؐ اُن کی سازشوں اور غلط اندازوں سے متنبہ رہیں۔ جیسے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ : کوئی آدمی تمہیں بہکانے نہ پائے۔ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اُن کے دھوکے میں نہ آجانا۔ اس کے بعد جناب پیغمبرؐ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب کہ تم پر آیات الہی نازل ہو گئی ہیں تو ان احکامات پر بااستقلال قائم رہو اور کسی قسم کے تردد اور شک کو دل میں نہ آئے۔ دو۔ امر اللہ کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں بھی پیش آئیں اُنہیں راستے سے ہٹا دو اور حکم قدموں کے ساتھ مقصد کی طرف بڑھو کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا مددگار ہے۔

مفسر معروف ابن عباس کے قول کے مطابق، اس آیت کی مخاطب تو ذات پیغمبرؐ ہے لیکن مراد ہیں عام لوگ جیسے کہ ایک عربی ضرب الثل ہے۔ ”ایاک اعف واسمعی یا جاردہ“ میری مراد تو ہے مگر اے ہسانی تو بھی سن لے۔ ایہ حکم جو نفی کا پہلو رکھتا ہے، اس کے بعد اثباتی انداز سے حکم دیا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دے (وادع الی ربک)۔ وہ خدا جو تیرا مالک ہے، تو جس کے اختیار میں ہے، وہی تیرا مربی اور تیری پرورش کرنے والا بھی ہے۔ اس حکم کے بعد کہ پیغمبرؐ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کی ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ قطعاً مشرکین میں سے نہ ہونا : (وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَ الْمُشْرِكِينَ)۔

یعنی راہ توحید قطعی آشکارا اور نورانی ہے اور اُس پر چلنے والے ہی راہ مستقیم پر ہیں۔

بالآخر جو حکم ہر قسم کے شرک کی نفی پر ایک تاکید مکرر ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کو مت پکار : (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ)۔

الغرض یہ پے در پے احکام جن میں سے ہر ایک دوسرے حکم کا نمونہ ہے، اسلامی پروگرام میں عقیدہ توحید کی اہمیت کو روشن کرتے ہیں کیونکہ جب تک عقیدہ توحید پوری طرح دلنشین نہ ہو، تمام عقائد و اعمال برباد ہیں۔

قرآن میں ان چار احکامات کے ذکر کے بعد خدا کی چار صفات کا ذکر ہے کہ وہ لازم عقیدہ توحید میں سے ہیں :

۱۔ اَوَّلٌ : یہ کہا گیا کہ ”اُس کے سوا کوئی معبود نہیں : (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)۔

۲۔ اُس ذات پاک کے علاوہ ہر چیز فانی اور نابود ہونے والی ہے : (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)۔

۳۔ دُنْيائے کمون و تشریح میں حکم اور حاکمیت اُسی کی ذات سے مخصوص ہے : (لَهُ الْحُكْمُ)۔

۴۔ آخر الامر ہم سب کی بازگشت اُسی کی طرف ہے : (وَالِيَهُ تَرْجَعُونَ)۔

اس امر کا امکان عقلی موجود ہے کہ آخری تین صفات اثبات توحید اور ہر قسم کی اُس بت پرستی کو ترک کرنے کی دلیل ہو جس کا ذکر صفت اول میں کیا گیا ہے۔

کیونکہ ————— ہم سب فانی ہیں اور بقا صرف اُسی کی ذات کے لیے ہے۔

کیونکہ ————— نظام هستی کی تدبیر اور کائنات کی حاکمیت صرف اُسی کے لیے ہے۔

کیونکہ ————— قیامت میں ہم سب کی بازگشت اُسی کی طرف ہوگی۔ اُس کے مقابلے میں معبودان مجازی کی بھلا

کیا حقیقت ہے اور سوائے اُس کے اور کوئی چیز قابل پرستش ہے ؟

”کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“ کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے گونا گوں خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ان آرائے مختلف کا محور دو کلمات ”وجہ اور هَالِكٌ“ ہیں۔ کیونکہ لغوی اعتبار سے کلمہ ”وجہ“ انسان کے جسم کے اُس حصہ کے لیے بولا جاتا ہے جسے چہرہ کہتے ہیں یعنی انسانی صورت۔ لیکن جس وقت یہ کلمہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اُس سے مراد اُس کی ذات ہوتی ہے۔

کلمہ ”هَالِكٌ“ کا مادہ ”هَلَكَ“ ہے۔ جس کے معنی موت اور نابودی کے ہیں۔ ان معانی کے پیش نظر اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ذات الہی کے سوا موجودات میں سے ہر شے فنا ہو جائے گی۔ یہ ”فنا“ کائنات کے انقراض پر منحصر نہیں ہے بلکہ حالت موجودہ بھی اُس کے مقابلے میں ہر شے فانی اور معدوم ہے۔ کیونکہ جملہ ممکنات اپنے وجود کے لیے اُسی کی محتاج ہیں۔ اور لحاظ بہ لحاظ اُسی سے فیض و وجود حاصل کرتی رہتی ہیں۔ اُن کا قیام بذات خود نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ الہی ہے۔

ع اگر نازی کند یکدم فردر زمد قابہا

اگر مشیت از دی مائل بہ فنائے ممکنات ہو تو وہ ایک لمحے میں فنا ہو جائیں۔

علاوہ بریں ————— کائنات میں تمام موجودات ہر وقت متغیر ہو رہی ہیں اور اُن کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنی نظریے کے مطابق (یعنی حرکت جوہری) ہر شے کی ماہیت تغیر اور حرکت ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تغیر اور حرکت سے مراد ہے ہر شے ہر لمحہ فنا اور وجود تازہ کے مرحلے سے گزرتی رہتی ہے۔ یعنی موجودات جہاں ہر لمحہ مرتے اور زندہ ہوتے سبب ہیں۔

بنابراین جملہ موجودات اپنی کیفیت حالیہ میں بھی ”هَالِكٌ“ اور فانی ہیں۔ صرف ذات الہی وہ ہے جس میں تغیر و فنا کو دخل نہیں اور اس کی ذات مقدس استقلال محض ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ جب اس دُنیا کا وقت آخر آئے گا تو ہر موجود ممکن پر فنا اور نیستی کا تسلط ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

كلّ من عليها فان ويحق وجه ربك ذوالجلال والاکرام
زمین پر رہنے والا ہر وجود فنا ہو جائے گا صرف خدا کی ذات ذوالجلال ہی باقی رہ
جائے گی۔
(رحمن - ۲۶، ۲۷)

صرف اہل زمین ہی نہیں بلکہ اہل آسمان بھی فنا ہو جائیں گے۔
ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض
اور جس وقت صور پھونکا جائے گا تو وہ سب کہ جو آسمان میں اور جو زمین میں ہیں
مر جائیں گے۔
(زمر - ۶۸)

یہ تفسیر اس آیت اور دیگر آیات کے ظاہری معنی سے ہم آہنگ ہے لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کی اور تفسیر بھی
لکھی ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔

کسی نے کہا ہے کہ "وجه" سے مراد عمل صالح ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ:
انسان کے تمام اعمال "اُس عمل کے سوا جو لوجہ اللہ کیا گیا ہو" ضائع ہو جائیں گے۔
بعض دیگر حضرات نے کہا ہے کہ "وجه" سے مراد اشیا کا اللہ سے منسوب پہلو ہے۔ اس بناء پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا
کہ تمام اشیا بذاتہ تو معدوم ہیں، سوائے پروردگار کی طرف ان کے انتساب کا پہلو۔

بعض کی رائے یہ ہے کہ "وجه" بر معنی دین ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت جملہ شریعتیں
باطل اور فنا ہو جائیں گی بجز اللہ کے دین کے اور آیت میں کلمہ "لہ الحکمو" کے معنی حاکمیت تشریفی سمجھے ہیں اور اسے
اس مفہوم کے لیے کلمہ تاکید شمار کیا ہے۔ اسی طرح جملہ "والیہ ترجعون" سے اخذ شریعت میں خدا کی طرف رجوع کرنا مراد
لیا ہے اور سمجھا ہے کہ یہ جملہ ان معنی پر ایک مکرر تاکید ہے۔

ہم نے اس آیت کی تفسیر میں، سطور مافوق میں جو کچھ کہا تھا، یہ تفسیر جن کا ہم نے بعد میں ذکر کیا اس کے منافی نہیں
کیونکہ جب ہمیں یہ علم ہو گیا کہ اس عالم میں جو چیز باقی رہ جائے گی وہ صرف ذات الہی ہوگی۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے
جوشے کسی طرح بھی اُس کی ذات سے متعلق ہے وہ بھی کیفیت بقا و ابدیت اختیار کر لے گی۔

دربار الہی ابھی بذات خدا مربوط ہیں اس لیے وہ بھی جاودانی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شے بھی جو ذات الہی سے
تعلق اور ربط رکھتی ہے وہ فنا اور ہلاکت سے محفوظ رہے گی۔ (یہ مقام غور و فکر ہے)

۱۔ تفسیر قرأتین، میں اس آیت کے ذیل میں متعدد روایات کا ذکر ہے۔ ان میں سے بعض میں "وجه" سے مراد وہی خدا ہے اور
بعض میں مراد رہبر الہی اور بعض میں وہ چیزیں جو خدا سے منسوب ہیں۔

چند نکات

۱۔ تمام اشیا کس طرح فنا ہوں گی؟ آیات فوق کے ذیل میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے
ایک یہ ہے کہ اگر دنیا کے آخر میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی تو اس مٹی کو بھی فنا ہو جانا چاہیے جو انسان کے جسم کی بنی ہے
جب کہ قرآن میں بطور مکرر یہ صراحت موجود ہے کہ ہم جسم کی ان ہڈیوں کو جمع کر کے ان سے دوبارہ انسان پیدا کریں گے۔ یا
— بروز قیامت انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے۔

نیز جیسا کہ آیات قرآنی کے ظاہری معنی سے مترشح ہوتا ہے، بہشت اور دوزخ بھی پیدا کیے جا چکے ہیں جیسا کہ کلمات
"أعدت للعتقین" یا ان ہی جیسے اور کلمات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ "بہشت پر بیہزاروں کے لیے ہے" چنانچہ قرآن میں
دو مقامات پر یعنی سورۃ آل عمران کی آیت ۱۳۳ اور سورۃ صدقہ کی آیت ۲۱ میں یہ بیان ہے۔ اور دو مقامات پر دوزخ کا ذکر
"أعدت للکافرین" کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ وہ ہیں سورۃ بقرہ آیت ۲۴ اور سورۃ آل عمران آیت ۱۳۱۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر بہشت و دوزخ مخلوقات میں سے ہیں تو کیا وہ بھی بروز قیامت فنا اور نابود ہو جائیں گی؟ قطع نظر
ان امور کے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے ایک حیات برزخی بھی ہے جیسا کہ "أرواح" کے ذکر کے وقت ہم نے
اُسے آیات قرآنی سے ثابت کیا ہے، تو کیا وہ ساکنان برزخ بھی فنا ہو جائیں گے؟
ذیل کی توضیحات سے ان تمام سوالات کے جوابات واضح ہو جائیں گے:

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلمات "ہلاک" نابودی اور فنا "سے کسی نظم و ترتیب کا زیر و زبر ہو جانا مراد ہوتا ہے نہ کہ اُس شے
کے مواد اصلی کا فنا ہو جانا۔ مثلاً اگر ایک عمارت زلزلہ کی وجہ سے سار ہو جائے تو اُس کیفیت پر ہم کلمات "فنا و ہلاک"
کا اطلاق کرتے ہیں۔ حالانکہ اُس عمارت کا اصلی مواد موجود ہوتا ہے۔ اُس مواد کی صرف نظم و ترتیب درہم برہم ہو گئی ہوتی ہے۔
نیز یہ کہ دنیا کے آخر وقت میں۔ غرضید بے نور، چاند تاریک اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور زمین پر ہر زندہ موجود
کو موت آجائے گی۔ ایک پہلو سے ان اشیا کے لیے ہلاکت کا مفہوم یہ ہے:

دوسرے پہلو سے ہلاکت اور فنا کا اطلاق دنیا اور اُس کے مافیہا پر ہے۔

لیکن بہشت اور دوزخ (خواہ ہم انہیں اسی دنیا میں سمجھیں، خواہ اس دنیا سے باہر) اس دنیا کا جز نہیں ہیں کہ انہیں
فنا اور نابودی کے حکم میں شامل کیا جاسکے۔ ان چیزوں کا تعلق آخرت اور دوسری دنیا سے ہے نہ کہ اس دنیا سے۔

تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں کہا کہ موجودات امکانی کے لیے ہلاکت اور فنا کا انحصار صرف دنیا
کے خاتمے پر ہی نہیں ہے بلکہ یہ موجودات بحالت موجودہ بھی فانی ہیں۔ کیونکہ اول تو ان کا وجود قائم بالذات نہیں ہے بلکہ اپنے
وجود کے لیے دوسرے کی محتاج ہیں۔ دوسرے یہ کہ جملہ کائنات ہمہ وقت حالت تغیر اور حرکت میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حرکت کے
معنی میں فنا سے تدریجی جس کے مطابق ہر وقت وجود عدم کی دونوں کیفیات موجود رہتی ہیں ان توضیحات سے محالاً بالا سوالات کا جواب
واضح ہو جاتا ہے۔

۲۔ ”وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ“ کی غلط تفسیر: وہابی لوگ جن کا اس عقیدے پر اصرار ہے کہ ”توئل اور شفاعت“ کا مسئلہ حقیقت توحید سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ کبھی تودہ آیت مافرق سے اور کبھی اسی کے مشابہ دوسری آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ:

قرآن میں صریحاً غیر خدا کی عبادت و پرستش، یا کسی غیر کا نام خدا کے نام کے ساتھ لینے سے نہی کی گئی ہے: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ (سورہ جن - ۱۸)

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی آیات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہرگز نہ پکاریں۔ ایسی آیات کا مفہوم وہی ہے جو حکم ”مَعَ اللَّهِ“ سے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خدا کے اختیار اور اس کی صفت خلاق میں کسی اور کو دخل سمجھے اور مستقل طور پر پڑے سمجھے کہ کوئی دوسری ذات بھی خدا کے کاموں کو انجام دے سکتی ہے، تو وہ مشرک ہے۔

لیکن اگر ہم تمام اختیارات کو خدا سے مخصوص سمجھیں اور کسی کو بھی اس کی قدرت میں شریک یا مؤثر خیال نہ کریں۔ مگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اولیاء اللہ اس کے اذن اور فرمان سے شفاعت کرتے ہیں اور اس نیت سے ہم ان سے متوسل ہوں کہ وہ خدا کے حضور میں ہماری شفاعت کریں گے تو یہ عین توحید ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کی طرف قرآن میں مکرر اشارہ ہوا ہے۔

آیا۔ جب بلور ان یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ”یا ابا اناسْتَغْفِرْ لَنَا“ اسے باپ تو ہمارے لیے خدا سے مغفرت طلب کر (سورہ یوسف، ۹) تو کیا یہ شرک تھا؟ یا۔ جس مقام پر قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

جس وقت اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ تیرے پاس آتے ہیں اور خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے تو وہ خدا کو نواب اور رحیم پائیں گے۔ (سورہ نساء - ۶۴)

تو کیا یہ کفر کی طرف دعوت ہے؟

شفاعت اور توسل کی حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے!

پہرہ درگاہ!۔ تو ہمارے دلوں کو توحید اور معرفت کے نور سے منور کرتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو نہ دیکھیں۔ تیرے سوا کسی کی جستجو نہ کریں اور تیرے سوا کسی کی آرزو نہ کریں۔ خداوند!۔ تو اپنی ذات پاک سے ہمارے ارتباط کو روز بروز محکم کرتا جا۔ تاکہ اس طریقے سے ہماری روح پر تیری ذات کی بقائے جاودانی کا پرتو پڑے۔

بار الہا۔ تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، بڑائی کی خواہش اور فساد فی الارض کو دور رکھ اور تو ہمیں ان پر سیر نگاہ کی صف میں جگہ دے جن کے لیے ”عاقبت نیک“ ہے (والعاقبة للمتقين)۔

سُورہ قصص کی تفسیر ختم ہوئی۔

اکمیلِ رمضان المبارک ۱۴۰۳ھ بہ مطابق ۱۲ تیر ماہ ۱۳۶۲ھ ہجری شمسی

سُورَةُ عَنكَبُوتِ کے مضامین

محققین کی ایک جماعت میں مشہور ہے کہ یہ نکل سُورَتِ مَکہ میں نازل ہوئی۔ اس نچ سے اُس کے مضامین مکی سُورتوں کے مضامین سے ہم آہنگ ہیں۔ اس سُورۃ میں مبداء و معاد کا ذکر ہے، گزشتہ اولوالعزم انبیاء کے قیام اور مُشرکوں اور بُت پرستوں، بنابرہوں اور ستمگروں سے اُن کی جنگ اور پھر فتح کا بیان ہے اور پھر نبیجہ ظالم گروہ کی تباہی اور بربادی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ علاوہ بریں اس سُورہ میں یہ مضمون بھی ہے کہ انبیاء نے کس طرح مخرقین کو حق کی طرف دعوت دی اور انہیں اس راہ میں کیسی کیسی آزمائشوں سے ساقطہ پڑا۔ نیز یہ کہ کفار کس طرح مختلف بہانوں سے قبول حق سے اعراض کرتے رہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سورہ کی ابتداء گیارہ آیات باقی سُورہ سے مستثنیٰ ہیں۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ یہ گیارہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی تھیں۔

ان مفسرین کے اس عقیدے کا محرک شاید وہ بعض شانہائی نزول ہیں، جن کا ہم بعد میں ذکر کریں گے اور جہاد کی وہ بحسب جو ان آیات میں وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ اشارات بھی ہیں جو ان آیات میں منافقین کے متعلق موجود ہیں۔ یہ تمام مضامین مکی سُورتوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔

تاہم، ہم بعد میں اس مطلب پر غور کریں گے کہ مفسرین کی یہ ترجیحات اس سُورہ کے سکتے ہونے کے منافی نہیں ہیں۔ اس سورہ کے نام "سُورَةُ عَنكَبُوت" کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر اکتالیس میں بُت پرستوں کے غیر خدا پر اعتقاد کو "عنکبوت" (کرمی) سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اس کا بھروسہ بھی نازک تاروں پر ہوتا ہے اور یہ بھروسہ بے بنیاد ہے۔ بطور کلی کہا جاسکتا ہے کہ اس سورہ کے مضامین چار حصوں میں منقسم ہیں:

اَوَّل : اس سُورہ کی ابتدا میں منافقین کی کیفیت اور اُن کے مبتلائے امتحان ہونے کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں اُمور کا ناقابل انتطار تعلق ہے۔ کیونکہ منافقین کی شناخت اُس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ امتحان و آزمائش میں مُبتلا نہ ہوں۔

دوم : آیت کے مضامین کے دوسرے حصے میں پیغمبر اور مومنین کی دلجوئی کے لیے پیغمبر اور مومنین کی (مثلاً: حضرت نوحؑ، ابراہیمؑ، لوطؑ اور شعیبؑ) کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے عہد کے فردِ اور خود پرست

سُورَةُ عَنكَبُوتِ

• یہ سُورہ مکہ میں نازل ہوئی

• اس میں ۶۹ آیات ہیں

اہل دولت کا کس طرح مقابلہ کیا۔ اُن کی جنگ کے آلات کیا تھے، کیفیت جنگ کیا تھی اور پھر اس مبارزہ کا نتیجہ کیا ہوا؟
اس بیان کا مقصود یہ ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہؐ اور مومنین کا دل قوی ہو اور دوسری طرف رسول اسلامؐ کے زمانے کے
سنگدل اور ظالم بت پرستوں کو تنبیہ ہو۔

سوم : اس سورہ کے مضامین کا تیسرا حصہ جو خصوصیت سے آخر میں ہے، اُس میں توحید باری تعالیٰ، عالم آفرینش میں اُس
کی آیات اور شرک سے مبارزہ کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں انسان کی فطرت سلیم اور اس کے وجدان کو مخاطب کیا گیا ہے۔
چہارم : اس سورہ کے ایک اور حصے میں متنوع قسم کے مضامین ہیں مثلاً: غیر حقیقی مجنوں اور اُن کے عنکبوت صفت
بجاریوں کی ناتوانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس حصے میں قرآن کی عظمت، پیغمبر اسلامؐ کی حقانیت اور مخالفین کی سرکشی کا بیان ہے۔
علاوہ بریں اس حصے میں مسائل تربیتی کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ مثلاً: نماز، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اعمال صالح اور
مخالفین اسلام سے گفتگو اور بحث کا طریقہ تعلیم کیا گیا ہے۔

اس سورہ کی فضیلت

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالتؐ کا یہ قول درج ہے۔

من قرء سورة العنکبوت کان له من الاجر عشر حسنات بعدد
کل المؤمنین والمناقین۔

جو آدمی سورہ عنکبوت پڑھتا ہے اُس کے حصے میں تمام مومنین اور منافقین کی تعداد سے
دس گنا حسنات لکھے جاتے ہیں۔

بالخصوص ماہ رمضان کی تیسری تاریخ کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کے متعلق غیر معمولی فضیلت وارد ہوئی ہے
یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے :

من قرء سورة العنکبوت والروم فشهراً رمضان ليلة ثلاث وعشرين
فهم والله من اهل الجنة لا استثنیٰ فيه ابداً، ولا اخاف ان یکتب
الله علی فی سیدنی اثماً، وان لہاتین السورتین من الله مکائفاً
جو آدمی ماہ رمضان کی تیسری تاریخ کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے
قسم بخدا وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ میں اس معاملے میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کرتا۔ اور اس بات
سے بھی نہیں ڈرتا کہ اس قسم کے لیے میرے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھ دے۔ بطور مسلم
ان دونوں سورتوں کا خدا کے حضور میں بڑا مرتبہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان دونوں سورتوں کے نہایت منفعت بخش مضامین، اُن کے توحید آموز اہم اسباق اور انسان کی عملی
زندگی کے لیے باعث خیر و سعادت پروگرام اس امر کے لیے کافی ہیں کہ جو آدمی بھی صاحب فکر و عمل ہوگا، وہ اسے بہشت کا
مستحق کر دیں۔

بلکہ اگر ہم صرف عنکبوت کے مضامین سے نور ایمان اور خلوص عمل کا سبق حاصل کریں تو ہم حضرت امام جعفر صادقؑ کی
قسم میں شامل ہو جائیں گے۔

ایک آیت میں انسانوں کے عام امتحان کا ذکر ہے اور یوں لکھا ہے کہ :

بغیر استثنیٰ تمام لوگ امتحان کی کٹھالی میں تپائے جائیں گے تاکہ جو لوگ گناہ گار ہیں
وہ سیاہ رو ہو جائیں۔

بجلا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس عظیم آزمائش پر یقین کامل رکھتا ہو اور خود کو اُس امتحان کے لیے تیار نہ کرے اور وہ
مشتقی اور پرہیزگار نہ بن جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ اَلَمْ

۲۔ اَحَبَّ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّاوَهُمْ لَا

يُفْتَنُوْنَ

۳۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ

صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع فرماؤ جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ اَلَمْ

۲۔ کیا تو نے یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وہ چھڑ دیئے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔

۳۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے ہم نے ان کی بھی آزمائش کی تھی (اور ان کی بھی آزمائش کریں گے) ضروری ہے کہ خدا کا علم ان کے بارے میں بھی سچ ثابت ہو کہ جو سچے ہیں اور ان کے بارے میں بھی کہ جو کاذب ہیں۔

شان نزول :

بعض مغربین نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق اس سورہ کی ابتدائی گیارہ آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، ان مسلمانوں کے متعلق جو کہہ میں تھے، انھیں اسلام کرتے تھے مگر مدینہ کو ہجرت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

انھیں اپنے ان بھائیوں کی طرف سے جو بیٹے نہیں تھے، ایک خط ملا جس میں تحریر تھا کہ :

”تم جو ایمان کا اقرار کرتے ہو وہ خدا کو قبول نہیں ہے مگر یہ کہ ہجرت کرو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔“

یہ خط پاکر انھوں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور مکہ سے نکلے۔ مشرکین کے ایک گروہ نے ان کا تعاقب کیا اور ان سے جنگ کی۔ مہاجرین میں سے بعض تو مارے گئے اور بعض بچ رہے (اور احتمال یہ بھی ہے کہ بعض نے مشرکین کی اطاعت کر لی اور مکہ کو واپس چلے گئے) بعض دیگر مغربین نے دوسری آیت کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ عمار یا سر اور دوسرے ابتدائی مسلمانوں کے متعلق ہے جو ایمان لے آئے تھے اور دشمنان اسلام کے مظالم برداشت کر رہے تھے۔

بعض کا خیال ہے کہ اس سورہ کی آٹھویں آیت سعد ابن ابی وقاص کے اسلام لانے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن ان آیات کو وقتِ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا سبب ہجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں تو صرف ان مظالم کا ذکر ہے جو اُس زمانے میں دشمنان اسلام روا رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ مظالم بھی کہ جو مشرک والدین کی طرف سے اپنی اولاد پر بھی روا رکھے جاتے تھے۔

یہ آیات دشمنان اسلام کی ستم کاریوں اور مظالم کے مقابلے میں مسلمانوں کو استقامت اور پامردی کی تعلیم دیتی ہیں اور اگر وہ ان میں کسی مقام پر جہاد کا ذکر آگیا ہے تو اس کا مفہوم بھی اس امتحان میں ثبات قدم ہے نہ کہ مسلمانوں کا شیعہ جہاد، جس کا حکم شیخہ میں نازل ہوا تھا۔

اسی طرح اگر کہیں منافقین کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ اُس کا اشارہ ان کمزور ایمان والوں کی طرف ہو جو مکہ میں مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے۔ وہ کبھی مسلمانوں سے مل جاتے تھے اور کبھی مشرکین سے۔ غرض جس کی کا پلہ بھاری دیکھتے اُسی کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ ہر حال، ان آیات کی ترتیب و تنظیم اس امر کی شاہد ہے کہ ہم ان سب کو ملٹی سمجھیں اور روایات بالا جن میں باہم توافق نہیں وہ اس تنظیم کو ختم نہیں کر سکتیں۔

تفسیر

آزمائش ایک دائمی سنت الہی ہے :

اس سورہ کی ابتدا بھی (الف۔ لام۔ میم) حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ ہم نے بار بار مختلف زاویہ ہائے نظر سے ان حروف کی تفسیر بیان کی ہے :

اس سورہ میں حروف مقطعات کے بعد انسانی زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں سے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف سے بندے کا امتحان اور اُس کی آزمائش۔

سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر وہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان حروف کی تفسیر سورہ بقرہ، ابراہیم، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ جہاد کے آغاز میں ملاحظہ کیجئے۔

توحید و رسالت پیغمبر کی شہادت دیں تو وہ اپنے حال پر پھوڑ دیتے جائیں گے اور ان کا آسمان نہ ہوگا: (أَصْحَابُ النَّاسِ إِنْ يَتْرُكُوا
ان يقولوا آمنا وهو لا يفتنون) ۱

اُس کے بعد بلا فاصلہ اس حقیقت کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کا امتحان اللہ کی ایک دائمی اور باوقار امتحان ہے۔ یہ امتحان ہر
امت اسلام ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ وہ سنت الہی ہے جو گزشتہ امتوں کے لیے بھی جاری رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ:
ہم نے گزشتہ امتوں کی بھی آزمائش کی ہے: (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)۔ ہم نے گزشتہ امتوں کو بھی
امتحان کی بھٹی میں ڈالا ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح بے رحم، جاہل، متعصب، سبے خیر اور جنگ پسند دشمنوں کے نرے میں گرفتار تھیں۔ ان فرض
امتحان کے لیے ہمیشہ میدان امتحان تیار رہا ہے اور انھیں اس میدان سے گزرنا پڑتا ہے۔

ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ: بہر آدمی برترین مومن، بالاترین مجاہد اور فدا کار ترین انسان ہونے کا ادعا کر سکتا ہے۔
اس لیے اس ادعا کی حقیقت اور اُس کا وزن امتحان سے ثابت ہونا چاہیے۔ امتحان ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدعی کے
دعوے اور اُس کی ذہنی آمادگی اور باطنی خلوص میں جم آہنگی ہے یا نہیں؟

امتحان کی اس لیے بھی ضرورت ہے تاکہ ان کے متعلق خدا کا یہ علم کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، درست
ثابت ہو: (فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)۔

یہ امر بدیہی ہے کہ خدا سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہاں تک کہ بنی نوع انسان کی خلقت سے پہلے بھی سب کچھ اُس
کے علم میں تھا۔ اس مقام پر ”علم الہی“ سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اُس کے علم میں ہے وہ خود بخود ہی بطور عین یقین اُس کا ثبوت
مل جائے۔ یعنی اس گروہ کے متعلق خدا کا جو علم ہے، لوگ اُسے خارج میں بھی دیکھ لیں اور جس شخص کے دل میں جو کچھ ہے
وہ نمایاں اور آشکار ہو جائے۔

خدا کے متعلق جہاں بھی کلمہ ”علم“ استعمال ہوتا ہے اُس کا یہی مفہوم ہے۔

یہ حقیقت قطعی واضح ہے کہ انسان کی نیت اور اُس کا ارادہ جب تک عمل سے ظاہر نہ ہو تو اس کے لیے ثواب،
جزا یا بدلے کا تعین نہیں ہو سکتا۔

آزمائش کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان کی نیت اور اُس کی نفسانی کیفیت کا حال معلوم ہو جائے۔

اس مفہوم کو ایک اور پہلو سے بھی سمجھنا چاہیے کہ:۔ اس عالم کی مثال ایک یونیورسٹی یا ایک کھیت کی ہے (اسلامی احادیث
میں یہ تشبیہات وارد ہوئی ہیں) جب ایک طالب علم یونیورسٹی میں تحصیل علم کے لیے آتا ہے تو دستور تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ اُس کی
فطری استعداد کی کلی کھل جائے۔ جس قسم کی لیاقت بھی اُس کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے، اس کی پرورش ہو اور اُس کی غفی صلاحیتیں
قوت سے فعل میں آجائیں۔

۱ ”یفتنون“ کا مادہ ”فتنہ“ ہے جس کے معنی ہیں اُسے کراہ میں تپانا، اُس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کے بعد مجازاً اس کو
ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آزمائش کے لیے لے لے گئے۔ مزید توضیح کے لیے جلد ۱، صفحہ ۲۹۹ (اردو ترجمہ) دیکھیے۔

نیز یہ کہ یہ عالم ایک کھیت ہے۔ اس کھیت میں جو بیج بویا جائے تو اُس کی سرشت اور طینت کا اظہار ہونا چاہیے۔
اُس کے اندر سے اُٹھو اُٹھو پھوٹنا چاہیے، اُسے خاک سے سر اُٹھانا چاہیے۔ جب اُس کی پرورش ہو تو وہ پھوٹا سا پودا بن جائے پھر
نشو و نما پا کر ایک تنومند اور بار آور درخت بن جائے۔ افراد اور اقوام دونوں کو اپنی نشو و نما کے لیے ان امتحانات سے گزرنا
پڑتا ہے۔

اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ محض افراد کی استعدادات کی
شناخت کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ انسان کی غفی صلاحیتوں کی پرورش کے لیے ہیں۔

یہ امر بھی محل لحاظ ہے کہ اگر ہم کسی شے یا کسی انسان کو آزماتے ہیں تو وہ کسی غفی یا بھول صفت کو معلوم کرنے کے لیے
ہوتا ہے۔ مگر خدا کی آزمائش کشت بھول کے لیے نہیں ہوتی۔ کیونکہ اُس کا علم تو ہر شے پر محیط ہے بلکہ خدا اس لیے آزماتا ہے تاکہ
وہ انسانوں کی استعداد کی پرورش کرے اور جو صلاحیتیں اُس میں غفی ہیں وہ قوت سے فعل میں آجائیں۔

آزمائشیں مختلف رنگ میں:

اگرچہ مجملہ اقوام اور جماعتوں کے لیے امتحان کا عمومی ذکر، مگر کے اُن مومنین کے لیے جو اُس زمانے میں اقلیت میں تھے
نہایت مؤثر تھا۔ اس حقیقت پر نظر کر کے اُن میں اپنے سخت ترین دشمن کے مقابلے میں صبر و استقامت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔
مگر یہ آزمائشیں صرف مومنین کو ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہاں کہیں بھی مومنین کی جماعت ہے وہ اس سنت الہی کی مصداق ہے۔
خدا ان کا مختلف صورتوں سے امتحان لیتا ہے۔ مثلاً:۔

۱۔ مومنین کی کوئی جماعت ایسے معاشرے میں محصور ہو جاتی ہے جو ہر جہت سے آلودہ مفاسد ہے۔ اُس معاشرے میں
مومنین کو ہر جانب سے بُرائیوں کی دعوت گھیرے رہتی ہے۔ اُس وقت ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ ایسے معاشرے کی
بد اخلاقیوں کا اثر قبول نہ کریں اور اپنی نیکی اور تقویٰ کو محفوظ رکھیں۔

۲۔ کبھی مومنین کی کوئی جماعت افلاس اور محرومی میں مبتلا ہوتی ہے۔ جب کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قدر مخصوص کو جو ان کا
حقیقی سرمایہ ہے فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو بہت جلد اُن کی محرومیت اور افلاس دفع ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو گہری
اضحیٰ اسی صورت میں حاصل ہوگی جب وہ اپنا ایمان، قنوت، آزادی، عزت اور شرف کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔

۳۔ اس کے برعکس مومنین کے امتحان کا ایک اور بھی رخ ہے کہ:۔
مومنین کی کوئی جماعت دولت و ثروت میں مستغرق ہو جاتی ہے اور جملہ مادی وسائل اُس کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ انہیں
حال اُن کا امتحان یہ ہے کہ:۔

۱۔ کیا وہ خدا کی نعمات کا شکر ادا کرتے ہیں یا وہ دولت پاکر غفلت، غرور، خود غرضی، خود بینی اور لذات و شہوات میں
۲۔ خدا کی آزمائشیں اور اُس کے مختلف جواب کی توضیح جلد اول آیت ۱۵۷، سورہ بقرہ کے ذیل میں بیان ہوئی ہے۔

مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھ کر اپنے برادران ایمانی سے منقطع ہو جاتے ہیں۔

۴۔ ہمارے زمانے میں قوموں کو ایک اور شدید امتحان درپیش ہے اور وہ ہے "مشرق یا مغرب زدگی"۔ وہ مشرق یا مغرب کی بعض اقوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا اور فضائل اخلاق سے برگشتہ ہو کر دنیا میں خیرہ کن مادی تمدن سے بہرہ مند ہیں اور ان کا رفا ہی اجتماعی نظام سلطنت بہت اچھا ہے۔

ان اقوام تمدن کی حالت کو دیکھ کر پس ماندہ اقوام کو ایک قوی مگر عجیب سا جذبہ اسی قسم کی زندگی اختیار کرنے کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ تمام اصول اخلاق جن کے وہ معتقد رہے ہیں، انھیں پاؤں کے نیچے روند کر اور ان تمدن اقوام میں سے کسی ایک کے ساتھ وابستگی کی ذلت برداشت کر کے، اپنے اور سارے معاشرے کے لیے اسی قسم کے اسباب حیات دنیا کر لیں۔ درحقیقت اس عمل میں یہ بہت بڑا امتحان ہے۔

۵۔ اس زلزلے کے مصائب، درد درنج، جنگیں اور نزاع، گرائی اور آئے دن قیمتوں میں اضافہ، اور وہ استعمال کرنے والی حکومتیں جو کمزور قوموں کو غلام بناتی ہیں اور انھیں اپنے طاعونی نظام کی اطاعت پر مجبور کرتی ہیں۔

علاوہ بریں انسانوں کی نفسانی خواہشات کی تند و تیز موجیں، ان میں سے ہر ایک بندگان خدا کے لیے سخت امتحان ہے۔

ان ہی حالات میں ایک شخص کے ایمان، تقویٰ، پاکیزگی، امانت اور آزادی کا امتیاز ہوتا ہے۔

لیکن ایسی سخت آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک ہی وسیلہ ہے کہ انسان میں استقامت ایمانی ہو اور خدا کے لطف خاص پر ہر دوسرے رکھے۔

اصل کالی میں: **الحب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون** کی تفسیر میں بعض مصنفین سے یہ حدیث منقول ہے:

يفتنون كما يفتن الذهب، ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب

انھیں آزمایا جاتا ہے جس طرح کہ سونے کو بوٹی میں تپایا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہر قسم کی آلودگی سے صاف ہوتے ہیں جس طرح کہ آگ سونے کو ہر قسم کے میل سے صاف کر دیتی ہے۔ ہر حال وہ عافیت طلب لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار ایمان کرنے سے وہ مومنین میں شمار ہونے لگیں گے اور اعلیٰ علیین بہشت میں وہ پیریں، صدیقین اور شہداء کے ہم نشین ہو جائیں گے، سخت غلطی پر ہیں۔

امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا یہ قول نبی البلاغہ میں موجود ہے:

والذي يثبت بالحق لتبليق بليلة، ولتغريين غريلة، ولتساطن سوط القدير،

حق يعود اسفلكم اعلاكم واعلاكم اسفلكم

قسم ہے اس ذات کی جس نے پیغمبر کو حق پر معوث کیا کہ تم شدت سے آزمائے جاؤ گے

اور چلائے جاؤ گے اور جس طرح کہ دشمنی میں پانی ابلتے وقت اور پیچھے ہوتا ہے تم بھی منتخب

ہو گے۔ اس طرح سے کہ تمہارے بلند لوگ پست اور پست لوگ بلند ہو جائیں گے۔

یہ بات امیر المومنینؑ نے اس وقت کہی جب نئے لوگوں نے آپؑ سے بیعت کی تھی اور وہ اس بات کے منتظر تھے کہ آپ بیت المال کے اموال کی تقسیم اور عہدوں کے عطا کرنے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا علیؑ کا طرز عمل بھی اسی گزشتہ معیار پر ہوگا جس میں امتیاز اور تخصیص تھی یا آپ کا معیار عدل محمدیؐ ہوگا۔

۴۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

۵۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللَّهِ لَا تٌ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

۶۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

۷۔ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۴۔ کیا وہ لوگ جو اعمال بد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ وہ جو خیال کرتے ہیں کہنا برا ہے۔

۵۔ جو کوئی خدا سے ملاقات (اور قیامت) کی امید رکھتا ہے (تو اُسے چاہیے کہ اُس کے فرمان کی اطاعت میں فروگزاشت نہ کرے) یقیناً اللہ کا سزا کرنا ہوا وقت ضرور آئے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۶۔ جو شخص جہاد اور کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے جہاد کرتا ہے اور خدا جملہ اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

۷۔ اور جو لوگ کہ ایمان لائے اور انھوں نے عمل صالح انجام دیئے ہم اُن کے گناہوں کو چھپالیں گے (اور بخش دیں گے) اور انھیں اُن کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

تفسیر

قدرتِ خدا کی حدود سے فرار ممکن نہیں:

گزشتہ آیات میں مومنین کے عام امتحان کا ذکر تھا۔ زیر نظر پہلی آیت میں کفار اور گناہ گاروں کو شدید تہدید کی گئی ہے تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ اگر انھوں نے مومنین پر ظلم و قہدی کی اور خدا کا عذاب اُن پر فوراً نازل نہیں ہوا، تو خدا اُن سے غافل ہے یا اُس میں اُن پر عذاب نازل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: وہ لوگ جو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں کیا اُن کا یہ گمان ہے کہ وہ ہم پر سبقت لے جائیں گے اور ہماری سزا کی گرفت سے بچ سکیں گے؟ اُن کا یہ خیال کتنا برا ہے: (اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)۔

خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمت اُن کو مغرور نہ کر دے۔ کیونکہ یہ بھی اُن کے لیے ایک آزمائش ہے اور انھیں توبہ اور بازگشت کی ہمت دی گئی ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت کا مصداق گنہگار مومنین کو سمجھا ہے۔ اُن کا یہ خیال کسی طرح سے بھی سیاقِ آیت سے مناسبت نہیں رکھتا۔ بلکہ قرینہ اس امر کا شاہد ہے کہ اس آیت کا مصداق مشرکین اور کفار ہیں۔

اس کے بعد قرآن میں بار دیگر مومنین کے دستور العمل اور اُن کے لیے نصیحت کا ذکر ہے یعنی "جو شخص بھی لقاءِ الہی کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اُس سے جہاں تک بھی ممکن ہو اُس کی اطاعت اور فرمان برداری سے سرتابی نہ کرے۔ کیونکہ خدا نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ ضرور آکر رہے گا: (مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللَّهِ لَا تٌ)۔

البتہ خدا کا یہ وعدہ حتیٰ ہے اور اس راہ پر ضرور چلنا پڑے گا۔ علاوہ بریں خدا تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور وہ تمہارے اعمال اور نیات سے آگاہ ہے کیونکہ وہ "سننے والا اور جاننے والا ہے" (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)۔

"لقاء اللہ" سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں آراء مختلف ہیں۔ بعض مفسرین نے "بہتر مقررہا" سے ملاقات مراد لی ہے بعض نے "حساب و جزا" کا پیشِ آنام دیا ہے، بعض نے اس کی تفسیر میں "حکم و فرمان حق" مراد لیا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کنایہ ہے قیامت کے لیے۔

جبکہ اس آیت کے یہ مجازی معنی لینے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ آیت بالا میں بروز قیامت

لہٰذا اس آیت میں ایک فقرہ محذوف ہے۔ تفسیر میں اس طرح ہے:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَلْيَأْدُرْ بِالطَّلَعِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُ الْاَجَلُ - یا

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ وَيَقُولُ اٰمَنْتُ بِاللَّهِ فَلْيَقْلِقْهُ مُسْتَقْبَأً صَابِرًا عَلَيْهِ

فَاِنَّ اَجَلَ اللَّهِ لَا تٌ

”اُنکے پروردگار“ سے مراد ”ملاقاتِ حسی“ نہیں ہے۔ بلکہ لُغائی رُوحانی اور ایک قسم کا شہودِ باطنی ہے۔ کیونکہ اُس روز انسان کی آنکھوں سے مایات سے ختم ہونے والے اُٹھ جائیں گے اور انسان جلوہ ہائے شہود کو دیکھے گا۔ نیز جیسا کہ علامہ غیاثی نے المیزان میں لکھا ہے :

”لہذا اے“ کا منہموم یہ سب کہ بندگان خدا روز قیامت ایک ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ اُن کے ۔ اور ۔ خدا کے درمیان جو محاببات حاصل ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ روز قیامت کا مزاج ہی یہ ہوگا کہ اُس روز اُن حقائق کا ظہور ہوگا جو عالم مادی میں انسان کی نظروں سے پنہاں رہتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے :

ويعلمون ان الله هو الحق المبين

اُس روز انسان جان لیں گے کہ خدا "حق آشکار" ہے۔ (سمہ ندر آیتہ ۲۵)

اگلی آیت اس مضمون کی تفسیر ہے جو گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ: ”مومنین لہما، الہی کے لیے جو کچھ اُن کی قدرت میں ہے اُس سے فرو گزار نہ کریں“ وہ اس لیے ہے تاکہ ہر شخص زندگی میں جہاد کرے اور سعی و کوشش کرے اور مصائب و مشکلات کو برداشت کرے۔ درحقیقت انسان کا یہ جہاد اُس کی تہذیب نفس ہی کے لیے ہے۔ کیونکہ خدا تو جملہ اہل جہان سے بے نیاز ہے: (ومن جاهد فانما یجہد لنفسہ انت اللہ لغنی عن العالمین)۔ انسان کے لیے خدا کی آزمائش کا یہ پروگرام کہ وہ ہوائے نفس کے غلاف جہاد کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دشمن سے جنگ کرے اور تقویٰ اور پاکیزگی اختیار کرے، درحقیقت یہ سب کچھ انسان ہی کے فائدہ کے لیے ہے۔

دگر ”خدا“ تو ہر حیثیت سے ایک وجودِ لامتناہی ہے۔ اُس کی کوئی احتیاج بھی نہیں ہے جو اُس کے بندوں کی عبادت یا اطاعت سے پُری ہو جائے۔ اُس میں کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں ہے جسے دوسرے پُر کر دیں۔ بلکہ ماسواۃ اللہ کے پاس کوئی چیز بھی اپنی ذاتی نہیں ہے۔

اس بیان سے یہ واضح ہے کہ اس آیت میں کلمہ جہاد سے مراد دشمنان اسلام کے خلاف مسلح جہاد نہیں ہے۔ بلکہ یہ کلمہ اس مقام پر اپنے لغوی اور وضعی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جن کا مفہوم ہے حفظ ایمان اور تقویٰ کے لیے ہر قسم کی کوشش اور جدوجہد۔ اور ہر طرح کی سختی کو برداشت کرنا۔ نیز اس کلمہ کے مفہوم میں کینہ پرور اور جنگ پسند دشمن سے دفاع بھی شامل ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس "جہاد" کے تمام منافع مجاہد کی ذات ہی کو پہنچتے ہیں اور وہی اس جہاد کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اگر اُس کے ایسے "جہاد" سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچے تو وہ اُس کے اثرات مابعد ہوں گے۔ بنا بریں، جس کسی کو اس قسم کے جہاد کی توفیق عطا ہو اسے لازم ہے کہ وہ اس نعمتِ عظیم کے لیے خدا کا شکر ادا کرے۔

آیات زیر بحث میں سے آخری آیت اُس مضمون کی توضیح و تحلیل ہے جو آیت ماقبل میں عنوانِ جہاد کے تحت سرِبطہ طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت میں حقیقتِ جہاد کو واضح کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ :

جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمالِ صالح انجام دیتے ہیں ہم اُن کے گناہوں کو چھپاتے ہیں: (والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ)۔ بنابرِ اس ہمارے عظیم (ایمان و عملِ صالح) کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ خدا اُن کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے اور یہ فائدہ انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح جیسے اعمالِ خیر کا ثواب انھیں پہنچتا ہے۔ چنانچہ اہلِ بیت کے آخر میں مذکور ہے :

ہم انہیں اُن کے اُن اعمالِ صالح کی جو انہوں نے انجام دیے، بہترین جزا دیتے ہیں، **اولئذینہو احسن الذی کانوا یعملون**۔

”نکض“ کا مصدر ”نکضیو“ ہے۔ اس کے وضعی معنی ہیں ”چھپانا“۔ اس مقام پر گناہوں کو چھپانا ”سے مراد“ غفور
غشش الہی“ ہے۔

”احسن الذی کانوا یعملون“ کی تفسیر یہ ہے کہ خدا جملہ اعمال خیر کی جزا دے گا خواہ وہ ”حسن“ ہوں یا ”اُحْسَن“۔ ممکن ہے اس قول کا اشارہ یہ ہو کہ ہم اُن کے اعمال نیک کو بھی نیک ترین اور بہترین اعمال میں شمار کریں گے یعنی اگر مومنین کے بعض اعمال عالی بعضے خوب یا متوسط بھی ہوں تو ہم اُن سب کو عالی ہی شمار کریں گے۔ درحقیقت یہ تفضل الہی جس کی طرف قرآن کی دوسری آیات میں بھی (مثلاً : سورۃ نمد کی آیت ۳۸ میں) اشارہ ہوا ہے :

لیجزیہو اللہ احسن ماعملوا ویزیدہو من فضلہ
خدا اُن کے بہترین اعمال کی جزا دیتا ہے اور اپنے فضل سے اُس پر اضافہ کرتا ہے۔

۸- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

۹- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي الصَّالِحِينَ ۝

ترجمہ

۸- ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اور اگر تیرے والدین تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے، جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پھر تو ان کی اطاعت نہ کر۔ آخر کار تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ تم کہتے رہے ہو ہم تمہیں اُس سے آگاہ کریں گے۔

۹- اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔

شان نزول:

مندرجہ بالا آیت کی شان نزول میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ اُن تمام کا اُلباب یہ ہے کہ: کچھ افراد جو مکہ میں تھے انھوں نے اسلام قبول کیا۔ مگر جب اُن کی ماں کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ نہ تو وہ غذا کھائے گی اور نہ پانی پیئے گی تا وقتیکہ اُس کا فرزند اسلام کو ترک نہ کر دے گا۔ اگرچہ کوئی ماں بھی اپنے اس قول پر ثابت رہی اور انھوں نے ترک غذا کے عہد کو توڑ دیا۔ مگر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے اس امر کو سب کے لیے واضح کر دیا کہ جب ایمان و کفر کا مسئلہ پیدا ہو تو والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

۱۔ ان روایات کے راوی کا نام سعد بن ابی وقاص آیا ہے اور بعض جگہ عیاش بن ابی ریبہ غزوی بھی نام ہے۔

تفسیر

ماں باپ کی نسبت بہترین نصیحت:

خدا کی ایک اہم آزمائش اُس تضاد سے عہدہ برآ ہونا ہے جو راہ ایمان و تقویٰ اور اعزاز و اقارب سے جذباتی تعلق میں ہے۔ قرآن مجید میں اس موضوع پر مسلمانوں کے فرض کے متعلق واضح ہدایت موجود ہے۔

قرآن میں سب سے پہلے اُس قانون کلی کو بیان کیا گیا ہے جس کی بنیاد انسانی جذبات اور حق شناسی ہے۔ اس ضمن میں فرمایا گیا ہے:

ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے: (ووصینا الانسان لبوالدیه حننا)۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک حکم تشریعی ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ تصور ایک "قانونی نگہبانی" کے طور پر ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے۔ بالخصوص اس مقام پر جو علم "انسان" استعمال ہوا ہے وہ لائق توجہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قانون صرف مومنین سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ جس فرد پر بھی علم "انسان" صادق آتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے احسانات کا حق شناس ہو اور ساری عمر ان کے احترام و تحريم اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کو نہ بھولے۔ اگرچہ انسان ان تمام اعمال کے باوجود اُن کے فرض کو ادا نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد ایک صریحی استثناء کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ: اگر والدین یہ کوشش و اصرار کریں اور اولاد سے کہیں کہ: تو میرے لیے کسی شریک کا قائل ہو جب کہ تو اُس شریک کو جانتا جی نہ ہو، تو اس حالت میں والدین کی اطاعت نہ کرنا: (وان جاهدک لتشرك بى ما لیس لك به علم فلا تطعهما)۔

یہ استثناء اس لیے ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ماں باپ سے جذباتی تعلق انسان کے خدا سے تعلق پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس مقام پر کلمہ "جاهدک" کا مفہوم والدین کی کوشش اور اصرار ہے۔

اس کے بعد "مالیس لك به علم" کہا گیا ہے۔ یعنی وہ چیز جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ شرک کو منطقی امر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر شرک واقعی درست ہوتا تو اُس کے لیے کوئی دلیل بھی متروک نہ ہوتی۔ اس کی ایک اور تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کسی شے کا علم ہی نہ رکھتا ہو تو اسے پانچویں کی پیروی بھی نہ کرے۔ کچھ ایسے انسان کسی شے کے باطل ہونے کا علم رکھتا ہو اور پھر بھی اُس کی پیروی کرے۔ ایسی شے کی پیروی تو جہالت پر مبنی ہے۔ اس لیے اگر تیرے ماں باپ تجھے جہالت کی پیروی اختیار کرنے کی طرف مائل کریں تو اُن کی اطاعت نہ کر۔

اصولی طور پر انہی تعلیمات پر ایمان کے معاملے میں بھی غلط ہے۔ پھر شرک و کفر کے معاملے میں تو اس کی ضلالت کی کوئی انتہا

ہی نہیں۔

ماں اور باپ کے متعلق یہی نصیحت سورہ لقمان میں بھی آئی ہے اس میں یہ کلمات مزید ہیں:

وصاحبهما فی الدنیا معروفا

اس حالت میں کہ تو شرک کے معاملہ میں اُن کا کما زمان۔ پھر بھی دنیاوی معاملات میں اُن کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا سلوک کر اور نہ بن سہن میں اُن کے ساتھ نیکی کر۔

یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ مبادا کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ شرک کی طرف دعوت دینے کے معاملے میں والدین کی مخالفت کے یہ معنی ہیں کہ اُن کے ساتھ معاملات دنیا میں بھی کج خلقی اور بُرا سلوک کیا جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کے احترام کی اسلام میں کتنی تاکید ہے۔

اس پوری بحث سے ایک اصول کلی اخذ ہوتا ہے کہ خدا سے انسان کے تعلق پر کوئی شے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی کیونکہ تعلق بذات الہی ہر شے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ وہ والدین کے ساتھ محبت پر بھی (جو قریب ترین رشتہ ہے) مقدم ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے :

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی روا نہیں ہے۔

یہ حدیث امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے اور ایسے مسائل میں یہ ایک روشن معیار ہے۔ آیت کے اخیر میں یہ اضافہ ہے کہ ”تم سب کی بازگشت میری طرف ہے۔ میں تم کو اُن اعمال سے آگاہ کروں گا جو تم انجام دیتے رہے ہو۔ اور اُن اعمال کی جزا و سزا ہے کم و کاست تمہیں ملے گی: (الّٰی مرجعکم و فابنکم و بما کنتم تعملون)۔“

درحقیقت یہ جملہ اُن لوگوں کے لیے ایک تہدیب ہے جو شرک کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اُن لوگوں کے لیے جو دوسروں کو بھی شرک کی طرف بلاتے ہیں۔ کیونکہ ہر صحابہ کا کیا ہے کہ :

خدا اُن سب کے اعمال کا حساب اپنی نظر میں رکھتا ہے اور موقع پر اُن سے باخبر کرے گا۔

آیت مابعد میں پھر اُس حقیقت کو اُن لوگوں کے متعلق جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں مکرر اور تاکید بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے : وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں ہم اُنہیں نیکو صالحین میں داخل کریں گے : (والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ)۔

نفسیاتی نقطہ نظر سے انسان کے عمل کا اُس کی سیرت پر ردّ عمل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا عمل صالح اُس کی سیرت کو صالح بناتا رہتا ہے۔ اس طرح سے وہ نیکو صالحین میں داخل ہو جاتا ہے اور اُس کا عمل نیکو اُس کی سیرت کو نیکو بنا دیتا ہے اور وہ بدوں اور غیر صالح لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ : اس آیت میں اس مضمون کی بھرا سے کیا مقصود ہے ؟

اس کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیات ماقبل میں اُن لوگوں کی طرف اشارہ تھا جو راہ حق پر گام زن ہیں اور اس آیت میں ہادیان دین اور رہنمایان طریق توحید کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ عموماً جب کلمہ ”صالحین“ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد

”انبیاء“ ہی ہوتے ہیں جو خدا سے دعا کرتے تھے کہ وہ اُنہیں صالحین سے متحق کر دے۔

اس مقام پر اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ آیات ماقبل میں مومنین کے لیے اُن کے گناہوں کی بخشش اور اُن کے اعمال صالحہ کی اچھی جزا کا ذکر تھا۔ لیکن اس مقام پر اُن کے اعلیٰ مرتبہ کا ذکر ہے۔ جو بجائے خود ایک قسم کی جزا ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ صالحین۔ انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہوں گے اور اُن کے ہدم و ہم نشین ہوں گے۔

ماں باپ سے خُشن سلوک :

یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے اس اہم مسئلہ کو بیان کیا گیا ہو۔ اس سے قبل بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۳ میں اس مسئلے کی جانب اشارہ ہو چکا ہے اور آپ آئندہ سورہ لقمان کی آیت ۱۳-۱۵ اور سورہ احقاف کی آیت ۱۵ میں بھی اس اہم موضوع کے متعلق بیانات پڑھیں گے۔

درحقیقت اسلام ماں اور باپ دونوں کے لیے نہایت ہی احترام کا قائل ہے۔ یہاں تک کہ اس صورت میں بھی کہ وہ مشرک ہوں اور وہ اولاد کو شرک کی طرف دعوت دیں جو کہ اسلام کی نظر میں بدترین کام ہے، پھر بھی اُن کے حفظ احترام کو ملحوظ رکھتا ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ اُن کی دعوت شرک کو تو سرگزشت قبول نہ کرو مگر اُن کے احترام کو واجب جانو۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی خدا کی طرف سے انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے (جس طرف اس سورہ کے آغاز میں اشارہ ہوا ہے) کیونکہ انسان بعض اوقات عمر کی ایسی منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر اُس کی نگہداری بہت مشکل ہو جاتی اور حالت پیری میں بوجہ ناتوانی اُس کی استیجابات کا پورا کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اُس کی اولاد اس کی حق شناسی اور اُس کے متعلق فرمان الہی کی اطاعت کر کے امتحان سے عمدہ برآ ہو۔

جناب رسول خداؐ کی ایک حدیث اس طرح منقول ہے کہ :

ایک شخص آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا :

میں کس شخص کے ساتھ نیکی کروں ؟

آپؐ نے فرمایا : اپنی ماں کے ساتھ ۔

اس نے دوبارہ سوال کیا : اس کے بعد کس کے ساتھ ؟

آپؐ نے فرمایا : اپنی ماں کے ساتھ ۔

اس نے سربارہ سوال کیا : اُس کے بعد کس کے ساتھ ؟

آپؐ نے فرمایا : اپنی ماں کے ساتھ ۔

البتہ جب اُس نے بار چہارم سوال کیا تو حضورؐ نے باپ کے ساتھ نیکی کی ہدایت کی اور اُس کے بعد تمام رشتہ داروں کے ساتھ اُن کی قربت کی ترتیب کے لحاظ سے ۔

جناب رسالت مآبؐ کی ایک اور حدیث بہت سی کتابوں میں درج ہے کہ :

الجنة تحت اقدام الامهات

بہشت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔

مُراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت میں فروتنی اور عاجزی کرنے اور اُن کے حضور مثل خاک راہ ہونے ہی سے انسان کو بہشت نصیب ہو سکتی ہے۔

۱۰- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ

فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَٰئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ

إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

۱۱- وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝

۱۲- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ

خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِّن شَيْءٍ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

۱۳- وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

ترجمہ

۱۰- اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں مگر جب انہیں راہ خدا میں دینا پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کے فتنہ کو خدا کا عذاب سمجھتے ہیں۔ مگر جب تیرے پروردگار کی طرف سے نصرت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا خدا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے اُس سے خوب تر نہیں ہے؟

۱۱- اور یقیناً خدا اُن لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہیں بھی جو منافق ہیں۔

۱۲- اور کافروں نے اُن لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو۔ ہم تمہارے گتے ہیں۔

۱۳- اور اٹھالین گئے۔ مگر وہ اُن کا ذرہ بھر گناہ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔

۱۳۔ یہ لوگ اپنا (اپنے گناہوں کا) بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اور یہ لوگ جو افزا کرتے رہے ہیں، قیامت کے روز اُس کے متعلق اُن سے سوال کیا جائے گا۔

تفسیر

وہ لوگ جو کامیابیوں میں شریک ہیں مگر مشکلات میں نہیں:

گزشتہ آیات میں صالح مومنین اور مشرکین کا ذکر تھا۔ ان آیات زیر نظر میں ایک تیسرے گروہ "منافقین" کا ذکر ہے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ: "بعض لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن منافقین کی سختیوں اور مظالم کے مقابلے میں اُن میں تھک اور استقامت نہیں ہوتی۔ جس وقت راہِ خدا میں اُنہیں سختیاں پیش آتی ہیں تو وہ ایمان سے روگرداں ہو جاتے ہیں اور ان مصائب کو خدا کا عذاب سمجھتے ہیں اور گھبرا جلتے ہیں: (ومن الناس من يقول امنا باللہ فاذا اؤدی فی اللہ جعل فتنۃ الناس عذاب اللہ)۔

مگر جس وقت تجھے تیرے رب کی مدد پہنچتی ہے اور تم کامیاب ہوتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے اور تمہاری کامیابیوں میں شریک ہیں: (ولئن جاء نصر من ربک ليقولن انا کنّا معکم)۔ کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا اُن کے دلوں کے خیالات سے باخبر نہیں ہے اور کیا خدا ان باتوں سے آگاہ نہیں ہے جو دنیا کے لوگوں کے سینوں میں ہیں: (اولیس اللہ باعلو بما فی صدور العالمین)۔

اس آیت میں "امنا" جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ اس کے بعد "جعل" صیغہ مفرد استعمال ہوا ہے۔ شاید صیغہ جمع اس لیے آیا ہو کہ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرائیں اس لیے وہ اُمنّا کہتے ہیں۔ یعنی ہم بھی دوسرے تمام مومنین کی طرح ایمان لائے ہیں۔

"اؤدی فی اللہ" سے مراد "اؤدی فی سبیل اللہ" ہے۔ یعنی وہ لوگ کبھی راہِ خدا اور راہِ ایمان میں دشمنوں کی طرف سے موردِ آزار ہوتے ہیں۔

اُسے "فتنہ" کہا گیا ہے۔

آیت زیر نظر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو لوگوں کی طرف سے جو آزار پہنچتا ہے وہ درحقیقت عذاب نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے اور یہ آزمائش اُن کے محاصلِ ایمان کا وسیلہ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگ "عذاب" اور "امتحان" میں فرق کرنا نہیں اور اس ہلسنے سے کہ منافقین اُنہیں تسلطے ہیں، ایمان سے دست بردار نہ ہوں۔ کیونکہ منافقین کی طرف سے ستایا جاتا بھی خدا کی طرف سے دنیاوی امتحان کے پروگرام میں شامل ہے۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جملہ فوق "شرطیہ" ہے اور یہ مسلم ہے کہ جملہ شرطیہ کے لیے "وجود شرط" لازمی نہیں ہے۔

بلکہ اُس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا آئندہ تم کو (اہل ایمان کو) کامیابیاں عطا کرے گا تو یہ کمزور ایمان منافقین اُن میں اپنے آپ کو شریک سمجھیں گے۔

علاوہ بریں مکہ میں بھی مسلمانوں نے دشمنوں کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اگرچہ وہ فوجی فتوحات نہ تھیں بلکہ وہ معنوی کامیابیاں تھیں مثلاً اسلامی تبلیغات عمومی افکار میں نفوذ کر رہی تھیں اور عوام میں اسلام کی پیش رفت ہو رہی تھی۔ ان سب باتوں کے علاوہ مومنین کے لیے اذیت و آزار صرف مکی زندگی ہی تک تھا۔ مدینہ کی زندگی میں اس قسم کی تکلیف کا بہت ہی کم اتفاق ہوتا تھا۔

اس آیت سے ظنا یہ امر بھی واضح ہوا کہ "منافع" صرف وہی لوگ نہیں ہیں جن کے قلوب میں ایمان تو مگر گمراہی ہوتا مگر وہ "ایمان" کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ وہ کمزور ایمان لوگ بھی جو منافقین کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے اس لیے جلد ہی اپنے عقیدے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ منافقین میں شمار ہوتے ہیں۔

اور آیت زیر بحث میں بظاہر اسی قسم کے منافقین کا ذکر ہے۔ اور یہ تصریح موجود ہے کہ خدا ان کی نیتوں سے آگاہ ہے۔

اس آیت کے بعد کی آیت میں پھر مزید تاکید کے لیے یہ اضافہ ہے کہ یقینی طور پر خدا مومنین کو پہچانتا ہے اور سچی طور پر وہ منافقین کو بھی پہچانتا ہے: (وليعلمن اللہ الذین امنوا وليعلمن المنافقین)۔

اگر سادہ لوح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق کو چھپا کر اعطاءِ علم الہی سے باہر رہ سکتے ہیں تو بہت ہی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہر بار یہ طور پر تکرار یہ کہتے ہیں کہ "اس آیت میں کلمہ "منافق" کا وجود اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ امر مسلم ہے کہ کسی جماعت میں نفاق اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اقتدار میں اگر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اُس وقت منافقین باقتدار جماعت سے منحرف ہو کر زیر زمین جماعت سازی شروع کر دیتے ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم نے سطورِ فوق میں کہا، نفاق کے بہت وسیع معنی ہیں۔ ان معنی میں وہ ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں جو تھوڑی سی تکلیف بھی پیش آنے پر اپنا عقیدہ بدل لیتے ہیں۔

آیت مابعد میں مشرکین کا ایک کمزور اور پوچھ قول نقل کیا گیا ہے۔ جبکہ اسی تک مشرکین کی تعداد زیادہ تھی۔ فرمایا گیا ہے: کاذبن نے ایمان والوں سے کہا: "تم آؤ! ہمارے عقائد اور ہمارے مذہب کی پیروی کرو اگر اس راہ میں تمہارا کوئی گناہ ہوگا تو ہم اُسے اپنے کانڈھول پر اٹھالیں گے:

(وقال الذین کفروا للذین امنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم)۔

۱۔ جملہ "ولفعلمن" نقل ہے۔ اس پر بعض مترجمین نے اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ ہی کو حکم دے؟ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ امر تفسیرِ شرطیہ کے حکم میں داخل ہے۔ یعنی پورا جملہ یوں ہے: "اگر تم ہمارا اتباع کرو تو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھالیں گے" مگر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس امر میں کوئی مانع نہیں کہ انسان اپنے آپ کو حکم دے۔ نیز یہ کہ آئندہ مامور یہاں ایک ہی شخص ہے۔ لیکن دو اعتبار سے۔

ہم آج بھی بہت سے بداندیش لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو عمل بد پر آمادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں، اگر اس فعل میں کوئی گناہ ہے تو وہ ہماری گردن پر حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی کسی دوسرے شخص کا گناہ اپنے فتنے نہیں لے سکتا اور یہ بات ہرگز معقول نہیں ہے۔ (کیونکہ) خدا عادل ہے۔ وہ کسی کو بھی دوسرے آدمی کے جرم میں سزا نہیں دے گا۔ علاوہ بریں ان بے اساس باتوں سے کوئی آدمی بھی اعمال کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو جائے گا۔

نیز جیسا کہ بعض کوتاہ فکر لوگ خیال کرتے ہیں، اُن کی رائے کے برخلاف اس قسم کی بے سرو پا باتیں انسان کے گناہوں کی سزا میں سوائی کی ٹوک کے برابر بھی کی نہیں کر سکتیں۔ اس لیے کسی عدالت میں بھی اگر جج کے سامنے کوئی ایسی بات کہے کہ فلاں آدمی کا گناہ ہیں اپنے ذمہ لیتا ہوں تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔

یہ درست ہے کہ گناہ پر آمادہ کرنے والا شخص بھی گناہ گار کے جرم میں شریک ہے مگر یہ شرکت اُس گناہ گار کی ذمہ داری کو کسی طرح کم نہیں کر دیتی۔

لہذا دوسری آیت میں تصریح کیا گیا ہے کہ : وہ لوگ دوسروں کے گناہوں اور خطاؤں کو ہرگز اپنے کاندھوں پر نہ لیں گے : (وما هم بمحملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون)۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدق و کذب جملہ خبریہ میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم جس جملے پر بحث کر رہے ہیں وہ جملہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ انشائیہ ہے (یعنی فعل امر) اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں صدق و کذب نہیں ہوتا۔ پس قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ "جھوٹ بولتے ہیں" ؟ اس سوال کا جواب : بیان سابق سے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جملہ امریہ اس مقام پر ایک جملہ شرطیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور ایسے جملے میں احتمال صدق و کذب ہے۔

اور اس امر کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کفر و شرک، بُت پرستی اور ظلم کی طرف دعوت دینے والے لوگ اپنے اعمال کی کوئی سزا نہیں پائیں گے، اس لیے آیت مابعد میں یہ اضافہ کیا گیا : وہ لوگ اپنے گناہوں کا بار اٹھائیں گے اور اُن کے بار پر دوسرے ذرئی بار کا بھی اضافہ ہوگا : (وایحملن الثقالہم واثقالا مع الثقالہ)۔

یہ اضافی بار لوگوں کو گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کی رتبت دلانے کا ہوگا۔ یہ ویسا ہی بار گناہ ہوگا جیسا کہ کسی رجم بد کی بنیاد ڈالنے کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا :

من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من وزره شيء

۱۔ اس سوال کا جواب ایک اور طرح بھی دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں صدق و کذب کا پہلو ہوتا ہے اور ظرف عام میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کا حکم دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی اس کام سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں یہ نہیں پاتا ہے۔

جو آدمی کسی رجم بد کی بنیاد رکھتا ہے تو اس رجم بد اور اُن سب آدمیوں کا گناہ جو اس پر عمل کرتے ہیں اُس کی گردن پر ہے۔ بغیر اس کے کہ اُن پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے ذرہ بھر کی جوڑ۔

آیت کے اخیر میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ بروز قیامت اُن سے یقینی طور پر اُن کے افتراء اور دروغ گوئیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور انہیں اُن کا جواب دینا ہوگا : (ولیسئلن یوم القیامة عما کانوا یفترون)۔

یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس افتراء کا قیامت میں جواب دینا ہوگا وہ کیا ہے ؟

تو ممکن ہے اس افتراء کا مطلب وہ دروغ گوئیاں ہوں جو یہ مشرکین خدا کے متعلق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ :

خدا ہی نے ہمیں ان بتوں کی پرستش کا حکم دیا ہے۔

یا اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ : تمہارے گناہوں کو ہم اپنی گردن پر لیتے ہیں۔ اس قول سے اُن کفار کی یہ مراد ہو کہ "یہ اعمال ہرگز گناہ نہیں ہیں" اور یہ ایک جھوٹ ہے جس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ یا یہ کہ بروز قیامت اُن سے کہا جائے گا کہ آؤ اور اُن لوگوں کے گناہ اٹھاؤ ! تو وہ لوگ انکار کر دیں گے اور اپنے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے۔

یا یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اُن کے اقوال کا یہ مطلب تھا کہ ہر انسان دوسرے انسان کے گناہوں کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی دروغ ہے۔ کیونکہ ہر آدمی صرف اپنے ہی اعمال کا ذمہ دار ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ابھی اور بُری رسمیں : اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کی بنیاد رکھتا ہے جو اُس عہد کے پورے معاشرے میں فساد و فتنہ کا تہیہ و تیاری کا باعث بنے، تو بنیاد رکھنے والا شخص کل معاشرہ کے اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔ کیونکہ کسی عمل کی تحریک بھی اُس عمل کے اسباب میں سے ہے۔ یہ ثابت ہے کہ جو شخص بھی محرک عمل ہے وہ اُس عمل کے خیر و شر میں شریک سمجھا جائے گا۔ خواہ وہ عمل کتنا ہی معمولی ہو۔

جناب رسالت مآب سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے جو ہمارے اس قول کی موید ہے۔

جناب رسول خدا! ایک روز اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک سائل آیا اور اُس نے مدد کے لیے سوال کیا۔ کسی نے بھی اُسے کچھ نہ دیا۔ اتنے میں اصحاب میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اُس فقیر کو کچھ دے دیا۔ یہ دیکھ کر دوسروں کو بھی خیال پیدا ہوا اور انہوں نے بھی اُس سائل کی مدد کی اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا :

من سن خیرا فاسن به کان له اجرہ ومن اجور من تبعه غیر منتقص من اجورہ شیئا، ومن سن شرا فاسن به کان علیہ وزرہ ومن اوزار من تبعه، غیر منتقص من اوزارہو شیئا۔

جو آدمی کسی نیک رسم کی بنیاد رکھتا ہے اور دوسرے اس کی پیروی کرتے ہیں تو اسے اس کے عمل خیر اور دوسروں کے اعمال خیر کا بھی بدلہ ملے گا۔ بغیر اس کے کہ دوسروں کی جزا میں کچھ بھی ہو اور جو کوئی رسم شرکی بنیاد رکھتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو اسے اس کے اپنے گناہ اور دوسروں کے گناہوں کی بھی سزا ملے گی۔ اس کے بغیر کہ ان کی سزا میں کچھ تخفیف ہو۔

اس مطلب کی اور بھی حدیثیں شیعہ اور سنی کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ مگر ان میں سے یہ مشہور ہے۔

۲۔ ایک سوال کا جواب : اس مقام پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلامی قوانین میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا خون بہا دوسرے آدمی کے دھتے ہو جائے۔ مثلاً قتل کے معاملہ میں خون بہا "عاقلہ" کے دھتے ہے۔ "عاقلہ" اصطلاح فقہ میں ایک باپ کی اولاد ذکر کر کے دیتے ہیں کہ خون بہا کی رقم اس اولاد ذکر پر تقسیم ہو جائے گی اور ان میں سے ہر ایک اپنا حصہ ادا کرے گا۔

کیا یہ مسئلہ مندرجہ بالا آیات کے مضامین سے متضاد نہیں ہے؟

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے مباحث فقہی میں یہ واضح کر دیا ہے کہ "عاقلہ" کا خون بہا کا ضامن ہونا ایک قسم کا ایک خاندان کے افراد میں متقابل اور لازمی بیمہ ہے۔ اسلام نے اس وجہ سے کہ کسی خطا کی ویت کا بار ایک فرد پر نہ رہے۔ پھر خاندان کے افراد پر لازم کر دیا کہ وہ سب باہم دیگر ویت خطا کے ضامن رہیں اور ویت کی رقم کو آپس میں بانٹ لیں۔ ممکن ہے کہ آج ایک شخص خطا کا مرتکب ہو اور کل کو دوسرا۔

(ہم اس مسئلے کے بارے میں مزید بحث کو فقہ کی کتاب پر چھوڑتے ہیں)

بہر حال اسے ویت کا یہ نظام باہمی مفاد کی حفاظت کے لیے ایک قسم کا تعاون اور امداد باہمی ہے۔ اور اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے آدمی کا گناہ اپنی گردن پر لے لے۔ بالخصوص قتل کا خون بہا حقیقت میں اس گناہ کا جبرانہ نہیں ہے بلکہ وہ "تلافی نقصان" ہے (یہ امر سچی غور ہے)۔

۱۴۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝

۱۵۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

۱۶۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۱۷۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۱۸۔ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

۱۹۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ لَيْسِيرٌ ۝

ترجمہ

۱۴۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ وہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار سال تک رہے۔ پھر ان کو

(قوم نوح کو) طوفان نے آپڑا۔ جب کہ وہ ظالم تھے۔

۱۵۔ پھر ہم نے اُس (نوح) کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور اُس کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنادیا۔

۱۶۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا۔ جب کہ اُس نے اپنی قوم سے کہا: تم خدا کی عبادت کرو اور اُس سے ڈرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔

۱۷۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر (پتھر اور کھڑکی کے بنے ہوئے) بتوں کی عبادت کرتے ہو اور آپس میں دروغ بانی کرتے ہو۔ وہ ذاتیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتیں۔ پس تم خدا ہی سے رزق طلب کرو اور اُسی کی عبادت کرو اور اُس کا شکر ادا کرو کہ جس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

۱۸۔ اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلی امتیں بھی انبیاء کی تکذیب کرتی رہی ہیں اور رسول پر تو واضح ابلاغ کے سوا اور کچھ فرض نہیں ہے۔

۱۹۔ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ خدا مخلوق کو کس طرح پیدا کرتا ہے اور پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ اور یہ خدا کے نزدیک آسان ہے۔

تفسیر

سرگزشت نوحؑ اور ابراہیمؑ کا ذکر :

گزشتہ آیات میں انسانوں کی عمومی آزمائش کا ذکر تھا۔ یہاں سے اور اس کے بعد انبیاء اور گزشتہ اقوام کی انھما شریک ذکر ہے کہ وہ انبیاء اور اُن کے ساتھی کس طرح دشمنوں کے نرسے میں آزار و زحمات سے دوچار رہے، انھوں نے کس طرح صبر کیا اور پھر آخر کار انھیں حالات پر فتح نصیب ہوئی۔

یہ اذکار اصحابِ پیغمبر اسلام کی دلجوئی کے لیے ہیں؛ جو اُن ایام میں مکہ میں طاقتور دشمنوں کے نرسے میں گھرے ہوئے تھے۔ نیز یہ دشمنوں کے لیے تہدید بھی ہے کہ وہ جان لیں کہ اُن کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔

یہاں سب سے پہلے ایک اولوالعزم پیغمبر حضرت نوحؑ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ میں اُن کی زندگی کا انا حصہ بیان کیا گیا ہے جو اُس وقت مسلمانوں کی وضع زندگانی کے لیے مناسب تر تھا۔

خدا فرماتا ہے: ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اُن کے درمیان پچاس سال کم ایک ہزار سال تک رہا: (ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ فہو الف سنۃ الا خمسین عاما)۔

حضرت نوح علیہ السلام شب و روز تبلیغ کرنے اور توحید کی طرف دعوت دینے میں مشغول رہتے تھے۔ خواہ غلوت و تہابی ہو یا آپ لوگوں کے جمع میں ہوں۔ ہر کیفیت آپ ہر موقع سے فائدہ اُٹھا کر اپنی قوم کو نوسو پچاس سال کی طویل مدت تک خدا کی طرف

بلاتے رہے۔ آپ اس خستہ کن کوشش سے نہ تو تھکے اور نہ اپنی طبیعت میں کسی ضعف کو پیدا ہونے دیا۔ لیکن اس محنت باوجود ایک قلیل تعداد (تاریخ کے مطابق اسی افراد) کے سوا کوئی آپ کی تعلیم پر ایمان نہ لایا۔ "ضمنا" جناب رسالہ کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ، تم ان مشرکین کو بجانب حق دعوت دیتے رہو اور ان کی سرکشی سے دل شکستہ نہ ہو۔ کیونکہ تمہارے سامہ درپیش ہے وہ حضرت نوحؑ کی دشواریوں سے آسان تر ہے۔

محدود کیونکہ اس جھگڑا اور جھگڑا تو قوم (یعنی قوم نوحؑ) کا انجام کیا ہوا۔ آخر کار انھیں ایک عظیم طوفان نے گھیر لیا اس لیے ظالم اور سنگرتے: (فأخذہم الطوفان وهو ظالمون)۔

اس طور سے ان کی شرمنگ زندگیوں کا طومار پیشا گیا۔ اُن کے مملکت اور حویلیاں اور اُن کے بے جان جسم سب کے امواج طوفان میں دفن ہو گئے۔

آیت میں جناب نوحؑ کی مدتِ تبلیغ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: "ہزار سال مگر پچاس سال کم، حالانکہ خدا نوسو پچاس سال کمہ دیتا۔

یہ اسلوب بیان طول زمان کی اہمیت کے اظہار کے لیے ہے، کیونکہ ایک ہزار کا عدد اور پھر وہ بھی "ہزار" صورت میں، تبلیغ کے لیے بہت بڑا عرصہ ہے۔

آیت فوق کے ظاہری معنی سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ حضرت نوحؑ کی کل عمر اتنی ہی نہ تھی۔ جب کہ موجودہ تورات نوحؑ کی کل عمر اتنی ہی لکھی ہے۔ (توریت سزکون فصل نم)

لیکن یہ بات درست نہیں بلکہ نوسو پچاس سال کا عرصہ ماقبل طوفان تبلیغ کا ہے۔ آپ طوفان کے بعد بھی طویل زندہ رہے۔ بعض مفسرین نے تین سو سال لکھے ہیں۔

اگر ہم اپنے زمانے کی عرول کے معیار سے دیکھیں تو حضرت نوحؑ کی اتنی طولانی عمر بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور معلوم نہیں ہوتی۔ ممکن ہے اُس زمانے میں لوگوں کی عمریں اس زمانے کی عرول سے مختلف ہوتی ہوں۔ بعض اسناد سے حاصل ہوتی ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوحؑ کی عمریں طولانی ہوتی تھیں۔ اُن میں سے تو حضرت نوحؑ کی عمر غیر معمولی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کی بناوٹ میں بھی طول عمر کا امکان ہوتا ہے۔

اس زمانے میں حکمانے جو تحقیقات کی ہیں اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی حدِ عمر معین نہیں ہے اور جن انسان کی عمر طبعی ایک سو بیس سال یا اس سے کسی قدر کم یا زیادہ سمجھی ہے اُن کا خیال بے اساس ہے۔ بلکہ عین ممکن شرائط ہمارے حیات کے ساتھ یہ قیاس بدل جاسکتے۔

ہمارے اس زمانے میں سائنسدان تجربات کے وسیلے سے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ بعض نباتات یا دیگر زندہ کی عمر کو اُن کی معمول کی مدتِ حیات سے بارہ گنا زیادہ کر دیں۔ بلکہ بعض اوقات تو (اگر آپ تعجب نہ کریں) ۹۰۰ گنا تک کو طویل کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ تجربات کامیاب ہوتے رہے تو وہ انسان کی مدتِ حیات کو بھی طویل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

طویل عمر کے مسئلہ کو انصاف سے دیکھنے کے لیے حضرت امام محمد علیہ السلام کی طویل عمر کی بحث کے سلسلے میں صدی انتہائی بزرگ و کتاب کا مطالعہ کریں۔

اور یہ ممکن ہو جائے گا کہ انسان ہزاروں سال تک زندہ رہ سکے۔

نمٹنا یہ بھی طحون رہے کہ کلمہ "طوفان" کا مادہ "طواف" ہے۔ اس کے حقیقی معنی ہر اس حادثے کے ہیں جو انسان کو گھیرے۔ مجازاً اس کلمہ کا اطلاق اُس کثیر پانی یا سیل شدید پر ہونے لگا جو زمین پر پھیل کر اُسے نکل لے۔ اس کا اطلاق ہوا۔ آگ اور پانی سب پر ہو سکتا ہے۔ یہ کلمہ کبھی شدید تاریکی شب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
یہ امر بھی قابل غور ہے کہ قوم نوح کو "وہوظالمون" کہا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ وقوع طوفان کے وقت بھی وہ لوگ اُسی طرح ظلم و ستم کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ان کلمات کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر وہ ان اعمال سے باز آجائے اور خدا کی طرف رجوع کرتے تو بجز اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔

اس کے بعد یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ ہم نے نوح اور اصحاب کشتی کو نجات دی اور اُسے اہل دنیا کے لیے ایک نشانی قرار دیا۔ (فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناہا آیۃ للعالمین)۔

حضرت نوح اور ان کی قوم کے واقعے کے ذکر کے بعد دوسرے اولوالعزم پیغمبر حضرت ابراہیمؑ کے حالات کا تذکرہ ہے۔
ہم نے ابراہیمؑ کو بھیجا۔ اور جب اُس نے اپنی قوم سے کہا کہ: خدائے واحد کی پرستش کرو اور اُس کے لیے تقویٰ اختیار کیونکہ اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ (و ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتمو تفلحون)۔

اس مقام پر تنبیہات انبیاء کے دواہم "اعتادی اور علی" ارکان کا ایک ہی جگہ بیان ہے اور وہ ہیں "توسیع اور تقویٰ" کی طرف دعوت (توسیع کا تعلق اعتقاد سے اور تقویٰ کا رابطہ عمل سے ہے)۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ اگر تم فکر صحیح رکھتے ہو تو ایمان بہ توحید اور تقویٰ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے تمہاری دنیوی زندگی شرک و گناہ، بدبختی کی آلودگیوں سے نجات ملتی ہے اور تمہاری آخرت کے لیے بھی یہ سعادت جاوید قرار پائی ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ دلائل سے نبوت پرستی کا باطل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ آپ نے اس دعویٰ کو غفلت دلائل سے ثابت کیا ہے اور ان سے اُن مشرکین کے معتقدات اور روشن حیات کو نا درست ثابت کیا ہے۔

۱۔ مفوات راغب و فرہنگ ہمد۔

۲۔ اس امر میں کہ "جعلناہا" کی تفسیر کا مروج کوئی ہے؟ معترضین میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "ہا" کا مرتبہ کل واقعہ اور حادثہ ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا اشارہ حضرت نوح اور ان کے اصحاب کی نجات کی طرف ہے۔ بعض نے اس تفسیر کا مروج کشتی کو قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک آیت کے ظاہری معنی کے لحاظ سے آخری خیال درست ہے۔ درحقیقت یہ کشتی اُس زمانے میں خدا کی تعلیم آیات میں سے ایک آیت تھی۔

۳۔ "ارسلنا" فعل ہے اور فوجاً معطوف علیہ اور ابراہیمؑ معطوف ہے۔ دونوں معطوف ہوتے فعل "ارسلنا" کے بعض نے ابراہیمؑ کو فعل "انجینا" کے معطوف پر غلط سمجھا ہے۔ اور بعض نے فعل معذرت اذ کر کا معطوف سمجھا ہے۔

پہلی بات انھوں نے یہ فرمائی کہ: تم خدا سے منحرف ہو کے بتوں کی عبادت کرنے ہو: (اتما تعبدون من دون اللہ اوثاناً)۔

حالانکہ یہ بت بے روح جتھے ہیں۔ نہ یہ صاحب ارادہ ہیں، نہ صاحب عقل اور نہ صاحب شعور۔ وہ ان تمام اوصاف سے محروم ہیں۔ ان کی ہیئت ہی بت پرستی کے عقیدے کو باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔
توجہ رہے کہ "اوثان" جمع ہے وثن کی "بروزن" معنی "وہ بت پرست جنہیں بعورت انسان تراش کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ اور آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف ان بتوں کی وضع ہی یہ ثابت نہیں کرتی کہ معبود نہیں ہیں بلکہ تم بھی جانتے ہو کہ "تم دروغ بانی کرتے ہو اور ان بتوں کو معبود کہتے ہو" (وتخلقون افکاً)۔
تمہارے پاس اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی بجز چند اولام و خرافات کے اور کیا دلیل ہے۔

چونکہ "تخلقون" کا مادہ خلق ہے۔ یہ کلمہ کبھی پیدا کرنے یا بنانے کے معنی دیتا ہے اور کبھی یہ معنی جھوٹ بولنا۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس جملے کی اُس کے علاوہ بھی تفسیر کی ہے جو ہم نے سطور بالا میں تحریر کی۔
انھوں نے کہا ہے کہ تخلقون سے مراد یہ ہے کہ تم ان مصنوعی معبودوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اور خلق کرتے۔ اس لحاظ سے کلمہ "افک" کے معنی "غیر حقیقی معبود" ہوتے اور "خلق" بمعنی تراشیدن "تراشا"۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ تیسری دلیل دیتے ہیں کہ اگر تم ان بتوں کو مادی منفعت کے لیے پوجتے ہو یا دوسرے میں فائدے کے لیے، دونوں صورتوں میں تمہارا یہ خیال باطل ہے کیونکہ تم خدا کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں رزق روزی نہیں دے سکتے: (ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یمکنون لکم رزقاً)۔

تم خود اقرار کرتے ہو کہ یہ بت خالق نہیں ہیں بلکہ خالق حقیقی خدا ہے۔ اس بنا پر روزی دینے والا بھی وہی ہے۔ لہذا روزی خدا سے طلب کرو: (فابتغوا عند اللہ الموزق)۔

اور چونکہ روزی دینے والا وہی ہے۔ لہذا اسی کی عبادت کرو اور اُس کا شکر بجالاؤ: (واعبدوہ واشکروا لہ)۔
اس مضمون کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ منعم حقیقی کے حضور میں "حسن شکر گزاری" سے بھی عبادت کی ترکیب ہوتی ہے۔
تم جانتے ہو کہ منعم حقیقی خدا ہی ہے۔ پس شکر اور عبادت بھی اُسی کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔
نیز اگر تم سرانے آخرت کی زندگی کے خواستگار ہو تو سمجھ لو کہ ہم سب کی بازگشت اُسی طرف ہے۔ نہ کہ بتوں کی طرف (اللب ترجعون)۔

یہ بت نہ یہاں کچھ کام آسکتے ہیں نہ وہاں۔

حضرت ابراہیمؑ نے اس طرح چند مختصر مگر واضح دلائل سے مشرکین کے بے بنیاد عقائد کو رد کر دیا۔

۱۔ "افک" ہر اُس چیز کہتے ہیں جس کی اصل صورت بدل جائے۔ اس لیے دروغ، باہمنص "بڑے جھوٹ" کو افک کہتے ہیں۔ اسی طرح بارہ کبھی "افک" کہتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ تہدیک کے طور پر اور اُن مُشرکین کی سرکشی سے بے اعتنائی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر تم میرے پیام کی تکذیب کرتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں اُنہوں نے بھی اسی طرح اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے اور آخر کار اُن کا انجام بڑا دردناک ہوا: (وان تکذبوا فقد کذب أمموا من قبلکم)۔ رسول اور فرستادہ خدا کا فرض واضح ابلاغ کے علاوہ اور کچھ نہیں خواہ لوگ اُسے قبول کریں یا نہ کریں: (وما علی الرسول الا البلاغ المبین)۔

اس مقام پر گزشتہ اُمتوں سے مراد قوم نوح اور وہ اقوام ہیں جو اُس کے بعد وجود میں آئیں۔ ارتباط آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قول حضرت ابراہیمؑ ہی کا ہے اور بہت سے مفسرین نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے یا کم از کم بطور احتمال اس کا ذکر کیا ہے۔ اس مقام پر ایک اور احتمال بھی ہے کہ اس آیت میں زدئے سخن مُشرکین مکہ اور رسول اللہؐ کے زمانے کے کافروں کی طرف ہو اور یہ جملہ:

”کذب أمموا من قبلکم“ اس احتمال سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ زمر کی آیت ۲۵ اور سورہ فاطر کی آیت ۲۵ میں پیغمبر اسلامؐ اور مُشرکین عرب کے متعلق جو ذکر آیا ہے، اس آیت کا مفہوم بھی اُس کے مطابق ہے۔ بہر حال مذکورہ بالا دونوں تفسیریں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔

اس مقام پر قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کے قتل کو مطلقاً چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیمؑ توحید باری تعالیٰ اور اپنی رسالت کے اثبات میں جو دلائل دے رہے تھے انھیں معاد کے ذکر پر ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں: کیا یہ منکرین معاد نہیں دیکھتے کہ خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے اور پھر اُسے واپس لوٹاتا ہے: (اولسیروا کیف یبدئ فی اللہ الخلق ثم یمیدہ)۔ اس مقام پر ”رؤیت“ یعنی دیکھنے سے مراد مشاہدہ قلبی اور علم ہے۔ یعنی کیا یہ لوگ آفرینش الہی کی کیفیت کو نہیں جانتے؟ وہ ذات جو بار اقل ایجاد و آفرینش پر قدرت رکھتی ہے، اُس کے اعادہ پر بھی قادر ہے۔ کیونکہ ایک چیز پر قدرت رکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اُس کے امثال و اشباہ پر بھی اسے قدرت ہے۔

اس مقام پر اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ ”رؤیت“ کے معنی ”مشاہدہ بالعین“ (آنکھ سے دیکھنا) ہو۔ کیونکہ انسان اس دُنیا میں یہ دیکھتا ہے کہ بارش کے فیض سے مُردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین سے نباتات اُگتی ہیں۔ انسانی بچوں کی تولید ہوتی ہے۔ مرنے کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو ذات ان کاموں پر قدرت رکھتی ہے، وہ بعد مرگ مردوں کو حیات نو بخش سکتی ہے۔

آیت کے اخیر میں تاکید کے عنوان سے یہ اضافہ ہے کہ یہ کام خدا کے لیے آسان ہے: (انت خالق علی اللہ یسیر)۔

کیونکہ بار اقل ایجاد و آفرینش کے مقابلے میں تجدید حیات آسان تر ہے۔

ذات الہی کے لیے کلمات ”آسان اور دُشوار“ کی تعبیرات انسان کے محدود دماغ اور محدود قدرت حالت کی اختراعات ہیں جو اُس نے اپنی فہم کے مطابق وضع کر لیے ہیں۔ کام کا آسان یا دُشوار ہونا تو مخلوق کے لیے ہے جس کا اختیار اور قدرت محدود ہے نہ کہ خدا کے لیے کہ اُس کی قدرت کے لیے کسی حد کا تعین نہیں ہے۔ (غور کیجئے گا)۔

۲۰. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۲۱. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝

۲۲. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

۲۳. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْسِبُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۲۰۔ (اے رسول!) کہہ دو کہ زمین میں پل پھر کر دیکھو کہ اُس نے پہلی مرتبہ کس طرح مخلوق کو پیدا کیا۔ اس کے بعد (اسی طرح) دوسری دنیا کو بھی پیدا کرے گا۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۱۔ خدا جسے چاہتا ہے (اور سختی سمجھتا ہے) عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور تم سب اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

۲۲۔ اور تم ہرگز خدا کے ارادہ پر غالب نہیں آ سکتے اور اس کے دائرہ قدرت سے نہ زمین میں فرار کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور خدا کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔

۲۳۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیات اور اُس کی تقاسمے انکار کیا وہ میری رحمت سے ناامید ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

تفسیر

خدا کی رحمت سے مایوس لوگ :

یہ آیات معاد کی بحث کے بعد آئی ہیں اور حضرت ابراہیم کے قتل کے وسط میں جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم قرآن میں اس قسم کی طرز بحث کا سامنا کر رہے ہیں۔ قرآن کی روش یہ ہے کہ جس وقت کسی قتل کا بیان ایک حساس مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس قتل سے مفید نتائج اخذ کرنے کے لیے اصل قصہ چھوڑ کر اُن نتائج کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ ہر حال زیر بحث آیات میں سے پہلی آیت میں مسئلہ معاد کے سلسلے میں دنیا کی سیر کی دعوت دی گئی ہے۔ جب کہ اس سے پہلے کی آیت کا رخ "سیرافس" کی طرف تھا۔

خدا فرماتا ہے : ان سے کہو کہ رُوسے زمین کی سیر کریں۔ زندہ موجودات کی انواع کو دیکھیں۔ مختلف اور متنوع قسم کی اقوام اور جانوں کو ان کی خصوصیات کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ اور دیکھیں کہ خدا نے انھیں بار ازل کس طرح ایجاد کیا ہے۔ (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق)۔

وہی خدا جو رنگ موجودات اور مختلف اقوام کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آخرت میں بھی زندہ کرے گا : (نشأ اللہ ینشیئ النشأۃ الآخرۃ)۔

کیونکہ اُس نے پہلی بار خلق کر کے سب پر اپنی قدرت ثابت کر دی ہے۔ شک ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر اور توانا ہے : (ان اللہ علیٰ کلّ شئی قَدِیرٌ)۔

یہ آیت اور اس سے ماقبل کی آیت قدرت الہی کی وسعت کی دلیل سے معاد کے امکان کو ثابت کرتی ہیں۔ دونوں آیات میں فرق یہ ہے کہ آیت ماقبل میں خود انسان اور جو کچھ اُس کے اطراف و جانب میں ہے اس کی خلقت ازل کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں انسان کو اقوام عالم اور دوسری موجودات کے مطالعے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ خدا کی ایجاد ازل کو مختلف مظاہر اور مختلف حالات و شرائط میں مشاہدہ کریں اور خدا کی لامحدود قدرت سے آشنا ہوں اور یہ سمجھیں کہ اُس میں اعادہ حیات کی طاقت بھی ہے جس طرح سے کہیں "آیات افسس" کے مشاہدے سے توحید کا اثبات ہوتا ہے۔ اور کہیں "آیات آفاقی" کے مشاہدے سے اسی طرح ان دونوں طریقوں سے معاد کا بھی اثبات ہوتا ہے۔

اس زمانے میں یہ آیت سائنسدانوں کے لیے دقیق تر اور عمیق تر مفہوم رکھتی ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ سیاحت کریں اور اُن موجودات ذی حیات کے آثار دیکھیں جو کبھی رُوسے زمین پر موجود تھے اور اب وہ سمندر کی گہرائیوں، پہاڑوں کی چٹانوں اور زمین کے طبقات میں دُعاہجوں وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں۔ اس طرح وہ زمین پر آغاز حیات کے اسرار اور خدا کی عظمت و قدرت سے آگاہ ہوں اور یہ بھی جانیں کہ وہ اعادہ حیات پر قدرت رکھتا ہے۔

کلمہ "نشأہ" کے حقیقی معنی کسی چیز کی ایجاد اور تربیت کے ہیں۔ کبھی دنیا کو "نشأہ اولیٰ" اور قیامت کو "نشأہ آخرت" سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ آیت نمبر ۱۹ میں "ان ذالک علی اللہ یسیر" آیا تھا۔ اور یہاں "ان اللہ علی کل شئ قدير" آیا ہے۔ انبار بیان کا یہ فرق ممکن ہے اس وجہ سے جو کہ آیت ماقبل میں محدود مشاہدہ کا ذکر ہے اور اس آیت میں ایک وسیع مشاہدہ کائنات کی دعوت دی گئی ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں اُن مسائل میں سے جو معاوضے سے متعلق ہیں، ایک مسئلے کا ذکر ہے اور وہ ہے رحمت اور عذاب کا سلسلہ چنانچہ مذکور ہے کہ: "وہ قیامت میں جس شخص کو مستحق سزا سمجھے گا اُسے سزا دے گا اور جس شخص کو لائق رحمت سمجھے گا اس پر رحم فرمائے گا اور تم سب اُن کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ (یَعْقَبُ مِنْ لِشَاءِ وَیَرْجِعُ مِنْ لِشَاءِ وَالِیْہِ تَقْلِبُوْنَ)۔" باوجودیکہ خدا کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ لیکن اس آیت میں پہلے عذاب کا ذکر ہے اور پھر رحمت کا کیونکہ یہ بطور تہدید ہے اور تہدید کے لیے یہی مناسب ہے۔

اس مقام پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اَوَّلِ عذاب ورحمت کا ذکر ہے اور اُس کے بعد اُن کی طرف بازگشت کا۔ ایسا کیوں ہے؟ جب کہ تفسیر اس کے برعکس ہے یعنی اَوَّلِ لوگ اُس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اُس کے بعد وہ مستحق عذاب ورحمت قرار پائیں گے۔ شاید اسی سبب سے بعض لوگ اس عذاب ورحمت کو دنیا کا عذاب اور رحمت سمجھتے ہیں۔

ہم اُس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آیات مابعد کے فریضے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس عذاب ورحمت کا یہاں ذکر ہے اُس کا تعلق روز قیامت ہی سے ہے اور "الیہ تَقْلِبُوْنَ" اسی مغنوم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جب کہ ہم سب کی بازگشت اُن کی طرف ہے اور وہی اعمال کا حساب لینے والا ہے تو عذاب ورحمت بھی اُن کے اختیار میں اور اُن کے ارادے سے ہوگی۔

یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس آیت میں عذاب ورحمت وسیع تر معنی میں جن دنوں دنیا و آخرت دونوں کا عذاب ورحمت شامل ہو۔ یہ نکتہ بھی روشن ہے کہ "مِنْ لِشَاءِ" (وہ جسے چاہے گا) سے مراد وہ مشیت الہی ہے جو حکمت سے ہم آہنگ ہے۔ یعنی وہ جسے مستحق عذاب ورحمت سمجھے گا۔ کیونکہ مشیت الہی انھیں نہیں ہے بلکہ وہ ہر شخص کے استحقاق کے مطابق ہے۔

کلمہ "تَقْلِبُوْنَ" کا مادہ "قلب" ہے۔ اس کے وضعی معنی ہیں، کسی چیز کی صورت کو بدل دینا۔ چونکہ قیامت کے دن انسان خاک بے جاں کی صورت سے ایک ایسے زندہ موجود کی شکل اختیار کر لے گا جو ایک موٹو مکمل ہوگا لہذا اُس کی تعمیر آفرینش کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہے کہ کلمہ "تَقْلِبُوْنَ" سے اس نکتہ کی طرف اشارہ ہو کر سوائے آخرت میں انسان اس طرح وگروں اور منتقل ہو جائے گا کہ اُس کا باطن ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے دل کے ہمد آشکارا ہو جائیں گے۔ سورہ طارق کی آیت ۹ "یَوْمَ تَبْلُغُ الْمَسَارَہُ" (وہ دن جب کہ دل کے ہمد کھل جائیں گے، ان معنی سے ہم آہنگ ہے۔

اس بحث کو مکمل کرتے ہوئے کہ عذاب اور رحمت خدا کے اختیار میں ہے اور سب لوگوں کو اُن کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اضافہ

کیا گیا ہے: اگر تم یہ خیال کرو کہ تم خدا کی حکومت سے باہر نکل جاؤ گے اور اُس کا دست عدالت تمہارا گریبان نہ پکڑے گا۔ تو سخت غلطی پر ہو۔ کیونکہ تم خدا کے ارادے پر ہرگز غالب نہیں آ سکتے اور اُس کے دائرہ اختیار سے زمین یا آسمان میں فرار نہیں کر سکتے: "وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ"۔

اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی سرپرست اور مددگار اُس وقت تمہاری یاد دہی کرے گا تو یہ بھی محض غلط فہمی ہے۔ کیونکہ تمہارے لیے خدا کے علاوہ کوئی دلی اور یاد نہیں ہے: "(وَاللَّهُ مِنَ دُونِ اللَّهِ مَنْ وَلِیٌّ وَلَا نَصِیْرٌ)۔

درحقیقت خدا کے عذاب سے اُنسی وقت نجات مل سکتی ہے کہ یا تو تم اُس کی حکومت سے باہر نکل جاؤ۔ یا اُس کے دائرہ فرمان روائی میں رہ کر دوسروں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچاؤ مگر نہ تو اُس کی سلطنت سے باہر نکلنا ممکن ہے کیونکہ ہر مقام پر اُنسی کی حکومت ہے اور تمام عالم ہستی اُنسی کا وسیع ملک ہے، اور نہ کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ اُس کی قدرت کے مقابلے میں علم اختیار کرے یا کوئی تمہاری مدافعت کر سکے۔

دوسوال اور ان کا جواب :

پہلا سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ اس آیت میں مشرکین اور کفار سے خطاب ہے اور یہ لوگ زمین کے ساکن ہیں تو یہ کنکار "وَلَا فِی السَّمَاءِ" کیا معنی رکھتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعبیر ایک طرح کی تاکید اور تباہی ہے۔ یعنی تم نہ تو حدود زمین میں خدا کے احاطہ قدرت سے نکل سکتے ہو نہ آسمانوں میں۔ یعنی بالفرض اگر تم اتنی قدرت رکھتے ہو کہ آسمان پر چڑھ جاؤ تو پھر بھی اُس کے دائرہ قدرت ہی میں رہو گے۔ یا یہ کہ نہ تو تم اہل زمین کے وسیلے سے خدا کو اُن کی مشیت میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ اپنے اُن پیروؤں کے وسیلے سے جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ آسمانوں میں ہیں۔ جیسے فرشتے یا جنات البتہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ "ولی" اور "نصیر" میں کیا فرق ہے؟ علامہ طبرسی مرحوم نے مجمع البیان میں لکھا ہے کہ "ولی" وہ ہے جو بغیر درخواست کے انسان کی مدد کرے۔ لیکن "نصیر" غومیت رکھتا ہے۔ وہ کبھی درخواست پر اور کبھی بغیر درخواست کے مدد کرتا ہے۔ ان دونوں کلمات کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ "ولی" وہ سرپرست ہے جو بدون تقاضا مدد کرتا ہے اور "نصیر" اُس فریاد رس اور یاد رکھنے والے جو طلب اور درخواست کے بعد انسان کی مدد کرتا ہے۔

اس عنوان سے قرآن میں ان مجرموں کے لیے مجازات الہی سے فرار کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں۔

خدا آیت مابعد میں بطور قطع فرماتا ہے کہ: جو لوگ آیات الہی اور اُس کی احکامات کو منکر ہوئے وہ میری رحمت سے مایوس ہیں:

"مَعْجِزِیْنَ" کا مادہ "عجز" ہے۔ اس کے معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانے کے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے دقت (جو پیچھے رہ جانے کا باعث بنتی ہے) اس نکتہ کو استعمال کرتے ہیں جو وہ شخص ہے جو دوسرے کو عاجز کر دے اس لیے جو آدمی کی قہر و قدرت بجا کر لے لے یا بجا کر لے لے سے عاجز کر دیتا ہے، اسے بھی سمجھتے ہیں

(والذین كفروا بآيات الله ولقاءه أولئك يا سوا من رحمتي)۔

اس کے بعد تاکید کے طور پر یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اُن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)۔
یہ عذاب الیم رحمت خدا سے مایوس ہونے کا لازم ہے۔

”آیات اللہ“ یا ”آیات تکوینی“ سے نظام آفرینش میں غفلت الہی کے آثار مراد ہیں۔ اس نمرت میں ان کلمات سے اشارہ مسئلہ توحید کی طرف ہو گا۔ جبکہ ”لفظ اللہ“ سے اشارہ مسئلہ معاد کی طرف ہے۔
یعنی شکر سہا بھی میں اور شکر معاد بھی۔

یا۔۔۔ آیات اللہ سے آیات تشریفی مراد ہیں۔ یعنی وہ آیات جو خدا نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں۔ جن میں مبدء و معاد اور نبوت کا ذکر ہے۔ اس نمرت میں کلمہ ”لفظ اللہ“ اسی طرح کی تعبیر ہے جیسے خاص کے بعد عام کا ذکر کیا جائے۔

اس کا امکان بھی ہے کہ ”آیات اللہ“ سے وہ تمام آیات الہی مراد ہوں جو عالم آفرینش اور احکامات تشریفی میں ہیں۔
اس نکتہ کا ذکر بھی لازم ہے کہ ”یا سوا“ (وہ مایوس ہو گئے) فعل ماضی ہے۔ ہر چند کہ ماضی و کلام زمانہ آئندہ یعنی روز قیامت کیونکہ عربوں کا شیعہ کلام یہ ہے کہ وہ حادثہ آئندہ ہو سو فیصد حتم الوقوع ہو اُس کے لیے فعل ماضی استعمال کرتے ہیں۔

۲۴۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

۲۵۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم

مِّن نَّصِيرِينَ ۝

۲۶۔ فَأَمِّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ۝

۲۷۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ

الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

الصَّالِحِينَ ۝

ترجمہ

۲۴۔ لیکن اُس (ابراہیم) کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اُسے قتل کر دو یا جلا دو۔ مگر خدا نے اُسے آگ سے نجات بخشی اور اس واقعے میں ایمان لسنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

- ۲۵۔ ۱) ابراہیم نے کہا: تم نے خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے بتوں کو انتخاب کیا ہے تاکہ یہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں بہت اور دوستی کا سبب ہوں مگر تم بروز قیامت ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے۔ اور ایک دوسرے پر لعنت بھیج گے۔ اُس روز تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
- ۲۶۔ پس اُس (ابراہیم) پر لوط ایمان لایا۔ اور (ابراہیم نے) کہا: میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
- ۲۷۔ اور ہم نے اُسے اسحق اور یعقوب عطا کیا اور اُس (ابراہیم) کے خاندان میں نبوت اور کتاب عطا کی اور دنیا میں اُس کا اجر دیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔

تفسیر

حضرت ابراہیمؑ کو مشکبین کا طرز جواب:

اب ہم اس مقام پر ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اُس گم راہ قوم نے حضرت ابراہیمؑ کے ان تین دلائل کا جو توحید، نبوت اور معاد کے متعلق تھے کیا جواب دیا۔ ان کے پاس کوئی مدلل جواب تو تھا نہیں لہذا انھوں نے دیگر تمام منہ زور بے منطق بدعاشوں کی طرح اپنی شیطانی طاقت کا سہارا لیا۔ اور حضرت ابراہیمؑ کو تہمتیں کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے: ابراہیم کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ اسے (ابراہیم کو) قتل کر دیا جلا دے: (فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه)۔ قرآن کے اس طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تو یہ رائے تھی کہ ابراہیمؑ کو جلا دیا جائے اور کچھ یہ تجویز پیش کر رہے تھے انھیں تلوار کسی اور ذریعے سے قتل کر دیا جائے۔ آخر کار پہلے گروہ کی رائے مان لی گئی کیونکہ وہ قوم یہ سمجھتی تھی کہ کسی کو مارنے کا بدترین طریقہ یہی ہے کہ اُسے جلا دیا جائے۔ اس مقام پر یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ابتدا میں اُس قوم کے لوگ حضرت ابراہیمؑ کو عام طریقے سے قتل کرنا چاہتے تھے مگر بعد میں وہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ انھیں جلا دیا جائے اور انھیں شدید ترین عذاب دیا جائے۔

اس آیت میں یہ ذکر نہیں آیا کہ حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں کس طرح جلا یا گیا تھا۔ ہم اس جگہ صرف یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے انھیں آگ سے نجات بخشی: (فانجاء اللہ من النار)۔

حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالنے کی تفصیل سورہ انبیاء کی آیات ۶۸ تا ۷۰ میں مذکور ہے۔ جس پر ہم نے تفسیر نمونہ کی تیرھویں جلد میں مفصل بحث کی ہے۔

آیت کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ اس ماجرے میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں: (ان فی ذلک لآیات لعموم یؤمنون)۔ صرف ایک نشانی ہی نہیں بلکہ اس واقعے میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو یہ روشن معجزہ تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کے جسم پر آگ کا اثر نہ ہوا۔ (اور جیسا کہ مشہور ہے) آگ گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔

تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ زبردست اقتدار کے حامل لوگ ایک ایسے فوکے مقابلے میں جس کا باقیہ ہر وسیلہ ظاہری سے خالی تھا

قطعی عاجز اور ناقابل ثابت ہوئے۔

اس عجیب غیر معمولی حادثے کا ان سیاہ دلوں کی طبیعت پر کچھ اثر نہ ہوا، یہ بھی قدرت الہی کی ایک نشانی ہے۔ وہ یوں کہ خدا نے اس معاند اور مخالف حق قوم کے افراد سے توفیق خیر کو اس طرح سلب کر لیا تھا کہ بڑی سے بڑی نشانیاں کا بھی اُن پر اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ - جس وقت حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا تو جو چیز جلی وہ صرف وہی ہی تھی جس سے آپ کو باندھا گیا تھا بلکہ

ہاں، ٹھیک ہے کہ اُن دشمنانِ حق کی آتش جرم و جہالت نے اُن چیزوں کو جلا دیا جس میں حضرت ابراہیمؑ کو قید کیا گیا تھا اور وہ آزاد ہو گئے۔ اور یہ بھی ایک نشانی ہے۔ شاید اِن درجہ کی بنا پر - حضرت نوحؑ اور بذریعہ کشی اُن کی نجات کے قصے میں "جعلناہا آیہ" بصورت مفرد، کہا گیا ہے اور اس مقام پر "لآیات" بصورت جمع آیا ہے۔

بہر حال حضرت ابراہیمؑ نے اُس آگ سے بر لطف الہی معجزانہ طور پر نجات پائی۔ اُس کے بعد صرف یہی نہیں ہوا کہ آپ اپنے مقاصد نبوت اور ہدایت کی تبلیغ سے دست بردار نہیں ہوئے بلکہ اس کے برعکس آپ نے اور بھی زیادہ جوش اور سرگرمی سے تبلیغ شروع کر دی حضرت ابراہیمؑ نے اپنی مشرک قوم سے کہا: تم نے خدا کے برحق کو چھوڑ کر اپنی عبادت کے لیے بتوں کو اختیار کر لیا ہے تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں تمہارے درمیان دوستی اور محبت کا سبب بنیں لیکن تم متنبہ رہو کہ بروز قیامت تمہارا باہمی رشتہ محبت بالکل منقطع ہو جائے گا اور تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کر دے گا اور تم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت اور نفرین کر دو گے۔ پس تم سب کا مقام جہنم ہے۔ اُس روز تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا: (وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثاناً مودۃً بینکم فی الحیوة الدنیا ثم یوم القیامۃ یکف بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاً ومأواکم النار وما لکم من ناصرین)۔ بتوں کا انتخاب بت پرستوں کے درمیان مودت کا سبب کس طرح ہوتا تھا؟

اس سوال کا چند پہلوؤں سے جواب دیا جاسکتا ہے:

پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قوم یا قبیلہ جب ایک ہی بت کی پرستش کرتا تھا تو اُن میں باہمی وحدت اور یکجہت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ اُس زمانے میں ہر قوم اور ہر قبیلہ کا ایک مخصوص بت ہوتا تھا۔ چنانچہ عرب میں زمرانہ یا بلت میں ہر بت کسی شری یا قبیلہ سے منسوب تھا۔ "ان میں سے بت" "عزلی" خصوصاً قریش سے منسوب تھا۔ "لائی" قبیلہ ثقیف کا - اور - "منات" اوس و خزرج کا تھا۔

دوسرے یہ کہ بتوں کی پرستش اُس قوم کا اُن کے اجداد اور بزرگوں سے تعلق قائم رکھتی تھی۔ غالباً دینِ حق کو قبول نہ کرنے کے لیے

۱۔ تفسیر روح المعانی جلد ۳، صفحہ ۱۳۰۔

۲۔ "مودۃ بینکم" کے منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ "لا حجلہ" کا منقول ہے۔ اس ضمن میں مفسرین نے اور بھی احتمالات بیان کیے ہیں۔

۳۔ سیرت ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۸۶-۸۷۔

ای وجہ سے وہ یہ غدر کرتے تھے کہ یہ بُت ہماری بزرگوں کی یادگار ہیں اور ہم ان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ علاوہ بریں کفار کے سردار اور بزرگ اپنے پیروؤں کو بُتوں کی پرستش کی ترغیب دیتے تھے۔ اور ان سرداران قوم اور ان کے پیروں کے درمیان یہی ملتہ اتصال تھا۔

لیکن قیامت میں یہ تمام پوچ اور کدور رشتے منقطع ہو جائیں گے اور ہر آدمی اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالے گا اور اُس پر لعنت اور نفرین کرے گا اور اس کے عمل سے اظہار بیزاری کرے گا۔ حتیٰ کہ ان کے وہ معبود (بُت) جن کے متعلق اُن کا خیال خام یا حاکم وہ اُن کے لیے خدا سے ارتباط کا وسیلہ ہیں اور جن کی بابت وہ یہ کہا کرتے تھے:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

ہم تو اُن کی محض اس لیے پرستش کرتے تھے کہ وہ ہمیں خدا سے نزدیک کر دیں گے۔ (زمرہ ۳۱)
بروز قیامت یہ پرستار اُن سے بھی اظہار بیزاری کریں گے۔

جیسا کہ سورہ مريم کی آیت ۸۲ میں ہے:

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

وہ معبودانِ باطل بہت جلد اپنے بجاہلوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور اُن کے مخالف ہو جائیں گے۔

اور بروز قیامت ایک دوسرے کے انکار، ایک دوسرے پر لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اُس روز مشرکین ایک دوسرے سے بیزاری کریں گے اور وہ چیز جو دنیا میں اُن کی بے اصل وجہ بُنیاد محبت کا سبب تھی وہ آخرت میں اُن کے لیے باہمی عداوت اور بُغض کا باعث بن جائیں گی۔ جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت ۶۷ میں فرمایا گیا ہے:

الْاِخْلَافُ يَوْمَئِذٍ لَّيْسَ بِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا لِّلْاٰخِلَافِ

اُس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ مگر پرہیزگار (نہیں ہوں گے)۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف بُت پرستوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے دنیا میں باطل امام اور باطل پیشوا چنا ہے اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور اُس سے پیمانِ سوگند باندھتے ہیں۔ یہ سب بھی قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے اظہار بیزاری کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔

مومنین کا باہمی پیوند محبت جس کی بُنیاد اس دنیا میں توحید، خدا پرستی اور اطاعتِ فرمانِ حق پر ہے، وہ ہمیشہ برقرار رہے گا اور وہاں اور زیادہ محکم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بروز قیامت مومنین ایک دوسرے کے لیے استغفار و شفاعت کریں گے۔ جب کہ مشرکین ایک دوسرے پر لعنت کرنے میں مشغول ہوں گے۔

اس کے بعد کی آیت ۲۶ میں حضرت لوطؑ کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لوط ابراہیمؑ پر ایمان لائے:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۶﴾

(فَاصْنُ لِّهِ لُوطًا)

حضرت لوطؑ خود پندیران بزرگ ہیں سے تھے اور حضرت ابراہیمؑ کے قریبی رشتہ دار تھے (کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے چالیسویں یا اسیویں سال میں حضرت لوطؑ نے ایمان لایا اور اُس کے احکام کی پیروی کر کے لوطؑ کا ایمان لانا ایک اُمت و ملت کے ایمان لانے کے مترادف ہے۔ خدائے یہاں خصوصیت سے حضرت لوطؑ کے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے جو ایک عظیم شخصیت حضرت ابراہیمؑ کے معاصر تھے تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ جب ایسا شخص ایمان لے آیا تو اذن الناس کا ایمان نہ لانا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔

البتہ یہ قیاس ہوتا ہے کہ شہر بابل میں حضرت ابراہیمؑ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ دل موجود تھے۔ جنہوں نے اُس معجزہ عظیم کو دیکھ کر آپ کی اتباع کی۔ مگر یقیناً وہ لوگ اقلیت میں تھے۔

اس کے بعد یہ اضافہ فرمایا گیا ہے: ابراہیمؑ نے کہا میں اپنے پردردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کیونکہ وہ عزیز و حکیم ہے:

(وَقَالَ اِنِّیْ مَہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ اِنَّہٗ ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ)

ظاہر ہے کہ جس وقت رہبرانِ الہی کسی مقام پر اپنا فرض رسالت انجام دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ اور سارا ماحول اس قدر آلودہ بہ شرک و جہل ہے اور ظالموں کے دباؤ میں ہے کہ اُن کی دعوتِ حق کا اُس مقام پر پھیلنا ناممکن ہو گیا ہے تو وہ وہاں سے کسی اور جگہ ہجرت کر جاتے ہیں تاکہ اُس مقام پر دعوتِ الہی کو پھیلائیں۔

اس لیے حضرت ابراہیمؑ بھی شہر بابل سے حضرت لوطؑ اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر "خطہ انبیا و توحید" یعنی مکہ کی طرف سفر کر گئے تاکہ آپ وہاں ایک جماعت پیدا کر سکیں اور دعوتِ توحید کو وسعت دے سکیں۔

حضرت ابراہیمؑ کا یہ جملہ کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، قابلِ توجہ ہے آپ نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ یہ راہ، راہِ پردردگار، اُس کی رضا کی راہ اور راہِ دین و آئین تھی۔

اگر فعل "قال" (کہا) کا مرعہ حضرت لوطؑ ہوں۔ یعنی یہ معنی ہوں کہ "لوطؑ نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں" تو سیاقِ عبارت اس مفہوم سے مراد ہے۔ مگر تاریخی اور قرآنی شواہد یہ بتاتے ہیں کہ "کہا" فعل میں ضمیر غائب کا مرعہ حضرت ابراہیمؑ ہی ہیں اور حضرت لوطؑ نے اُن کے ساتھ ہجرت کی تھی۔

اس قول کی تائید سورہ صافات کی آیت ۹۹ سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیمؑ کا یہ قول موجود ہے:

اِنِّیْ ذَہَبْتُ اِلٰی رَبِّیْ سَہْمِدِیْنَ

میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ میری راہنمائی کرے گا۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں اُن چار نعماتِ الہی کا ذکر ہے جو خدا نے ہجرت کے بعد حضرت ابراہیمؑ کو عطا کیں۔ پہلی نعمت لائق اور محترم بیٹے تھے۔ ایسے فرزند جنہیں یہ توفیق ارزانی ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیمؑ کے خاندان میں ایمان اور نبوت کا چراغ روشن رکھ سکیں۔

حضرت ابراہیمؑ کے بابل سے مکہ شام کو ہجرت کرنے کی تفصیل بحث سورہ انجیہ کی آیت ۷۱ کے ذیل میں تفسیر نمونہ کی جلد ۹ میں بیان ہوئی ہے۔

پناہ فرماتا ہے : ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے (وہبنا لہ اسحق و یعقوب)۔

یہ دونوں نہایت بزرگ اور لائق پیغمبر تھے۔ ان میں سے ہر ایک حضرت ابراہیمؑ کی راہ بت شکنی پر چلتا رہا۔ دوسری نعمت یہ کہ نبوت اور کتاب آسمانی خاندان ابراہیمؑ ہی کے اندر مخصوص ہو گئی : (وجعلنا فی ذریتہ النبوة والکتاب)۔

صرف اسحاق و یعقوب (یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے) ہی پیغمبر نہ تھے بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے خاندان میں رسالتاً تمام الانبیاء ہمک رسالت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی خاندان میں یکے بعد دیگرے بزرگ پیغمبر پیدا ہوتے رہے جنہوں نے دنیا کو نورِ توحید سے نور کیا۔ تیسرے یہ کہ "ہم نے اسے دنیا میں بھی بدلہ دیا : (وآتیناہ اجرہ فی الدنیا)۔

اس دنیاوی اجر کا ذکر اشارتاً ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مختلف امور کی طرف اشارہ ہو۔ مثلاً نام نیک اور تمام امتوں میں آپ کا ذکر بطور احترام کیونکہ تمام امتیں حضرت ابراہیمؑ کا ایک ادولوالعزم پیغمبر کے طور پر احترام کرتی ہیں اور آپ کے وجود پر فخر کرتی ہیں اور انہیں شیخ الانبیاء کہتی ہیں۔

نیز یہ کہ سرزمین مکہ آپ کی دُعا سے آباد ہوئی۔ اور ہر سال مراسم حج ادا کرتے ہوئے تمام حجاج کے دل آپ کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور سب لوگ آپ کے پرشکوہ ایمان آفرین اور نیک ارادوں کو یاد کرتے ہیں۔ (یعنی خانہ کعبہ کو دیکھ کر اُس کے بانی کی یاد آتی ہے) گویا کہ یہ بھی ایک اجر ہے جو حضرت ابراہیمؑ کو دنیا میں ملا۔

چوتھا اجر یہ ہے کہ آخرت میں اُن کا شمار صالحین میں ہوگا : (وانتہ فی الآخرۃ لمن الصالحین)۔ اور یہ سب باتیں یکجا ہو کر حضرت ابراہیمؑ کے لیے باعثِ افتخار ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ عظیم ترین افتخار : جیسا کہ قرآن کی بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے کسی انسان کا صالحین میں شمار ہونا اُس کے لیے منتہائے افتخار ہے۔ اس لیے پیغمبروں میں سے بہت سے خُدا سے متنا کرتے تھے کہ وہ انہیں صالحین میں جگہ دے۔ حضرت یوسفؑ ظاہری شان و شوکت کے انتہائی مدارج پر پہنچنے کے بعد خُدا سے یہ دُعا کرتے تھے :

توفیقی مُسلماً والحقنی بالصالحین

اے خُدا تو مجھے اس حالت میں موت دے کر میں مُسلماں ہوں اور بعد مرگ تو مجھے صالحین سے ملحق کر دے۔ (یوسف - ۱۰۱)

حضرت سلیمانؑ بھی اپنی پوری حشمت اور جاہ و جلال کے باوجود خُدا سے یہ دُعا کرتے ہیں :

ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین

اے خُدا ! تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ (نمل - ۱۹)

حضرت شعیبؑ کا جب موسیٰؑ سے عہد و پیمان ہوتا ہے تو فرماتے ہیں :

سنبجدي ان شاء اللہ من الصالحین

ان شاء اللہ تو مجھے صالحین میں سے پائے گا۔ (قصص - ۲۷)

حضرت ابراہیمؑ بھی خُدا سے یہ دُعا کرتے ہیں کہ اُن کا شمار زمرہ صالحین میں ہو :

رب ھب لی حکماً والحقنی بالصالحین (شعرا - ۸۳)

حضرت ابراہیمؑ یہ دُعا بھی کرتے ہیں کہ اُن کی اولاد صالح ہو :

رب ھب لی من الصالحین (صافات - ۱۰)

قرآن شریف کی بہت سی آیات میں یہ منہج ملتا ہے کہ جب خُدا پیغمبرانِ بزرگ کی مدح کرتا ہے تو اُن کی تعریف میں کہتا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہیں۔

ان کل آیات کے مطالعے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا عالی ترین مرتبہ کمالِ صالح ہونا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ "صالح ہونا" کیا معنی رکھتا ہے ؟

اُس کے معنی ہیں : اعتقادِ ایمان کے لحاظ سے غفلت و پاکیزگی اسی طرح عمل اور گفتار و اخلاق کے لحاظ سے بھی مراد یہ ہے کہ مردِ صالح وہ ہے جو اپنی فکر، کردار اور گفتار غرض ہر طرح سے نیک ہو۔

"صالح" کی ضد "فاسد" ہے۔ یہ واضح ہے کہ زمین پر فساد کرنے میں تمام ظلم و ستم اور تمام بد اعمالیاں شامل ہیں۔

قرآن مجید میں کلمہ "صالح" "فساد" کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اور کبھی "سیدۃ" کے مقابلے میں بھی آیا ہے۔

جن کے معنی ہیں گناہ اور بدی۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ پر خُدا کی عظیم برکات : بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں ایک لطیف نکتہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ :

خُدا نے حضرت ابراہیمؑ کے تمام تکلیف دہ حالات کو اُن کی ضد میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ :

بابل کے بُت پرست یہ چاہتے تھے کہ انہیں آگ میں جلا دیں۔ مگر وہ آگ اُن کے لیے گھڑا ہو گئی۔

وہ مشرک یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ کا کوئی رفیق نہ ہو اور وہ تمنا رہیں۔ مگر خُدا نے انہیں ایسی جمعیت اور کثرت بخشی کہ

دنیا اُن کی نسل سے بھر گئی۔

اُن کے بعض نزدیک ترین رشتہ دار گمراہ اور بُت پرست تھے۔ اُن میں سے "آزر" بھی تھا۔ خُدا نے اِس کے عوض انہیں

ایسے فرزند عطا کیے جو خود ہدایت یافتہ اور دوسروں کے لیے ہادی بھی تھے۔

حضرت ابراہیمؑ اپنے ابتدائے حال میں مال و دولت نہ رکھتے تھے مگر اللہ نے انہیں عظیم مال و جاہ عطا کیا۔

حضرت ابراہیمؑ شروع شروع میں ایک گناہ انسان تھے۔ یہاں تک کہ بابل کے مشرک جب اُن کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے :

سمعتی یذکرہم یقال لہ ابراہیم

ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان نبیوں کی باتیں کرتا ہے۔ لوگ اُس کا نام ابراہیم بتاتے ہیں۔

مگر خدا نے اُن کا نام ایسا روشن کیا اور انہیں ایسی شہرت بخشی کہ انہیں سردارِ انبیاء اور سردارِ مسلمین کہا جاتا ہے یہ

۲۸۔

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

۲۹۔

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

۳۰۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝

ترجمہ

۲۸۔ (ہم نے لوط کو بھیجا) جب اُس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ کام نہیں کیا۔

۲۹۔ کیا تم مردوں کے پیچھے جاتے ہو اور راہِ نسلِ انسانی کو قطع کرتے ہو۔ اور اپنی مجلسوں میں بُرے اعمال انجام دیتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اُن کو سچا ہے تو ہم پر خدا کا عذاب نازل کر دے۔

۳۰۔ (لوط نے) کہا: اے میرے رب! تو اِس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد کر۔

تفسیر

بے شرم گناہ گار:

اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیمؑ کا منقرضہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اُن کے ہم عصر پیغمبر حضرت لوطؑ کا کچھ قصہ بیان کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: ہم نے لوط کو سمجھوتہ کیا۔ اُس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بہت ہی بُرا کام کرتے ہو۔ دنیا میں کسی نے جو

اس سے پہلے اس گناہ کا کام نہیں کیا : (وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتُكْفَرُونَ بِالْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)

"فاحشہ" کا مادہ "فحش" ہے۔ اس کے وضعی معنی ہر وہ کام یا بات ہے جو نہایت نازیبا اور ناپسندیدہ ہو۔ اس مقام پر ہم جنسی اور لواطت کے لیے کنایہ ہے۔

ما سبقکم بہا من احد من العالمین سے خوب واضح ہوتا ہے کہ یہ گھٹیا اور شر منک عمل عمومی اور قومی خصلت کی صورت میں اس سے قبل کسی قوم و ملت میں بھی موجود نہ تھا۔

قوم لوط کے حالات میں متوجہین نے لکھا ہے کہ ان کے اس گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ نہایت بچس تھے۔ چونکہ ان کے شہر شام کو جانے والے قافلوں کی راہ پر واقع تھے۔ انھوں نے بعض راہ گیزوں اور نمازیوں کے ساتھ یہ عمل انجام دینے کی وجہ سے انھیں اپنے آپ سے متنفر کر دیا۔ لیکن رفتہ رفتہ ہم جنسی کے میلانات خود ان ہی میں قومی ہو گئے اور وہ لواطت کی دلدل میں پھنس گئے۔

بہر حال وہ لوگ نہ صرف اپنے گناہوں کا بار اٹھائیں گے بلکہ ان کے گناہوں کا بھی جو آئندہ ان کے عمل کی پیروی کریں گے (اس کے بغیر کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی تھا کیونکہ جو آدمی بھی کسی گندی اور پلیدہ رسم کی بنیاد رکھتا ہے، وہ اپنے عقلمندین کی بد اعمالی میں حصہ دار ہوتا ہے اور وہ لوگ اس رسم بد کے بانی تھے۔

حضرت لوط نے اس کے بعد اپنے مقصد کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا اور کہا کہ آیات مردوں کے پیچھے جاتے ہو : (اِنَّكُمْ لَتَاْتُونَ الرِّجَالَ)

اور کیا تم نسل انسانی کی بقا کی راہ کو قطع کرتے ہو : (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ)^۱
اور کیا تم اپنے ان مقامات پر جہاں تم جمع ہوتے ہو بُرے اعمال کے مرکب ہوتے ہو : (وَتَاْتُونَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ)۔
کلمہ "نادی" کا مادہ "نذ" ہے۔ اس کے معنی میں مجلس عمومی۔ اور کبھی تفریح گاہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے مقام پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے اور پکارتے ہیں۔

قرآن میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں کہ وہ اپنی محفلوں میں کون سے بُرے اعمال کا ارتکاب کرتے تھے۔ لیکن بدون انکار یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام تھے جو ان کی بدکاریوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جیسا کہ بعض تاریخوں میں مذکور ہے کہ وہ آپس میں فحش اور رکیک الفاظ کا رد و بدل کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی کمرٹھکتے تھے، جوا کھیتے تھے، بچکانہ کھیل کھیلتے تھے۔ بالخصوص ایک لہ "لُوطًا" ممکن ہے کہ "لُوحًا" پر مبنی ہو۔ اس بنا پر "ارسلنا" کا مفعول ہوگا۔ بعض لوگوں نے لُوطًا کو فعل ماضی "اذکر" کا مفعول سمجھا ہے۔

بعض مفسرین نے تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کی تفسیر میں اور بھی اختلافات کا ذکر کیا ہے۔ اس قوم کی تاریخ پر نظر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس قوم نے قافلہ کا راستہ روک دیا تھا۔ کیونکہ ان کا وہاں کے لیے اس قوم کے شر سے بچنے کے لیے سولے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ غیر معروف راستے سے چلیں تاکہ ان کے ہاتھ پر گناہ نہ ہو جائیں۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ قافلہ کو روکتے تھے لیکن ہم نے پہلے جو تفسیر بیان کی وہ مناسب تر ہے۔ کیونکہ قوم لوط کے معاملے میں سے ایک یہ بھی پختہ نسل انسان کے قطع ہو جانے کا خطہ ہے۔

دوسرے کو اور راہ میروں کو سنگرزے مارتے تھے، آلات موسیقی بجاتے تھے اور سارے مجمع کے سامنے برہنہ ہو جاتے تھے بلکہ جناب رسول خدا سے ایک حدیث مروی ہے جس کی راوی ام ہانی ہیں کہ جب آپ سے " وَتَاْتُونَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ " کا مضمون پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

كَانُوا يَخْذِفُونَ مِنْ يَمْرِبِهِمْ وَيَخْرُونَ مِنْهُ

جو کوئی ادھر سے گزرتا وہ اسے سنگرزے مارتے تھے اور اُس سے مذاق کرتے تھے۔

اب اس پر غور کیجئے کہ حضرت لوط کے پیغام حق کے جواب میں اُس گمراہ اور بے شرم قوم کا کیا جواب تھا؟ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ : ان کے پاس بجز اس کے کوئی جواب نہ تھا۔

اگر تو سچا ہے تو ہمارے لیے خدا کا عذاب لے آؤ (فما كان جواب قومه الا ان قالوا انتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين)۔

ان ہوں بازوں نے جو کہ عقل و شعور سے محروم تھے، یہ بات حضرت لوط کی محفل اور مدلل دعوت کے جواب بطور مذاق کہی تھی۔

اس تراس سے یہ بھی مترشح ہے کہ حضرت لوط نے مدلل باتوں کے علاوہ انھیں یہ بھی تنبیہ کی تھی کہ اگر تم اسی باطل روش پر چلتے رہے تو تم پر خدا کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ لیکن انھوں نے راہ ہدایت کی باتوں کو تو بھونچا دیا اور صرف اسی آخری بات کا جواب دینے لگے۔ اور وہ بھی استہزا اور مسخرے کے طور پر۔

سورہ قمر کی آیت ۳۶ میں اسی مضمون کے مانند بیان ہے :

وَلَقَدْ اَنذَرْتَهُمْ لِبَطْشَتِنَا فَمَا رَوٰا بِالْاَنذَرِ

لُوط نے اپنی قوم کو ہمارے عذاب سے ڈرایا۔ مگر وہ ڈرانے والوں سے لڑنے لگے۔

اس گمراہ قوم کا یہ قول یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے، عذاب نازل نہ ہونے کی صورت میں یہ ثابت کریں کہ حضرت لوط دروغ گو ہیں۔ حالانکہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ گناہ گار ترین اقوام کو بھی تجدید نظر اور اپنی اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔

یہ وہ مقام تھا کہ حضرت لوط بالکل بے بس ہو گئے اور درگاہ الہی میں غم و اندوہ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ عرض کی :
خدا یا ! تو مجھے اس مسند قوم پر فوج عنایت فرما : (قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمَفْسِدِيْنَ)۔

یہ وہ قوم ہے جس نے زمین کو فساد اور تباہی سے بھر دیا ہے۔ انھوں نے اخلاق اور تقویٰ کو براہ و کر دیا ہے۔ عفت اور پاکدامنی سے شرم مٹا لیا ہے۔ عدل اجتماعی کو روند ڈالا ہے۔ شرک و بت پرستی میں فساد اخلاق اور ظلم و ستم بھی شامل کر لیا ہے اور نسل انسانی کو فنا اور نیستی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خدا یا ! تو ان مفسدین پر مجھے کامیابی عنایت فرما۔

۱۔ سفینۃ البحار، جلد ۲، صفحہ ۵۱۷۔

۲۔ تفسیر قرطبی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

ہم جنسی کارُ جحان بدترین لعنت ہے :

ہم جنسی خواہ مردوں کے درمیان جو (لواطت) یا عورتوں کے (مناضجہ) وہ اُن بزمین انحرافات اخلاقی میں سے ہے جو معاشرہ میں مفاسد کا سرچشمہ ہیں۔

اصولاً قدرت نے زن و مرد کے مزاج کو اس طرح خلق کیا ہے کہ انہیں جنس مخالف سے تعلق پیدا کرنے میں آسودگی اور نفسیاتی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس ضرورت کے علاوہ انسان میں جو بھی جنسی میلان پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی طبیعت سے انحراف اور ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہے۔ اگر اس میلان کو روکا جائے تو وہ روز بروز شدید تر ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جنس مخالف کی طرف میلان خاطر نہیں رہتا اور وہ پھر جنس موافق ہی سے غیر فطری آسودگی حاصل کرنے لگتا ہے۔

اس قسم کے باہمی المناضجہ و تعلقات انسان کے نظام جسمانی حتیٰ کہ اس کے سلسلہ انساب اور اس کی نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرتے ہیں اور جب یہ میلان عادت بن جاتا ہے تو مرد کو ایک کامل مرد اور عورت کو ایک کامل عورت بننے سے روک دیتا ہے۔ اس طرح سے کہ اس قسم کے ہم جنس باز مرد یا عورتیں شادی و خلعت جنسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد کے لئے اچھے ماں باپ ثابت نہیں ہوتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اُن میں تولیدِ نسل کی قابلیت ہی نہیں رہتی۔

ہم جنسی کے میلان سے لوگوں میں بدتر سبب یہ نفسیاتی مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خلوت پسند ہو جاتے ہیں، مجمع سے گھبرانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات سے بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ اُن میں نفسیاتی تشناؤ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ بچی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں تو مختلف قسم کی جسمانی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اسلام نے ان ہی اخلاقی اور اجتماعی دلائل کی بنا پر ہم جنسی کو ہر شکل اور ہر ضرورت میں حرام کیا ہے اور اُس کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی ہے (جس کی حکمی موت تک پہنچتی ہے)۔

اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے کی مستند دنیا کی بے لگامی اور متوجہ طلبی بہت سے لوگوں اور لڑکیوں میں نفسیاتی فساد پیدا کر دیتی ہے۔ لڑکوں میں ناموزوں اور زمانہ لباس پہننے اور غواڑ لڑائی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور لڑکیوں میں مردانہ لباس زیب تن کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہیں سے نفسیاتی انحراف اور میلان ہم جنسی جنم لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس رُحمان اور ایسے قبیح ترین اعمال کو قانونی شکل دے دی جاتی ہے اور اسے ہر قسم کی سزا اور تعقیب سے بری سمجھتے ہیں ان حالات کی شرح لکھتے ہوئے قلم کو شرم آتی ہے!

۳۱۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ

هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝

۳۲۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهٗ

وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

۳۳۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَ

قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ

مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

۳۴۔ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا

كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

۳۵۔ وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۳۱۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے تو (بیٹے کے تولد کی بشارت دیتے ہوئے) انھوں نے کہا کہ ہم (قوم لوط کی) اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باسی ظالم ہیں۔

۳۲۔ (تو ابراہیم نے) کہا: اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس بستی میں رہتے ہیں (تو ابراہیم نے) کہا: ہم اُسے اور اُس کے گھر والوں کو بچالیں گے۔ سوائے اُس کی بیوی کے کہ وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔

اس قوم میں باقی رہ جائے گی۔

۳۳۔ اور جب ہمارے فرستادگان ٹوٹ کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھ کر غلگین ہو گئے تو انہوں نے کہا :
ڈرو نہیں اور غم نہ کھاؤ۔ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے۔ سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ
قوم میں باقی رہ جائے گی۔

۳۴۔ ہم اس بستی کے بانیوں پر اُن کی بیکاری کے باعث آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔
۳۵۔ ہم نے اُس آبادی کی ایک ٹھلی ٹھلی نشان اُن لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

تفسیر

گناہ گاروں کا انجام :

آخر کار حضرت نوحؑ کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا کی طرف سے اس قوم تباہ کار کے خلاف سخت سزا کا حکم صادر ہوا۔ وہ
فرشتے جو عذاب نازل کرنے پر مامور تھے قبل اس کے کہ سرزمین نوحؑ پر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جاتے، حضرت ابراہیمؑ کے پاس
ایک اور پیغام لے کر گئے اور وہ پیغام تھا حضرت ابراہیمؑ کے فرزند کی پیدائش کی خوشخبری۔ نیز نوحؑ کی فرشتوں کی حضرت ابراہیمؑ
سے ملاقات کا ذکر ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے : جس وقت ہمارے اچھی حضرت ابراہیمؑ کے پاس بشارت لے کر گئے، انہیں اسحاق اور
یعقوب کے پیدا ہونے کی خوش خبری سنائی، اور پھر (قوم نوحؑ کی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہا کہ ہم اس شہر اور اس میں بسنے
والوں کو ہلاک کر دیں گے کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں : (ولمّا جاءت رسلنا ابراہیم بالبرہانی قالوا انا مهلكوا اهل هذه
القرية ان اهلها كانوا ظالمين)۔

چونکہ فرشتوں نے ”هذه القرية“ کہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم نوحؑ کی آبادی اُس مقام کے قرب و جوار ہی میں تھی
جہاں حضرت ابراہیمؑ رہتے تھے۔

اور اُس قوم کو لفظ ”ظالم“ سے یاد کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے تھے کیونکہ انہوں نے شرک، فساد اخلاق
اور بے ہمتی کی راہ اختیار کی تھی۔ نیز یہ کہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اُس طرف سے گزرنے والے مسافروں اور قافلوں پر بھی
برہم کرتے تھے۔

جب حضرت ابراہیمؑ نے یہ بات سنی تو انہیں حضرت نوحؑ پیغمبر خدا کی فکر ہوئی اور کہا : اس آبادی میں تو نوحؑ بھی ہے : (قال
ان فيها نوحا)۔ اُس پر کیا گزرسے گی ؟

مگر فرشتوں نے فوراً جواب دیا : آپ فکر نہ کریں ہم اُن سب لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں : (قالوا
نحن اعلم بما فيها)۔

ہم اندھا دُھند عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ہمارا پروگرام نہایت سنجیدہ اور نیا نکلا ہے۔

فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نوحؑ اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے۔ بجز اُس کی بیوی کے کہ جو اُس قوم کے ساتھ ہی مبتلائے
عذاب ہوگی : (لننجيَنَّه واهله الا امرأته كانت من الغابرين)۔

اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اُس علاقے کی تمام آبادیوں اور بستیوں میں صرف ایک ہی خاندان مومن اور پاک نفس تھا
اور خدا نے بھی اسے عذاب سے نجات دی۔ جیسا کہ سورہ ذاریات کی آیت ۳۶ میں مذکور ہے :

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

ہم نے وہاں ایک خاندان کے سوا کوئی بھی مسلمان نہ پایا۔

یہاں تک کہ حضرت نوحؑ کی زوجہ بھی مومنین کی صف سے خارج تھی اس لیے وہ بھی عذاب میں محسوس ہوئی۔

کلمہ ”غابرين“ ”غابر“ کی جمع ہے۔ اس کے وضعی معنی یہ ہیں کہ راہ سفر میں کسی کے رُفقاء کے کار سفر تو آگے نکل جائیں اور وہ پیچھے
رہ جائے۔

وہ عورت جو خاندان نبوت میں شامل تھی اُسے تو ”مومنین اور مسلمین“ سے جدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر وہ اپنے کفر و شرک
اور بُت پرستی کی وجہ سے اس صفت سے جدا ہو گئی۔

اس طرز کلام سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عورت منحرف العقیدہ تھی۔ کچھ بعید نہیں کہ اُس میں یہ بدعقیدگی اُس مشرک معاشرے کے
اثر سے پیدا ہو گئی ہو اور ابتداء میں مومن و مومنہ ہو۔ اس صورت میں حضرت نوحؑ پر یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایسی شرک سے
نکاح ہی کیوں کیا تھا ؟

یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ اور لوگ حضرت نوحؑ پر ایمان لائے ہوں گے تو وہ جتنا نازل عذاب سے پہلے اُس گناہ آلود زمین
سے ہجرت کر گئے ہوں گے۔ تنہا حضرت نوحؑ اور اُن کے عیال اُس مقام پر اس توقع سے اخیر وقت تک ٹھہرے ہوں گے کہ ممکن ہے
اُن کی تبلیغ اور ڈرانے کا لوگوں پر اثر ہو۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیمؑ کو یہ شک تھا کہ عذاب الہی حضرت نوحؑ کو بھی گھیر لے گا ؟ اسی لیے تو انہوں
نے فرشتوں کے سامنے نوحؑ کے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اور انہوں نے اطمینان دلایا کہ نوحؑ اس بلا سے محفوظ رہیں گے۔

اس سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جانتے تو سب کچھ تھے مگر انہوں نے صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے
یہ سوال کیا تھا۔ چنانچہ اسی پیغمبر بزرگ کا ایک ایسا ہی اور واقعہ مسئلہ معاد کے متعلق ہے۔ جب کہ خدا نے پرندوں کو زندہ کر کے معاد
کا منظر اُن کے سامنے پیش کر دیا تھا۔

لیکن منتر بزرگ علامہ ربیع طباہی کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہہ کر کہ ”نوحؑ بھی اُن میں ہے“ نوحؑ کے
وجود کو اُس قوم سے رنج عذاب کی دلیل قرار دیں۔ نیز سورہ نبؤد کی آیت ۷۴-۷۶ سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے کہ ابراہیمؑ
چاہتے تھے کہ اُس قوم کی سزا میں تاخیر ہو جائے تو ممکن ہے کہ اُن کے قلوب کو ہدایت سے منحرف ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابراہیمؑ کو یہ
جواب ملا کہ آپ اس امر میں اصرار نہ کیجئے۔ اُن کی حالت اس لیت و لعل سے گزر چکی ہے اور اُن کی سزا کا قطعی وقت آگیا ہے۔

لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس مقام پر فرشتوں نے حضرت لوطؑ اور ان کے خاندان کی نجات کے متعلق جو جواب دیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات کا موضوع شخص صرف حضرت لوطؑ کی ذات ہی تھی لیکن سورہٴ بُرُود کی آیات تو ان کا مطلب کچھ اور ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا حضرت ابراہیمؑ نے یہ سوال محض اپنے مزید اطمینان کے لیے کیا تھا۔

یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ سے فرشتوں کی گفتگو ختم ہو گئی اور وہ حضرت لوطؑ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔

قرآن میں مذکور ہے کہ جس وقت ہمارے فرشتے لوطؑ کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھ کر غلین اور پریشان ہو گیا، ولما آن جآئتہم سلما لوطاً ہی، بہو وضاق بہو ذریعاً۔

حضرت لوطؑ کا یہ اضطراب اس وجہ سے تھا کہ وہ انہیں پہچانتے نہ تھے۔ وہ فرشتے خوبصورت جوانوں کی صورت میں آئے تھے اور ایسے آدھ معاشروں میں ایسے مہمانوں کا آنا ممکن تھا کہ حضرت لوطؑ کے لیے پریشانی اور ان مہمانوں کے سامنے ہی بے آبروی کا باعث تھا۔ لہذا آپ کو سخت فکر و اس گیر ہوئی کہ دیکھتے اس گم راہ، سبے حیا اور بے شرم قوم کا ان مہمانوں کو دیکھ کر کیا رویہ عمل ہوتا ہے؟ کلمہ ”بسی“ کا مادہ ”ساء“ ہے بمعنی بد حال ہونا اور ”ذریع“ کے معنی دل، یا نلتق کے ہیں۔ اس لیے ”ضاق بہو ذریعاً“ کے معنی ہوں گے کہ حضرت لوطؑ پریشان اور بے چین ہو گئے۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کلمہ ”ضاق“ کے معنی ہیں: ”راستہ طے کرتے وقت اونٹ کے دو قدموں کا فاصلہ اور جس وقت اس کی پشت پر بھاری بوجھ لدا ہوتا ہے تو اونٹ کے قدموں کا فاصلہ تنگ تر اور کم تر ہو جاتا ہے۔ لہذا ”ضاق ذریعاً“ کسی سنگین اور طاقت فرسا واقعے کے لیے بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے مگر ان مہمانوں نے جب حضرت لوطؑ کے اضطراب کو دیکھا تو فوراً اپنا حال کروایا اور ان کی پریشانی کو ختم کر دیا۔

انہوں نے کہا کہ آپ نہ تو خوف زدہ ہوں اور نہ غم کریں۔ یہ بے شرم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہت ہی جلد یہ سب کے سب نابود ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو اور آپ کے خاندان کو بچالیں گے۔ سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ ان گناہ گاروں کے درمیان رہے گی اور ہلاک ہو جائے گی: (وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتک كانت من الغابرين)۔

البتہ سورہٴ بُرُود کی آیات سے خوب معلوم ہوتا ہے کہ جب اس بے شرم قوم کو حضرت لوطؑ کے مہمانوں کا علم ہوا تو بہت جلد ان کے پاس آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ان مہمانوں پر دست درازی کریں۔ حضرت لوطؑ (جنہوں نے ابھی فرشتوں کو پہچانا نہ تھا) یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے انہوں نے ان بے شرموں کو کبھی تو بذریعہ نصیحت، کبھی دھمکی کے ذریعہ اور کبھی ان کے ضمیر کو اپیل کرتے ہوئے کہ کیا تم میں ایک آدمی بھی، راست باز نہیں ہے؟ اور کبھی ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ میں تمہارے ساتھ اپنی دختر کا نکاح کر دوں گا۔ انہیں بڑے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مگر وہ بے شرم کسی طرح باز نہ آئے۔ ان کے پیش نظر تو صرف ان کا بے شرم اور مقصد تھا۔ لیکن پروردگار کے انچھپوں نے حضرت لوطؑ سے اپنا تعارف کروایا اور بطریق اعجاز ان ہجوم آور لوگوں کو اندھا کر دیا۔ اس طرح اس عظیم نجات کا دل مطمئن کر دیا۔

لہٰذا اس واقعے کی تفصیل جلد ۹ میں سورہٴ بُرُود کی آیات ۸۱ تا ۸۷ کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ ان فرستادگان پروردگار نے حضرت لوطؑ سے دو لفظ کے ایک تو ”نہ ذرہ“ دوسرے ”غلین نہ ہو“ دیکھنا یہ ہے کہ ان دو کلمات ”خوف اور غم“ میں کیا فرق ہے۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ: ”خوف“ اس عادت کا ہوتا ہے جس کے پیش آنے کا احتمال ہو اور ”غم“ اس عادت کے لازمی ہونے کا ہوتا ہے۔

بعض اہلِ لغت نے خوف اور غم میں یہ فرق کیا ہے کہ ”خوف“ کا تعلق آئندہ ہونے والے حادثے سے ہے اور غم کا تعلق ایسے حادثے سے ہے جو گزر چکا ہو۔ ان دونوں کلمات کے مفہوم میں یہ احتمال بھی ہے کہ ”خوف“ خطرناک باتوں کا ہوتا ہے اور ”غم“ دردناک واقعات کا خواہ ان میں کوئی خطر نہ ہو۔ اس مقام پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سورہٴ بُرُود کی آیات کا تاثر یہ ہے کہ حضرت لوطؑ کی پریشانی اپنی ذات کے لیے نہ تھی بلکہ اس لیے تھی کہ یہ بدکردار لوگ مہمانوں پر دست درازی کریں گے۔ لیکن فرشتوں نے جو جواب دیا وہ حضرت لوطؑ اور ان کے خاندان سے متعلق تھا اور ان دونوں باتوں میں ہم آہنگی نہیں ہے۔

اس سوال کا جواب سورہٴ بُرُود کی آیت ۸۱ سے مل سکتا ہے۔ کیونکہ جب وہ بے شرم لوگ مہمانوں پر دست درازی کرنے آئے تو فرشتوں نے لوطؑ سے کہا کہ ”یہ قوم آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی“۔ یعنی ہم تو ہم ہیں یہ تو تجھے بھی کچھ آزار نہیں پہنچا سکتے۔ اس بنا پر فرشتوں نے اپنے تحفظ کو تو مسلم قرار دیا۔ اور حق یہ ہے کہ ان کا تحفظ مسلم بھی تھا۔ اور انہوں نے بشارتِ نجات کو حضرت لوطؑ اور ان کے خاندان تک محدود کر دیا۔

اس کے بعد ان فرشتوں نے اس وجہ سے کہ اس بے شرم قوم کے متعلق ان پر جو فرض عائد کیا گیا تھا اس کی وضاحت کریں، یہ انشاء کیا: چونکہ یہ قوم نہایت فاسق اور گناہ گار ہے اس وجہ سے ہم اس بستی اور اس کے باسیوں پر آسمان سے عذاب نازل کریں گے: (انا منزلون علی اهل هذه القرية رجلاً من السماء بما كانوا یفستون)۔

اس مقام پر ”قریہ“ سے مراد وہی شہر سدوم اور اس کے اطراف و جوانب کے شہر اور آبادیاں مراد ہیں جن میں قوم لوط آباد تھی بعض لوگوں نے ان کی مردم شماری ستر لاکھ لکھی ہے۔

کلمہ ”رجل“ سے ”عذاب“ مراد ہے۔ ”رجز“ کے حقیقی معنی اضطراب کے ہیں۔ مجازاً یہ وہ امر جو موجب اضطراب ہو اسے رجز کہنے لگے۔ عربوں نے اس کلمہ کے معنی کو دین کر لیا اور سخت بلاؤں، طاعون، برف اور زلزلہ باری، شیطانی دسوس اور عذابِ الہی کے معنی میں بولنے لگے۔

جملہ ”بما كانوا یفستون“ سے ان پر دردناک عذاب نازل ہونے کی یہ علت واضح ہوتی ہے کہ وہ فسق اور خدا کی نافرمانی میں مبتلا تھے۔ اور فعل ”یفستون“ جو کہ فعل مضارع ہے وہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس گناہ میں مسلسل اور دائمی طور پر مبتلا تھے۔ اس اندازِ کلام سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر وہ اس گناہ کے مسلسل ارتکاب سے باز آجاتے اور حق پرستی، تقویٰ اور پاکیزگی کی راہ اختیار کر لیتے تو اللہ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا اور ان پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا۔

اس مقام پر قرآن شریف میں اُس دردناک عذاب کی نوعیت کا جو اُس قوم پر نازل ہوا، تفصیلی ذکر نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی فرمایا گیا ہے کہ :

ہم نے اُن آبادیوں کے (دیرانوں، کمندرات اور آثارِ بلاویہ) کو اُن لوگوں کے لیے جو قتل و غم سے کام لیتے ہیں باقی رکھا ہے۔ (ولقد ترکنا منہا آیۃً بَیِّنَةً لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ)۔

لیکن سورہ بقرہ کی آیت ۸۲ اور سورہ اعراف کی آیت ۸۴ میں اُن پر نازل شدہ عذاب کی تشریح کی گئی ہے کہ اول تو شدید زلزلے نے اُن کے شہروں کو کلیتہً زیر و زبر کر دیا۔ اس کے بعد اُن پر آسمان سے پتھر برسے۔ اتنی کثیر مقدار میں کہ اُن کے بدن اور دیوار شدہ مکانات و محلات اُن کے نیچے دفن ہو گئے۔

کلمہ "آیۃ بَیِّنَۃ" (روشن نشانی) سے اشارہ ہے، شہرِ سدوم کے باقی ماندہ کمندرات کی طرف کہ جو آیات قرآنی کے مطابق حجازی قافلہوں کی راہِ آمد و رفت میں واقع تھا اور یہ آثارِ ظہورِ پیغمبرِ اسلام کے وقت تک باقی تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ۶۶ میں مذکور :

وانھا لببیل مَقیّم

اُس کے آثارِ اہل قافلہ کی راہ کے کنارے موجود ہیں۔

اور سورہ صافات کی آیت ۱۳۷، ۱۳۸ میں یوں آیا ہے :

وانکو لتسرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون
تم صبح و شام اُن مقامات کے قریب سے گزرتے ہو کیا تم غور نہیں کرتے۔

۳۶۔ وَالِی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا
الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَقْشُرُوا فِی الْاَرْضِ مُمْسِدِیْنَ ۝

۳۷۔ فَكَذَّبُوهُ فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِی دَارِهِمْ جَثِیْنٌ ۝

۳۸۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَّیْنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۝

وَزَیْنٌ لَّهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ وَكَانُوا مُتَبَصِّرِیْنَ ۝

۳۹۔ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ ۝ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ
مُّوسٰی بِالْبَیِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَابِقِیْنَ ۝

فَكَلَّا اخَذْنَا بِذُنُبِهِ ۝ فَهَمُّهُمْ مِّنْ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِبًا ۝

۴۰۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّیْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهٖ الْاَرْضَ ۝

وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۝ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيْظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ
كَانُوا اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۶۔ اور ہم نے اُن کے بھائی شعیب کو مدین کی طرف بھیجا۔ اُس نے کہا : اے میری قوم ! خدا کی عبادت کرو اور یومِ آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو۔

۲۷۔ مگر انھوں نے اسے جھٹلایا۔ پس انھیں زلزلے نے آکھڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رو گئے اور مر گئے۔

۲۸۔ اور ہم نے عاد و ثمود کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور اُن کے (دورانِ شدہ) مکانات ہمارے سامنے موجود ہیں شیطان نے ان کے اعمال کو اُن کی نظروں میں زینت دی تھی اور انھیں راہ سے روک دیا تھا جب کہ وہ دیکھ رہے تھے۔

۲۹۔ ہم نے قارون، فرعون اور ہامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ موسیٰ اُن کے پاس کھلی ہوئی نشانوں کے ساتھ آئے۔ مگر ان لوگوں نے میرے زمین میں اپنے آپ کو بڑا بنایا (اور تکبر کیا) مگر وہ ہم پر سبقت لے جانے والے نہ تھے۔

۳۰۔ ہم نے اُن سب کو اُن کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ہم نے اُن میں سے بعض پر سنگریزوں کی بارش کا طوفان بھیجا اور اُن میں سے بعض کو ایک بیج نہ آنے آکھڑا۔ اور بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو (پانی میں) غرق کر دیا اور خدا نے ہرگز ان پر ظلم نہیں کیا۔ یہ تو خود انہی نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔

تفسیر ظالموں کے ہر گروہ کی سزا مختلف تھی:

حضرت فوطہؑ اور اُن کی قوم کے تذکرے کے بعد دوسری قوموں کا ذکر آتا ہے مثلاً: قوم شعیب، عاد و ثمود، قارون اور فرعون۔ زیرِ نظر آیات میں ان میں سے ہر ایک کی طرف مختصر اور مختصراً اشارہ ہے۔

پہلے یہ کہتا ہے: ہم نے اُن کے بھائی شعیب کو مدین کی طرف بھیجا (والی مدینہ اخاهم شعیباً)۔ حضرت شعیب کو "بھائی" کہا گیا ہے۔ ہم نے اس کے متعلق بار بار کہا ہے کہ اس کلمہ کی وجہ استعمال یہ ہے کہ ان پیغمبروں کو اپنی امتوں سے انتہائی محبت تھی اور وہ اُن پر حقوق حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نیز یہ کہ ان پیغمبروں کی اپنی قوموں سے رشتہ داری بھی تھی۔

"مدین" اردن کے جنوب مغرب میں ایک شہر ہے آجکل اُس کا نام "معان" ہے۔ یہ شہر طبعِ عقبہ کے مشرق میں ہے۔ حضرت شعیب اور اُن کی قوم وہیں رہتی تھی۔

حضرت شعیب نے تمام پیغمبرانِ بزرگ کی طرح مبداء و معاد کے اعتقاد سے (جو کہ ہر دین کی اساس ہے) اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اور کہا: اے میری قوم! تم خدا کی عبادت کرو اور روزِ قیامت کی امید رکھو: (خُفَّالْ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ)۔

"مبداء" پر ایمان رکھنے سے انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ خدا واقعی طور پر اور مسلسل میرے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔

۱۔ "مبداء" و "لقد ارسلنا نوحاً" کے جملہ اور اس کے بعد کے جملہ پر غور فرمائیے۔

۲۔ "مدین" کے متعلق سورہ قصص کی آیت ۲۳ کے ذیل میں تشریح کی گئی ہے۔

اور معاد پر ایمان رکھنے سے انسان کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ اُس روز بے کم و کاست میرے جملہ اعمال کے حلق باز پرس ہوگی۔ ان باتوں کا اعتقاد انسان کی اخلاقی تربیت اور اصلاح میں غیر معمولی اثر رکھتا ہے۔ حضرت شعیب کی تبلیغ کا تیسرا حکم ایسا جامع عملی اصول تھا جس میں تمام معاشرتی اور اجتماعی پروگرام شامل تھے۔ آپ نے فرمایا زمین پر فساد کرنے کی کوشش مت کرو: (وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ مَفْسِدِينَ)۔

فساد کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں ہر قسم کی تخریب کاری، دیرانِ گری، راہِ راست سے انحراف اور ظلم شامل ہے۔ اس تصور کی ضد "صلاح و اصلاح" ہے کہ جس کے مفہوم میں ہر وہ عمل شامل ہے جو تعمیری اور بنی نوع انسان کی منفعت کے لیے ہو کلمہ "تفسیر نمونہ جلد ۹" ہے۔ جس کے معنی ہیں دنیا میں فساد برپا کرنا مگر یہ کلمہ زیادہ تر مفاسد اخلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی لیے اس کے بعد کلمہ "مفسدین" کا استعمال بطور تاکید ہے۔

مگر قوم شعیب نے اس کے بجائے کہ اُس صلح بزرگ کی نصائح کو گوش دل سے سنتے۔ اُسی اُن کی تکذیب کرنی شروع کر دی (فَكَذَّبُوهُ)۔ اُن کی یہ بد عملی اس بات کا سبب ہوئی کہ انھیں شدید زلزلے نے آکھڑا: (فَاَخَذَ تَقْوًا مِّنَ الرَّجْفَةِ)۔ اور وہ لوگ اس حادثے سے اپنے گھروں میں اوندھے پڑ گئے اور مر گئے: (فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثِمِينَ)۔

کلمہ "جاثم" کا مادہ "جثم" ہے (بروزن چشم) اس کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھنا۔ اور ایک مقام پر بٹھنا۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کلمہ کے استعمال کرنے سے یہ مراد ہو کہ جب یہ زلزلہ آیا تو وہ سو رہے تھے۔ جیسا کہ محسوس کر کے وہ ناگہانی طور پر اُٹھ جیسے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے تو حادثے نے انھیں جان بچانے کی نفلت نہ دی۔ دیواریں گر پڑیں اور بجلی جو اُس زلزلہ مرگ بار کے ساتھ ہی پٹک رہی تھی گرتی رہی اور وہ سب لوگ مر گئے۔

اس کے بعد کی آیت میں قوم عاد و ثمود کا ذکر ہے۔ مگر اُن اقوام سے اُن کے پیغام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ قومیں تھیں جنہیں اُس وقت کے مخاطبینِ قرآن خوب جانتے تھے۔ نیز یہ کہ قرآن کی دوسری آیات میں اُن کے پیغمبروں کا ذکر مکرر آیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد و ثمود کی قوموں کو ہلاک کر دیا: (وَعَادًا وَثَمُودًا)۔

اس کے بعد یہ اضافہ ہے کہ اُن اقوام کی بستیوں اور اُن کے مقامات کو تم خوب جانتے ہو: (اُن کے شہروں کے دیرانے سرزمینِ حجاز اور یمن میں تمہاری راہوں کے کنارے واقع ہیں) (وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مَنَاسِكُهُمْ)۔

تم ہر سال اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ یمن اور ملکِ شام کی طرف سفر کرتے ہو۔ سرزمین "حجر" سے جو کہ جزیرۃ العرب کے شمال میں ہے اور اُخفاف سے جو کہ یمن کے قریب بجانب جنوب ہے گزرتے ہو اور عاد و ثمود کے شہروں کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ پس تم ان کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟

۱۔ قوم شعیب کی تباہی کا دردناک حال تفصیل سورہ محمد کی آیات ۸۲ تا ۹۵، جلد نمونہ میں آئی ہے۔

۲۔ "عواداً و ثموداً" نفل "اهلکنا" کا مفعول ہے جو کہ متعد ہے۔ یہ بات آیت داخل سے سمجھ میں آتی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے (اذکر) کا مفعول سمجھا ہے۔

اس کے بعد اُن اقوام کی اصل برہنہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان نے اُن کے اعمال کو اُن کی نظروں میں منظر کر دیا تھا اور انجام کار اُنھیں راہ حق اختیار کرنے سے روک دیا تھا: (وَزَيْنَ لَوْ هُوَ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ)۔

حالانکہ وہ اقوام چشم بینا اور عقل و خرد رکھتی تھیں اور توحید و تقویٰ اُن کی فطرت میں تھا اور پیامبران الہی نے بھی اُنھیں اچھی طرح راہِ راست کی طرف رہبری کی تھی: (وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)۔

بعض مفسرین نے "وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ" کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ وہ اقوام چشم بینا اور عقل و فہم رکھتی تھیں۔ بعض نے خیال کیا ہے کہ وہ فطرتِ سلیم کی مالک تھیں۔ بعض نے یہ معنی سمجھے ہیں کہ اُنھیں پیغمبروں کی رہنمائی میسر آتی تھی۔

اگر اس آیت سے مذکورہ تمام معانی اخذ کیے جائیں تو کوئی امر مانع نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قطعی جہال نہ تھے بلکہ وہ اچھی طرح جاننے والے تھے کہ حق کیا ہے۔ اُن کا وجدان بیدار تھا، عقل و خرد سے بھی وہ بہرہ مند تھے اور پیغمبران الہی اُن پر ایمان دیتے تھے۔ لیکن۔۔۔ ان تمام باتوں کے باوجود اُنھوں نے عقل اور ضمیر کی آواز کی طرف سے کان بند کر لیے اور انبیاء کی دعوت سے منہ موڑ لیا اور شیطانی دسواؤں کی پیروی کرنے لگے۔ اور روز بروز اُنھیں اپنے غلط اعمال زیادہ تر نظر آنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ عصیان کی اُس منزل پر پہنچ گئے جہاں سے لوٹنا ناممکن ہو گیا۔

اب قانونِ فطرت نے ان بے بار و بے تر خشک کلڑیوں کو پھینک دیا۔ ہر وہ درخت جو پھل نہیں لاتا اُس کی سزائی ہے

اس کے بعد کی آیت میں ان تین نامزموں کا ذکر ہے جن میں سے ہر ایک شیطانی طاقت کا واضح نمونہ تھا۔ وہ تھے قارون، فرعون اور ہامان۔ فرمایا گیا ہے: "ہم نے قارون، فرعون اور ہامان کو بھی ہلاک کر دیا: (وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ)۔ قارون اُس ثروت کا مظہر ہے جس میں غرور، غفلت اور خود غرضی بھی پائی جاتی تھی۔

فرعون ایسی تکبرانہ طاقت کا مظہر ہے جس میں شیطنت آسمیت تھی اور ہامان لشکرِ ظالموں کی معاونت کا نمونہ ہے۔ اُس کے بعد مذکور ہے کہ: "موسیٰ ان تینوں کے پاس دشمن دلائل لے کر آئے اور اُن پر اتمامِ نجات کی: (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ)۔

مگر اُنھوں نے زمین پر غرور، تکبر اور سرکشی کی راہ اختیار کی: (فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ)۔

قارون اپنی دولت، خزانوں، علم و ہنر پر بھروسہ کرتا تھا۔

فرعون و ہامان اپنے لشکر، فوجی طاقت، اور جاہل عوام میں اپنے پروپیگنڈے پر بھروسہ کرتے تھے۔

مگر وہ لوگ ان اسبابِ ظاہری کے باوجود خدا پرست نہ تھے بلکہ اُس کی قدرت کے پتے سے نکل کے کہیں فرار نہ کیے: (وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ)۔

یہ تینوں کھانت بھی نکل مقررہ "اهلکنا" کا مفعول ہیں۔ جیسا کہ گذشتہ آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض نے انھیں فعل "اذکر" کا مفعول سمجھا ہے۔

خدا نے اسی زمین کو قارون کو فنا کرنے کا حکم دیا جو اس کے آرام و راحت کا گوارہ تھی اور فرعون اور ہامان کو نابود کرنے کا حکم اُس پانی کو دیا جو انسان کے لیے سببِ حیات ہے۔

خدا نے ان سرکشوں کو نابود کرنے کے لیے زمین و آسمان کے لشکر جمع نہیں کیے بلکہ اُن ہی چیزوں کو جو اُن کی بقائے حیات کا موجب تھیں انھیں نیست کرنے پر مقرر کر دیا۔

"سابقین" جمع ہے "سابق" کی۔ اس کا معنی ہے وہ آدمی جو کسی سے آگے بڑھ کر پیش قدمی اختیار کرے۔ اگر خدا یہ فرماتا ہے: "وہ لوگ آگے نہ بڑھ سکے" تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی پوری امکانی طاقت کے باوجود خدا کے دائرہ قدرت سے باہر نہ نکل سکے اور خدا کے عذاب سے نہ بچ سکے بلکہ جیسے ہی خدا نے ارادہ کیا اسی وقت اُنھیں نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ ویاہرِ عدم کو چین دیا

جیسا کہ خدا اس کے بعد کی آیت میں فرماتا ہے: ہم نے اُن میں سے ہر ایک کو اُس کے گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا: (فَلَا اخذنا بذرہ)۔ چونکہ ماقبل کی دو آیات میں چار قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا مگر ان کی سزاؤں کا ذکر نہ تھا۔ وہ تھے قوم عاد و ثمود، قارون و فرعون اور ہامان۔ اس لیے اس آیت کے اخیر میں بالترتیب ان کی سزاؤں کا ذکر ہوا ہے چنانچہ فرماتا ہے: ہم نے اُن میں سے بعض پر شدید تباہ کن طوفان نازل کیا جس نے انھیں (منہم من اسلنا علیہ حاصبا)۔

"حاصب" کا معنی وہ طوفان ہے جس میں سنگریزوں کی بارش ہو۔ "حصباء" کے معنی ہیں سنگریزہ اس گروہ سے قوم عاد مراد ہے۔ سورہ فاریات، سورہ حاقہ اور سورہ قمر کے مطابق اُن پر سات روز اور آٹھ راتوں تک شدید تباہ کن طوفان مسلط رہا۔ اُس طوفان نے اُن کے گھروں کو باطل کھنڈر کر دیا اور اُن کے جسموں کو بہت بھڑکے پتوں کی طرح پراگندہ کر دیا۔ (حاقہ ۳۵)۔

اُن میں سے دوسروں کو آسمانی کڑا کرنے پھیر لیا: (وَمِنْهُمْ مَنْ اخذته الصیعة)۔

ہم نے کہ جسے کہ صیغہ آسمانی بجلی کا وہ کوئلہ ہے جس کے ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آجاتا ہے۔ یہ وہ عذاب تھا جو قوم ثمود اور بعض دیگر اقوام پر نازل ہوا۔

جیسا کہ خدا سورہ ہود کی آیت ۶۷ میں فرماتا ہے:

وَإِخْذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةَ فَاصْبُوهَا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِينَ

اور ہم نے اُن میں سے بعض کو زمین میں غرق کر دیا: (وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَسْنَا بِهِ الْأَرْضَ)۔

یہ وہ سزا تھی جو بنی اسرائیل کے مغرور و متکبر قارون کو دی گئی تھی جس کا سورہ قصص کی آیت ۸۱ میں ذکر گزر چکا ہے۔

آخر کار اُن میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا: (وَمِنْهُمْ مَنْ اغرقنا)۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ فرعون و ہامان اور اُن کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے، جن کا قرآن کی مختلف سورتوں میں ذکر آیا ہے۔

برکیت اس بیان سے یہ تقبیہ اخذ ہوتا ہے کہ چار قسم کی سزائیں چار ہی قسم کے لوگوں کو دی گئی تھیں جن کی گناہوں اور قارون کی زندگی کے حالات سورہ قصص کی آیات ۸۱ تا ۸۴ میں مفصل ذکر ہو چکے ہیں۔ اور فرعون اور اُس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ سورہ قصص کی تفسیر میں اسی جگہ میں اور سورہ اعراف کی تفسیر، جلد چہارم میں بیان کیا جا چکا ہے۔

انحراف کا گزشتہ دو آیات میں ذکر آچکا ہے۔ مگر اس مقام پر ان کی سزاؤں کا ذکر نہیں تھا۔

لیکن — بعض مفسرین نے اس مقام پر جو یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ ان سزاؤں میں دوسری اقوام بھی شامل ہو سکتی ہیں (مثلاً: کلمہ "غرق" میں قوم نوح بھی شامل ہے اور قوم لوط پر بھی سنگ باری ہوئی تھی)، ان مفسرین کا یہ خیال حقیقت سے بہت بعید ہے۔ کیونکہ قرآن میں جس مقام پر ان کا حال بیان کیا گیا ہے، وہیں ان کی سزاؤں کا ذکر بھی ہے۔ تو پھر سزاؤں کے ذکر کی تکرار کی ضرورت نہ تھی۔ زیر نظر سلسلہ آیات میں جس چیز کا ذکر نہ تھا وہ ان چار گروہوں کی سزائیں ہیں۔ جنہیں آخری دو آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

آیت کے اخیر میں اس حقیقت کی تاکید کے لیے کہ یہ لوگ اپنے ہی اعمال سیئہ کے رد عمل کے طور پر ان عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ اور انھوں نے جو بیج بویا تھا اس کی فصل کاٹی۔ خدا فرماتا ہے: خدا نے ہرگز ان پر ظلم نہ ستم نہیں کیا۔ بلکہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا: ۱۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔

گناہ گاروں کو خواہ اس دنیا میں سزا دی جائے یا اس دنیا میں، درحقیقت وہ ان ہی کے گناہوں کا رد عمل ہو گا اور اس مقام پر جہاں اصلاح احوال اور بازداشت کی تمام راہیں ان پر بند ہو جائیں گی وہ بد اعمالیاں ان کے سامنے مجسم ہو جائیں گی۔ خدا! اس سے کہیں زیادہ عادل ہے کہ وہ انسانوں پر حقیر سے حقیر ترین ظلم ہی روا رکھے۔

قرآن کی دیگر متعدد آیات کی طرح اس آیت سے بھی انسان کی آزادی ارادہ اور آزادی اختیار ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فیصلہ عمل خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اسے آزاد ہی دیکھنا پاتا ہے۔ اس بنا پر جو لوگ کہ "جبر" کے معتقد ہیں (افسوس ہے کہ مسلمانوں میں بھی اس عقیدے کے لوگ موجود ہیں) قرآن کے اس توانا استدلال سے ان کا عقیدہ باطل ٹھہرتا ہے۔

۴۱۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ

الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔

۴۲۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

۴۳۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔

۴۴۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

ترجمہ

۴۱۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو اپنے اولیا بنا رکھا ہے وہ مکڑیوں کی مانند ہیں کہ وہ بھی اپنے لیے گھر بناتی ہیں اور مکڑی کا گھر کمزور ترین گھر ہے۔ کاش کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔

۴۲۔ اور وہ لوگ خدا کے علاوہ جسے بھی پکارتے ہیں خدا اُسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

۴۳۔ ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور اہل علم کے سوا کوئی انہیں نہیں سمجھتا۔

۴۴۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا ہے یقیناً اہل ایمان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔

تفسیر

مکڑی کے جالے کی مانند کمزور امید گاہیں :

گزشتہ آیات میں مُفسد، مُستعجب، ہست و عدم اور انصاف ظالم مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ زیر بحث آیات میں اسی مناسبت سے ایک قابلِ توجہ اور ناظرِ مثال اُن لوگوں کے لیے ہے جو غیر خدا کو اپنا معبود اور ولی قرار دیتے ہیں۔ ہم اس مثال پر جتنا بھی غور کریں اتنے ہی زیادہ نکات ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے : جو لوگ غیر خدا کو اپنا معبود اور ولی بناتے ہیں وہ مکڑی کی مانند ہیں جو اپنے لیے جالا بنتی ہے۔ جب کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ اسے کاش وہ یہ جانتے (مثلاً الذین اتخذوا من دون الله اولیاءَ کمثل العنکبوت اتخذت مبیثاً وان اوهن البیوت لیبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون)۔ شہانِ الہیہ کیسی رسا اور جاذبِ مثال اور کیسی دقیق اور ناظرِ تشبیہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہر حیوان اور ہر کڑا مکڑا اپنے لیے گھریا آشیانہ بناتا ہے۔ مگر ان میں سے کسی کا گھر بھی مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور نہیں ہوتا۔

اصولاً مکان ایسا ہونا چاہیے جس میں دیواریں، چھت اور دروازہ ہو جو اپنے مکان کی حوادث اور موسموں کے تغیرات سے حفاظت کرے۔ اُس کی غذا، خوراک اور دنیاوی ضرورت کی چیزیں اُس میں محفوظ رہیں۔ بعض عمارتوں کی چھت نہیں ہوتی۔ مگر کم از کم دیواریں تو ہوتی ہیں۔ یا اگر دیواریں نہیں تو چھت ہوتی ہے۔ لیکن مکڑی کے جالے میں جو نہایت ہی نازک تاروں سے بنایا ہوا ہوتا ہے نہ دیوار ہوتی ہے نہ چھت۔ نہ صحن، نہ دروازہ۔ یہ چیزیں تو نہیں ایک طرف، دوسری طرف دیکھیے تو اُس کی ساخت کا میٹرل اس قدر کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے کہ وہ کسی حادثے کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر نرم رفتار ہوا بھی چلے تو اُس کے تلنے ہلنے کو درہم برہم کر دے۔ اگر اُس پر بارش کے چند قطرے گر جائیں تو اُسے برباد کر دیں۔ اگر آگ کے معمولی سے شعلے کی گرمی بھی پہنچے تو اُسے نابود کر دے حتیٰ کہ اگر اُس پر گرد و غبار بھی بیٹھ جائے تو بھی پارہ پارہ ہو کر مکان کی چھت سے لٹک جاتا ہے۔

اس گروہ کے باطل معبودوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ کسی مشکل کو حل کر سکتے ہیں اور نہ مصیبت کے وقت کسی کی پناہ گاہ بن سکتے ہیں۔

ہاں۔۔۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ گھر دراز یا مکڑی کے لیے مرکزِ استراحت بھی ہے اور اس کے حصولِ غذا کے لیے حشرات کو شکار کرنے کا جال بھی ہے۔

لیکن اگر اُس کا دوسرے حیوانات اور حشرات کے گھروں سے مقابلہ کیا جائے تو نہایت کمزور اور ناپائیدار ہے۔

جن لوگوں نے خدا کے علاوہ کسی غیر کو اپنا معبود قرار دیا ہے، اُن کا بھروسہ بھی تارِ عنکبوت پر ہے۔ مثلاً : فرعونوں کے تحت و تاج، قادیان کا بے شمار مال و زر، بادشاہوں کے خزانے اور محلات۔ یہ سب تارِ مائیِ عنکبوت ہیں اور یہ سب اسبابِ نائنس طوفانِ حوادث کے مقابلے میں۔۔۔ ناپائیدار۔ ضعیف، ناقابلِ اعتماد اور فنا پذیر ہیں۔

تاریخ کے انقلابات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ درحقیقت انسان اُن میں سے کسی چیز پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن۔۔۔ جن لوگوں نے ایمان اور خدا پر توکل کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے، حقیقت میں اُن کا تکیہ مضبوط دیوار پر ہے۔

اس مقام پر اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ باوجودیکہ مکڑی کا جالا اور اُس کے تار کمزوری کے لیے ضربِ المثل ہیں لیکن وہ عجائبِ آفرینش میں سے بھی ہے۔ اگر انسان اُس پر غور کرے تو وہ غائبِ حقیقی کی عظمت سے اور بھی زیادہ آشنا ہو جائے۔ مکڑی کے تار ایک پچھنے والے مادہ سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ مادہ مکڑی کے پیٹ کے نیچے مٹھی کے ناکے کے برابر نہایت چھوٹے چھوٹے غلیوں میں ہوتا ہے۔ اُس کی ساخت ایک خاص ترکیب سے ہوتی ہے کہ وہ ہوا لگتے ہی سخت ہو جاتا ہے۔

مکڑی اس مادے کو اپنی خاص طرح کی انگلیوں سے اُن غلیوں میں سے باہر نکالتی ہے اور اُس سے اپنا جالا بناتی ہے۔ علمِ الحیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر مکڑی اس قلیل ترین مائع مادہ سے پانچ سو میٹر تار بنا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مکڑی کا تار اپنی غیر معمولی نزاکت کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے ورنہ اگر اتنا ہی باریک تار فولاد کا ہو تو اُس سے مضبوط تر ہو۔

عجیب بات یہ ہے کہ مکڑی کے جالے کا ہر تار، چار تاروں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ پھر اُن چار تاروں میں سے ہر تار ایک ہزار تاروں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ جن میں سے ہر تار اُس کے بدن کے نہایت چھوٹے سے سُورخ میں سے نکلتا ہے۔ غور طلب یہ امر ہے کہ ان بافتوں کا ہر ذرہ تار کس قدر باریک، لطیف اور نازک ہوتا ہوگا۔

مکڑی کے جالے کی ساخت میں جو میٹرل استعمال ہوتا ہے، اُس کے عجیب ہونے کے علاوہ اُس کی ساخت اور اور مہندی شکل بھی قابلِ توجہ ہے۔ اگر ہم کسی مکڑی کے سالم گھر کو غور سے دیکھیں تو ان ہی نازک تاروں میں ہمیں آفتابِ رخشاں کی طرح کا ایک دلچسپ منظر نظر آئے گا۔ البتہ مکڑی کے لیے یہ گھر نہایت مناسب اور آئندہ ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی اس سے زیادہ کمزور مکان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور وہ معبود بھی جن کی خدا کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے ایسے ہی ہیں۔

اس چھوٹی سی مخلوق کی تخلیق میں قدرتِ الہی کی عظمت اُس وقت اور بھی زیادہ آشکار ہوتی ہے، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مکڑی صرف ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی بلکہ بعض ماہرین علمِ الحیات کا دعویٰ ہے کہ اب تک ہمیں ہزار قسم کی مکڑیاں پائی گئی ہیں اور اُن میں سے ہر نوع کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔

آیت میں "انسان" (بتوں) کے جالے کلمہ "اولیاء" (جمع "ولی") استعمال ہوا ہے۔ شاید اس کلمے کے استعمال میں یہ حکمت ہے کہ نہ صرف انسان کے خود ساختہ معبود (بت) بلکہ خدا کے مقرر شدہ پیشوا اور رہبر کو چھوڑ کر جسے بھی پیشوا اور رہبر بنایا جائے وہ سب اسی حکم میں شامل ہیں۔

جملہ "لو کانوا یعلمون" ! اگر وہ جانتے ہوں، آیت کے اخیر میں آیا ہے۔ اس کا تعلق نہ تو باطل معبودوں سے ہے اور نہ خدا۔ عنکبوت کی کمزوری سے۔ کیونکہ اُس کی کمزوری کو تو سب ہی جانتے ہیں۔ اس بنا پر اس جملے کے معنی یہ ہوں گے کہ

اگر وہ لوگ اپنے باطل معبودوں اور ان ہستیوں کی جن پر وہ تکیہ کرتے ہیں ناپائیداری اور بے بقائی کو سمجھتے تو وہ جان لیتے کہ یہ سب اپنے ضعف اور عظیم قدرت میں تاریک بخت کی مانند ہیں۔

اس کے بعد کی آیت میں غافل اور بے خبر مشرکین کو تہدید آمیز تنبیہ کی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے، خدا ہر اُس شے کو جسے وہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں جانتا ہے، (اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ)۔ اُن کا شرک جلی ہو یا شرک خفی کوئی بھی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی خدا قادر مطلق، لازوال اور حکیم علی الاطلاق ہے۔ (وهو العزيز الحكيم)۔

اگر خدا نے اُن کفار کو فہمت دے رکھی ہے تو اُس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان کے اعمال کو جانتا نہیں یا اُس کی قدرت محدود ہے بلکہ یہ اُس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ انہیں کافی فہمت دے تاکہ ان سب پر اتمامِ نجات ہو جائے۔ اور ان میں سے جن افراد میں ہدایت پانے کی صلاحیت ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔

بعض مفسرین نے اس جملے کو مشرکین کے ان ہمانوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے جو وہ اپنی بُت پرستی کے لیے تراشتے بستے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ :- ہم ان بُتوں کی پرستش ان کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بلکہ درحقیقت بُت تو آسمان کے ستاروں، پیڑیوں اور درختوں کے مظہر اور علامات ہیں اور سجدہ کرتے وقت ہمارے تصور میں تو وہی ہستیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہم انہی کے احترام میں کرتے ہیں اور ہمارا خود زیاں بھی اُن ہی کے اختیار میں ہے۔

مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جن ذاتوں کو پکارتے ہو خدا انہیں خوب جانتا ہے۔ خواہ وہ کچھ بھی ہوں۔ مگر خدا کے حکم اور قدرت کے مقابل میں تاریک بخت کی مانند ہیں۔ اُن کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔

زیر نظر آیات میں سے تیسری آیت دشمنانِ پیغمبر کے اُن اعتراضات کا جواب ہے جو وہ اس قسم کی مثالوں پر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مگر ہوی، مگر ہی، مگر ہی اور اسی طرح کے حشرات کی مثالیں دے۔ قرآن میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور اہل علم کے سوا انہیں کوئی نہیں سمجھتا؛ (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لَهَا النَّاسُ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ)۔

کسی مثال کی اہمیت یا لطافت اُس کے عظیم یا حقیر ہونے میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے مقصود پر کس طرح منطبق ہوتی ہے۔ بعض اوقات حقیر سی مثال سے اہم نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

بطور مثال۔ جس وقت کہو در اور بے اساس سماروں کی بابت گفتگو ہو تو اُس وقت مثال کے لیے "تاریک بخت" کا انتخاب عین فصاحت و بلاغت ہے۔ کیونکہ یہ مثال اُس بے اساس و ناپائیدار سمار کے بہترین انداز سے واضح کرتی ہے۔

اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اہل علم ہی قرآن میں بیان کردہ مثالوں کی لطافت و نزاکت کا ادراک کرتے ہیں۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ : خدا نے آسمان اور زمین کو حق پر خلق کیا ہے۔ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے عظیم نشانی ہے؛ (خلق الله السموات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين)۔

خدا کا کوئی کام بھی باطل اور بحث نہیں ہے۔ اگر خدا کسی وقت مگر ہی اور اُس کے کزور اور بے بنیاد گھر کی مثال دیتا ہے تو درست ہے اور اگر وہ مثال کے لیے کسی حقیر سے وجود کا انتخاب کرتا ہے تو حق کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ مگر نہ اُس کے لیے کسی بڑی چیز کی مثال کو اختیار کرنا کونسا مشکل تھا کیونکہ وہ تو عظیم کمشاور اور نظام مائے آسمانی کا خالق ہے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ان چند آیات کے اخیر میں آیات الہی کے ادراک کا معیار علم و ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ "لو کانوا یعلمون" (اگر وہ جانتے) دوسری جگہ فرماتا ہے : "ما یعقلها الا العالمون" (ان مثالوں کی نزاکت کا بجز عالمان آگاہ کے کون ادراک نہیں کر سکتا)۔

اس آخری آیت میں فرماتا ہے : "ان في ذلك لآية للمؤمنين"۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔

ان تمام معیارات سے فراد یہ ہے کہ حق تو جمال آفتاب کی طرح روشن ہے مگر اہل اور بیاد دل ہی اُس کی کرنوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ وہ قلوب جو آگاہ ہیں اور جستجوئے حق رکھتے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے بیاد رُوح اور قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کور دل مشرک جمال حق کو نہیں دیکھتے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ مخفی ہے بلکہ سبب یہ ہے کہ وہ بصیرت سے عاری ہیں۔

۲۵۔ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

ترجمہ

۲۵۔ کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے پڑھا کرو اور نماز قائم کرو کیونکہ نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔

تفسیر

نماز اعمالِ قبیح سے روکتی ہے:

پیغمبرانِ اولوالعزم اور اقوامِ گزشتہ کی سرگزشت کے حصے اور ان رہبرانِ الہی سے ان کا نامناسب و ناسزا سلوک اور ان اقوام کی زندگی کے غمِ اغیار انجام کے بعد خداوندِ عالم کا رُوسے سنن بجانب پیغمبر اسلامؐ ان کی دل جوئی، تسلی خاطر، تقویتِ رُوح اور انہیں ایک، مٹکی اور جامع دستورِ عمل دینے کے لیے مشغول ہوتا ہے۔ انہیں دو حکم دیئے گئے ہیں:

اول یہ کہ: کتابِ الہی کا جتنا حصہ تمہیں وحی کیا گیا ہے اُس کی تلاوت کرو: (اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ)۔ تم ان آیات کو پڑھو کیونکہ تم جو چاہتے ہو وہ ان میں ہے۔ علم و حکمت، نصیحت، معیارِ شناخت حق و باطل، وسیلہِ توبہ و رُوحِ قلب اور ہرگز وہ اور ہر جماعت کے لیے زندگی کا پروگرام ان آیات میں موجود ہے۔ تم ان آیات کو پڑھو اور ان پر عمل کرو۔ انہیں پڑھو اور اُن سے ہدایت حاصل کرو پڑھو اور اُن کی تلاوت سے اپنا قلب روشن کرو۔

پہلے حکم کے بعد جس میں تعزیر کا پہلو ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ: نماز قائم کرو۔ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ)۔ اس کے بعد نہانے کے عظیم فائدہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہیں۔ نماز انسان کو اعمالِ فحش اور منکرات سے باز رکھتی ہے، (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)۔

چونکہ نماز کی ترقی ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مہلک و مہلک کی یاد دلاتی ہے جو کہ کج روی سے بچے رہنے کا قوی ترین سبب ہے۔

۱۔ ”فحشاء“ اور ”منکر“ کا فرق جلد ۶ میں سورہ نمل کی آیت ۹۰ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ ”منکر“ میں کیا جاسکتا ہے کہ ”فحشاء“ سے مراد فحش گناہان کیونکہ ان میں ایک گناہ کی طرف اشارہ ہے۔ یا فحشاء وہ گناہ ہیں جو قدامتِ شریعت کے تحت کیے جائیں اور منکر وہ گناہ ہیں جو قدامتِ شریعت کے تحت کیا جاسکتے

اس لیے وہ اسے اعمالِ فحش اور منکرات سے باز رکھتی ہے۔

جب کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تجلیہ کرتا ہے۔ یعنی خدا کے ہر شے سے برتر و بالا ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اُس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اُس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اُس کی رحمانیت اور رحیمیت کی تعریف کرتا ہے، روزِ جزا کو یاد کرتا ہے۔ اُس کی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اُس سے عطا و مستقیم کی ہدایت کا خواست گار ہوتا ہے اور گمراہوں اور مغضوب لوگوں کی پیروی سے خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ (مضمون سورہ حمد)

بدون شک ایسے انسان کے قلب اور رُوح میں جو پابندِ صلوة ہو قبولِ حق کی تحریک، پاکیزگی کا خیال اور تقویٰ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے آدمی رکوع کرتا ہے اور اپنے خالق کے حضور پیشانی خاک پر رکھتا ہے اور اُس کی عظمت کے تصور میں ڈوب جاتا ہے، تو اُس کے دل سے خود غرضی اور تجر کے جذبات محو ہو جاتے ہیں۔

وہ توحیدِ الہی کی شہادت دیتا ہے اور پیغمبرِ اکرمؐ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اس حالت میں وہ جنابِ رسالتِ مآب پر درود بھیجتا ہے اور خدا کے حضور میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ وہ اسے صالح بندوں میں شمار کرے۔ (تشمیدِ سلام) یہ تمام امور پابندِ صلوة انسان کے نفس میں روحانی لہریں پیدا کر دیتے ہیں اور اُس کی قربتِ روحانی گناہ کے مقابلے میں حکمِ دلوار بن جاتی ہے۔

اس عمل کی شب و روز میں چند بار تکرار ہوتی ہے۔ چنانچہ جب انسان صبح کو نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے۔ وسطِ روز میں جس وقت آدمی دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، ناگاہاً موقن کی صدائے تجلیہ خطابِ قرآنی مصروفیات کو چھوڑ کر درگاہِ الہی کی طرف رُخ کرتا ہے۔ جتنی کہ دن کے ختم ہونے اور رات کے شروع ہونے وقت اپنے بسترِ استراحت پر جانے سے پہلے بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہو کر اپنے دل کو مرکزِ انوار بناتا ہے۔

علاوہ بریں جس وقت کوئی آدمی نماز کی تیاری کرتا ہے تو پہلے نہاتا دھوتا اور اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ ہر حرام اور عیب کو دُشمن کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ پھر بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ تمام امور اسے فحشاء اور منکر سے باز رکھتے ہیں۔ بلحاظِ شرائطِ کمالِ اخلاص اور رُوحِ عبادت جس نمازی کا جتنا معیار ہے وہ اُسی قدر فحشاء اور منکر سے دور رہتا ہے۔ بناسبتِ معیار کبھی تو مکمل طور پر انسان بچا رہتا ہے۔ اور کبھی محذورِ طور پر۔

یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے اور اُس پر کوئی اثر نہ ہو خواہ اُس کی نماز دکھاوے جی کی کیوں نہ ہو۔ یا وہ شخص لوہہ گناہی کیوں نہ ہو۔ البتہ ایسی نماز کے نفس پر اثرات کم ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی ہے کہ یہ لوگ دکھاوے کی نماز بھی نہ پڑھتے تو اُن کو زیادہ گناہوں میں آلودہ ہوتے۔

ہم اس مطلب کو قدرے واضح طور پر یوں بیان کر سکتے ہیں کہ فحشاء اور منکر سے پرہیز کرنے کے بھی بہت سے مراتب و درجات ہیں۔ اور ہر نمازی کا مرتبہ و مقام اُس کے روحانی مدارجِ کمال کے مطابق ہے۔

اس آیت کے متعلق ہم نے جو کچھ سطور بالا میں کہا ہے، اُس سے واضح ہوتا ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لاعاصل زحمت اٹھائی ہے اور نامناسب تفاسیر کے انتخاب میں بیکار محنت کی ہے۔ شاید انھوں نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ نماز

پڑھتے ہیں اور مرکب گناہ بھی ہوتے ہیں اس لیے انھوں نے آیت کے مطلق معنی پر نظر ڈالی اور سلسلہ مراتب کا لحاظ نہیں کیا۔ لہذا وہ شک میں پڑ گئے اور آیت کی تفسیر کے لیے دوسری راہیں اختیار کر لیں۔

مثلاً — بعض نے کہا ہے کہ نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے اتنی ہی دیر کے لیے باز رکھتی ہے جب تک وہ مشغول نماز ہو رہا ہے۔

یہ کیا عجیب بات ہے۔ یہ کچھ نماز ہی کی خصوصیت نہیں ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ان میں بحالت مشغولیت انسان مرکب گناہ نہیں ہوتا۔

بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ نماز کے اعمال و اذکار ایسے جملے ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو فحشاء اور منکر سے باز رکھتا ہے۔ مثلاً بکیر و تنبیج و تہلیل انسان سے کہتی ہے کہ گناہ نہ کر۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اس سدا سے ہی کو سنتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح بعض نے اس آیت کی اس عنوان سے تفسیر کی ہے کہ اس مقام پر کلمہ ”نہی“ صرف ”نہی تشریعی“ ہے وہ اس حقیقت سے غافل رہے ہیں کہ یہاں نہی تکوینی مراد ہے۔ آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ — نماز کی تاثیر ہی انسان کو از گناہ سے باز رکھنے والی ہے۔ اس لیے آیت زیر نظر کی اصلی تفسیر وہی ہے جو ہم نے سطور بالا میں بیان کی البتہ اس امر میں کوئی مانع نہیں کہ نماز فحشاء اور منکر سے نہی تکوینی بھی کرتی ہے اور نہی تشریعی بھی۔

چند توجہ طلب احادیث

(۱) ایک حدیث میں جو یغیر اسلام سے مروی ہے :

من لم تنه صلواته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بعداً

جس آدمی کی نماز اسے فحشاء اور منکر سے نہیں روکتی اسے نماز سے خدا سے دوری کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

(۲) آنحضرتؐ سے ایک اور حدیث میں اس طرح منقول ہے :

لا صلوة لمن لم یطع الصلوة - وطاعة الصلوة ان یتھی عن الفحشاء والمنکر -

جو آدمی نماز کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ اور اطاعت نماز یہ ہے کہ فحشاء اور منکر سے اس کی نہی پر عمل کرے۔

لہذا وہ جو یہ کہتا ہے کہ دوسری حدیث میں نہی تشریعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۳) آنحضرتؐ سے مروی ہم ایک اور حدیث میں یوں پڑھتے ہیں کہ : انصار میں سے ایک جوان رسول اللہؐ کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ مگر وہ قبیح گناہوں میں مبتلا تھا۔ لوگوں نے رسول اللہؐ سے یہ بات بیان کی تو آپؐ نے فرمایا :

ان صلواتہ تنہاہ یوماً

آخر کار اس کی نماز کسی دن اسے ان اعمال سے روک دے گی۔

(۴) نماز کا یہ اثر اس قدر اہم ہے کہ بعض روایات میں اسے نماز کے مقبول ہونا مقبول ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے :

من احب ان یعلم اقبلت صلواتہ ام لم اقبل؟ فلینظر هل منعت صلواتہ عن الفحشاء والمنکر؟ فبقدر ما منعتہ قبلت منه

جو آدمی یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز خدا کے حضور میں مقبول ہوئی یا نہیں تو اسے چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی نماز نے اسے فحشاء اور منکرات سے روکا ہے یا نہیں۔ پس اس کی نماز نے جس قدر اسے ان افعال سے روکا ہے اسی قدر اس کی نماز مقبول ہوئی ہے۔

آیت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں (ولذکر اللہ اکبر)۔

”ذکر خدا اس سے بھی زیادہ برتر و بالا ہے۔“

اس جملے میں نماز کا ایک اہم ترین فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی نماز کی برکات و آثار میں سے نہی عن الفحشاء والمنکر سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ نماز انسان کو خدا کی یاد میں مشغول کر دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو بر خیر و سعادت کی بنیاد ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے فحشاء اور منکر سے بچنے کا اصل عامل بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ اور حقیقت میں نماز کی جملہ برکات میں سے اس کی برتری کا باعث یہ ہے کہ یہی بر خیر و سعادت کی بنیاد ہے۔

یاد خدا اصولاً باعث حیات دل اور راحت القلوب ہے۔ اور کوئی شے بھی اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی۔

الا بذكر الله تطمئن القلوب

آگاہ رہو کہ یاد خدا ہی دلوں کے اطمینان کا سبب ہے۔ (رعد - ۲۸)

اصولی طور پر تمام عبادات خواہ وہ نماز ہو یا کوئی اور عبادت سب کی روح ذکر خدا ہی ہے۔ نماز کے الفاظ، افعال نماز، مقدمات نماز، اور تعقیبات نماز یہ سب کی سب چیزیں در حقیقت انسان کے دل میں یاد خدا کو زندہ کر دیتی ہیں۔

یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ سورہ طہ کی آیت ۱۴ میں نماز کے اس بنیادی فلسفے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ چنانچہ مومن کو مخاطب

لکھو۔ جمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

کر کے کہا گیا ہے :

اقم الصلوة لذكركي

نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر دو۔

بزرگ مفسرین نے جملہ بالا (ولذکر اللہ اکبر) کی اس سے مختلف تفاسیر بھی لکھی ہیں۔ جن میں سے بعض کے متعلق روایات اسلامی میں بھی اشارات ملتے ہیں۔ جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ :

خدا تمہیں اپنی رحمت کے وسیلے سے یاد کرتا ہے اور تم اسے اطاعت کے وسیلے سے یاد کرتے ہو۔
دوسرے یہ کہ :- ذکر خدا نماز سے بھی بڑا بالاتر ہے کیونکہ ہر عبادت کی روح ذکر خدا ہی ہے۔

مذکورہ بالا تفاسیر جن میں سے بعض کا ذکر روایات اسلامی میں بھی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا مقصود بطون آیت ہو۔ وگرنہ آیت کا غلامی مضمون تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کیونکہ اکثر مقامات پر جہاں کلمہ ذکر اللہ آیا ہے اس سے مراد بندوں کا خدا کو یاد کرنا ہے۔ آیت بالا سے بھی ذہن اسی مضمون کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن یہ خیال کہ خدا بندوں کو یاد کرتا ہے، تو بوسکتا ہے کہ یہ براہ راست تفسیر ہو، اس بات کا کہ بندے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان دونوں معانی کا تضاد برطرف ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل سے منقول ایک حدیث کے مطابق عذاب الہی سے نجات کے لیے انسان کا کوئی عمل بھی ذکر اللہ سے بہتر نہیں ہے تو اس کے بارے میں لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اللہ خدا میں جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو معاذ بن جبل نے جواب دیا کہ یہ خلاف آیت ہے۔
ولذکر اللہ اکبر

ظاہر ا یوں لگتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہ بات رسول اللہ سے سنی تھی کیونکہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا سے سوال کیا کہ تمام اعمال میں کونسا عمل بڑتر ہے ؟
تو رسول اللہ نے فرمایا :

ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ عز وجل

یہ کہ مرتے وقت تیری زبان ذکر الہی میں مشغول ہو۔

انسان کی نیت اور اس کے حضور قلب کی کیفیت و کیفیت نماز اور دیگر تمام عبادات میں مختلف رہتی ہے اس لیے آیت کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے : (واللہ یعلم ما تصنعون)۔ یعنی خدا جانتا ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔
تم کوئی اعمال غفنی طور پر یا در کون سے آشکارا طور پر انجام دیتے ہو۔ تمہاری کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں اور تم زبان سے کیا کچھ کہتے ہو۔ خدا ان سب باتوں کو جانتا ہے۔

۱۔ اس صیر کے مطابق اس مقام پر اللہ قائل ہے۔ لیکن گوشہ تفسیر کے مطابق آیت میں مذکور فعل کا فاعل ہے۔

فرد اور جماعت کی تربیت میں نماز کا اثر :

اگرچہ نماز ایسی چیز نہیں کہ اس کا فلسفہ کسی سے مخفی ہو۔ لیکن جب ہم متون آیات اور روایات اسلامی کو دقت نظر سے دیکھتے ہیں تو بہت سی باریکیاں اور نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، مثلاً :

۱۔ نماز کا فلسفہ اس کی روح و اساس، مقصد و عمل اور نتیجہ غرض سب کچھ یاد خدا ہے۔ یعنی وہی ذکر اللہ جسے آیت بالا میں ”بڑترین“ کہا گیا ہے۔

البتہ ”ذکر“ ایسا ہونا چاہیے جو تسمیہ فکر و اور فکر وہ کہ جو محرک عمل ہو۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ”ولذکر اللہ اکبر“ کی تفسیر میں منقول ہے۔ آپ نے فرمایا :

ذکر اللہ عند ما احل و حرم

افعال حلال و حرام کے بارے میں خدا کو یاد کرنا (یعنی خدا کا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ انسان حلال کام انجام دے اور حرام سے بچے)۔

۲۔ نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے اور خدا کی مغفرت و بخشش کا وسیلہ ہے۔ کیونکہ نماز انسان کو توبہ اور اصلاح عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول خدا نے اپنے اصحاب سے سوال کیا :

لو کان علی باب دار احدکم نصر و اغتسل فی کل یوم منہ

خمس مرات اکان یتقی فی جسده من الذنوب شیء ؟

قلت لا۔ قال :- فان مثل الصلوة کمثل النهر الجاری کما صلی کفرت

ما بینھما من الذنوب۔

اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازہ کے سامنے صاف و پاکیزہ پانی کی نہر ہو

اور وہ آدمی دن میں پانچ دفعہ اُس نہر میں غسل کرے تو کیا اُس آدمی کے جسم پر کسی

قسم کی کثافت اور مکمل باقی رہ جائے گا ؟

جواب میں عرض کیا گیا :- نہیں۔

تب رسول اللہ نے فرمایا : نماز بھی اُسی آب جاری کی مانند ہے۔ جس وقت بھی انسان نماز پڑھتا

ہے تو وہ گناہ جو دو نمازوں کے درمیان اُس نے انجام دیئے ہوتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔

اس طرح سے انسانی روح پر گناہوں سے جو زخم لگ جاتے ہیں نماز کی مرہم سے بھر جاتے ہیں اور دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے

وہ صاف ہو جاتا ہے۔

۱۔ بخاری نوادر جلد ۸۲ صفحہ ۳۔

۲۔ وسائل الشیعہ جلد ۳ صفحہ ۲ (باب ۲ از ابواب اعداء العنکبوت حدیث ۳)۔

۳۔ نماز آئندہ گناہوں کے مقابلے میں دیوار بن جاتی ہے کیونکہ وہ انسان کے اندر رُوحِ ایمانی کو قوی کرتی ہے اور دل میں تقویٰ کے پودے کی پرورش کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان و تقویٰ گناہوں کو روکنے کے لیے مضبوط ترین دیوار ہیں اور یہی وہ چیز ہے جسے زیر بحث آیت میں "تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اس مطلب کی متعدد احادیث کے مطابق پیشوایانِ اسلام کے سامنے بعض گناہ گار لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو انھوں نے فرمایا:

فَكَرِهَ كَرْدُ - نماز ان کی اصلاح کر دے گی۔

۴۔ نماز غفلت کو دُور کر دیتی ہے۔ راہِ حق کے راہبوں کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصدِ تخلیق کو ٹھنوں جائیں اور زندگی کی مادی راحتوں اور زود گزرنے والوں میں غرق ہو جائیں۔

مگر نماز جو کہ وقت کے مختلف فاصلوں سے ہر شب و روز میں پانچ بار ادا کی جاتی ہے۔ مسلسل انسان کو آگاہ اور متنبہ کرتی رہتی ہے۔ وہ انسان کو اس کا مقصدِ آفرینش سمجھاتی رہتی ہے اور دنیا میں اس کی حیثیت اور فرصت آگاہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کے لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا وسیلہ ہے جو ہر رات دن میں اسے ہند متبہ خواب غفلت سے جگاتا رہتا ہے۔

۵۔ نماز تنبیہ اور خود بینی کو دُور کر دیتی ہے۔ کیونکہ انسان ہر شب و روز میں سترہ رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں دو بار خدا کے سامنے خاک پر پیشانی رکھتا ہے۔ اس حالت میں اپنے آپ کو اس کی عظمت کے سامنے صرف ایک ذرہ ناچیز ہی نہیں بلکہ اس کی لامحدودیت کے مقابلے میں ایک صفر سمجھتا ہے۔

نماز انسان کے غرور اور خود پرستی کو دُور کر دیتی ہے نیز تنبیہ اور احساسِ برتری کو ختم کر دیتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اس معروف حدیث میں جس میں عباداتِ الہی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، ایمان کے بعد نماز کو جو افضل عبادات ہے، کی یہی غایت بیان فرمائی ہے:

فَرَضَ اللَّهُ الْإِيْمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشُّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَغْزِيَهَا عَنِ الْكِبَرِ

خدا نے ایمان کو شرک کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے فرض کیا اور نماز کو کجتر سے پاک کرنے کے لیے۔ (نہج البلاغہ، کلمات تصار ۵۸۲)۔

۶۔ نماز انسان کے فضائلِ اخلاق اور اس کے کمالِ روحانی کی پرورش کا وسیلہ ہے کیونکہ وہ انسان کو عالمِ مادی اور عالمِ طبیعت کی چار دیواری سے آزاد کرتی ہے اور اسے ملکوتِ آسمانی کی طرف نکالتی ہے۔ اُسے فرشتوں کے ساتھ ہم صدا اور ہم راہ کر دیتی ہے۔ انسان حالتِ نماز میں اپنے آپ کو بلا واسطہ خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اُس سے باتیں کر رہا ہوں۔

شب و روز میں انسان کی مرتبہ اس عمل کی محکرا کرتا ہے۔ اس صورت میں کہ انسان خدا کی صفاتِ رحمانیت و رحیمیت اور

اُس کی عظمت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اور سورۃ الحمد کہ جو نیکی اور پاکبازی کی بہترین رہبر ہے، کے بعد قرآن کی دوسری آیات و تلاوت کرتا ہے۔ یہ عمل نفسِ انسانی میں بہترین فضائلِ اخلاق کی پرورش کرتا ہے۔

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فلسفہ نماز کے متعلق ایک حدیث میں فرمایا:

الصَّلَاةُ قُرْبَاتٌ كُلُّ تَقَى

نماز ہر پرہیزگار کے لیے تقرب الہی کا وسیلہ ہے۔

۷۔ نماز انسان کے تمام اعمال کو قدر و قیمت اور رُوحِ عطا کرتی ہے۔ کیونکہ نماز انسان کے اندر رُوحِ اخلاص کو زندہ کرتی نماز نیتِ خالص، گفتارِ پاک اور اعمالِ صالح کا مجموعہ ہے۔ رات دن میں ان تمام چیزوں کی محکرا انسان کی رُوح پر تمام اعمالِ خیر کا بیج بو دیتی ہے۔ اور نفس کی کیفیتِ اخلاص کو تقویت بخشتی ہے۔

ایک مشہور روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا سر اقدس غلام ابنِ مسلم کی تلوار سے شکافہ چکا تھا تو آپ نے اپنی وصیتوں میں یہ بھی فرمایا:

اللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْهَاعُمُو دِينَكُمْ

نماز کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔

یہ مسلم ہے کہ اگر جو چیز ٹوٹ جائے یا گر پڑے تو شیخ کی طنائیں یا مینیں خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں وہ بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح اگر نماز کے وسیلے سے بندوں کا خدا سے تعلق باقی نہ رہے، تو دوسرے اعمال بے اثر ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے:

أَوَّلُ مَا يَحْسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ فَإِنْ قَبِلَتْ قَبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ

وَأِنْ رَدَّتْ رَدَّتْ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ

قیامت میں جس چیز کا سب سے پہلے بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔

اگر خدا نے نماز کو قبول کر لیا تو دیگر اعمال بھی قبول ہو جائیں گے اور اگر وہ رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد ہو جائیں گے۔

شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نماز خالق و مخلوق کے درمیان ایک راز ارتباط ہے۔ اگر نماز اپنی شرائط کے ساتھ صحیح طور پر ادا ہو جائے تو اُس میں قربت اور اخلاص کے جذبات کہ جو جملہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہیں، فطرتاً پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر اخلاص اور نیتِ صادق نہ ہو تو تمام اعمال بیکار اور غیر نتیجہ بخش ہیں اور اعتبار کے درجے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ ۸۔ مشتملات نماز سے قطع نظر اگر نماز اپنی شرائط کے ساتھ توجہ سے ادا کی جائے تو وہ انسان کو تقویٰ کا عادی بناتی ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحبتِ صلوة کی شرائط میں یہ امور شامل ہیں کہ نماز گزار کا مکان، اُس کا لباس، وہ فرش

جس پر وہ نماز پڑھتا ہے، وہ پانی جس سے وضو اور غسل کرتا ہے اور وہ مقام جہاں وہ غسل اور وضو کرتا ہے، ان سب کو غصب سے مبرا اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز سے پاک ہونا چاہیے۔
جس آدمی کا کردار تجاوز، ظلم، سُود خوری، غصب، کم فروشی، رشوت خوری اور کسبِ اموالِ حرام سے آلودہ ہو تو وہ اواسے نماز کی شرائط کو کیونکر پورا کر سکتا ہے۔

اس بنا پر رات دن میں پانچ مرتبہ نماز کی تیار بنی نوع انسان کے حقوق کا احترام کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔
۹۔ نماز کے لیے، ان شرائط کی صحت کے علاوہ جو اس کی قبولیت کے لیے لازمی ہیں کچھ اور شرائط کمال بھی ہیں کہ ان کا لحاظ رکھنا بہت سے گناہوں کے شرک کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ علم فقہ اور حدیث کی کتابوں میں ایسے بہت سے امور کا ذکر ہے جن کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شراب خوری بھی ہے۔ روایات میں ذکر ہے کہ:-

لا تقبل صلوة شارب الخمر اربعین يوماً الا ان يتوب
شراب خوار کی نماز چالیس روز تک قبول نہیں ہوتی مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ توبہ کرے۔

متعدد روایات میں ہے کہ جن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی ان میں سے ظالم رہنا بھی ہے۔
بعض دوسری روایات میں یہ تصریح موجود ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور روایات میں آئی ہے کہ حرام غذا کھانے، غرور و تجبر اور خود بینی سے بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ قبولیت نماز کی تمام شرائط کو ملحوظ رکھنے سے کسی تربیتِ اخلاق ہوتی ہے۔

۱۰۔ نماز انسان میں نظم و ضبط کی عادت پیدا کرتی ہے کیونکہ اسے لازماً معین وقت پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہر نماز کی ادائیگی میں تقسیم یا تاخیر دونوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز کے دیگر آداب و احکام ہیں، مثلاً نیت، قیام و قعود، رکوع و سجود وغیرہ جب انسان ان سب کو پوری توجہ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے تو اس کے کردار اور اس کی زندگی کے نظام میں نظم و ضبط کا پیدا ہو جانا آسان ہو جاتا ہے۔

نماز باجماعت سے قطع نظر کرتے ہوئے فردی نماز میں یہ تمام فوائد مضر ہیں۔ اور ہم ان پر خصوصیاتِ جماعت کا اندازہ کریں کہ جو زوج نماز کا تقاضا ہے تو نماز میں اور بھی بے شمار برکات ہیں، جن کے تفصیلی ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے۔
علاوہ بریں ہم سب ہی کم و بیش انھیں جانتے ہیں۔

فلسفہ و اسرار نماز کے متعلق امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ایک جامع حدیث نقل کر کے ہم اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔

امام کی خدمت میں ایک خط آیا جس میں فلسفہ نماز کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ :
نماز کے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے دوران میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور

وہ اپنے پروردگار کی روبرویت کا اقرار کرتا رہتا ہے۔ نمازی آدمی شرک و بت پرستی کے خلاف جنگ کرتا ہے، اپنے پروردگار کے حضور نہایت خضوع و خشوع سے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اور ہر روز خدا کی تعظیم کے لیے زمین پر بیٹھتا رہتا ہے۔

نماز کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے اور اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ خدا سے غفلت کا گرد و غبار اس کے دل پر نہ بیٹھنے پائے، وہ دنیا کی دولت پرست و مغرور نہ ہو جائے، بلکہ ہمیشہ خدا کے حضور میں خضوع و خشوع کی حالت میں رہے اور اُسی سے دنیا کی دولت اور دین کی نعمات میں اضافے کا طالب ہو۔

علاوہ بریں ذکر خدا کا تسلسل کہ جو نماز کے سبب سے حاصل ہوتا ہے، اس امر کا موجب ہوتا ہے کہ انسان اپنے مولا، مدبر اور خالق کو فراموش نہیں کرتا اور اس پر سرکشی کے جذبات کا غلبہ نہیں ہوتا۔

خدا کی طرف یہی توجہ اور اس کی درگاہ میں حاضری انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے اور طرح طرح کی بُرائیوں سے بچاتی ہے۔

۴۶۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَنَا وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

۴۷۔ وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ ۖ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝

۴۸۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَمْ يَرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ ۝

۴۹۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِصْدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ

۴۶۔ اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر احسن طریقے سے، سوائے اُن لوگوں کے جو ظلم کے مرتکب ہوں اور اُن سے کہو کہ خدا کی طرف سے جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے ہم اُس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا وہاں معبود ایک ہے اور

ہم اُس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

۴۷۔ اس طرح ہم نے تمہارے اُوپر کتاب نازل کی ہے پس جن لوگوں کو ہم نے اس سے قبل آسمانی کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور (مشرکین کے) اِس گروہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لائیں گے اور ہماری آیات کا کفار کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔

۴۸۔ اور تم نے اِس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ ضرور شک کرتے کہ جو تمہاری باتوں کو باطل کرنے کے درپے ہیں۔

۴۹۔ بلکہ یہ (کتاب آسمانی) روشن آیات ہیں جو اُن لوگوں کے سینوں میں ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اور ظالموں کے سوا ہماری آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا۔

تفسیر

بحث کے لیے بہترین روش اختیار کرو :

گزشتہ آیات میں جاہل اور آمادہ بجنگ بُت پرستوں کے متعلق گفتگو تھی، جس کا لہجہ مقتضائے حال کے مطابق تند اور سخت تھا۔ اُن میں اُن کے معبودوں کو تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور بتایا گیا تھا۔

لیکن آیات زیر بحث میں اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کا ذکر ہے کہ وہ عمدہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے کتب آسمانی اور انبیاء کے احکامات کچھ توڑے تھے۔ اور مُدتل بات سننے کے لیے وہ کچھ زیادہ آمادہ تھے۔ یوں بھی ہر آدمی سے اس کی عقل و علم اور اخلاق کے معیار کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔

اس سلسلے میں پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ بجز اِس روش کے جو سب سے بہتر ہے اہل کتاب سے بحث نہ کرو (ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن)۔

"لا تجادلوا" کا مادہ "جدال" ہے۔ اس کے حقیقی معنی رستی کو بیٹھنا، بل دینے اور اسے مضبوط کرنے کے ہیں۔ یہ کلمہ مضبوط عمارت وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

جب دو آدمی کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو اُس کے عقیدے سے

مژدے اس وجہ سے اس عمل کو "مجادلہ" کہتے ہیں۔ کشش لڑنے کو بھی "جدال" کہتے ہیں۔ بہر کیف اس مقام پر "تجادلوا" سے مراد مدلل گفتگو ہے۔

اس مقام پر "القی ہی احسن" کتنا نہایت جامع تعبیر ہے کیونکہ یہ الفاظ مباحثہ میں ہر لحاظ سے صحیح اور مناسب طریقہ اختیار کرنے کا مفہوم لیے ہوئے ہیں خواہ وہ الفاظ کا استعمال ہو، خواہ گفتگو کے مشمولات ہوں، خواہ طرز گفتگو ہو، خواہ گفتگو کے دوران میں دیگر امور ہوں۔

بنابریں اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ بدورانِ مباحثہ، تمہارے الفاظ منوہ بانہ ہوں، گفتگو کا لہجہ دوستانہ ہو اور مضمون مدلل ہو۔ آہنگ صدا میں شور و غل، خشونت اور ہتک احترام کا شائبہ نہ ہو۔ اسی طرح باتوں اور چہرہ و ابرو کی حرکات جن سے انسان اپنا مطلب واضح کرتا ہے نہایت مہذب ہوں۔

تعبیر است قرآن بھی کیسی جامع ہیں کہ ایک مختصر سے جملے میں معنی کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ یہ نصیحت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بحث کی غایت ظرف مقابل کو شرمندہ کرنا، اُسے شکست دینا یا اس پر تقویٰ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ طرف ثانی کے دل میں ہمارے کلام کا اثر ہو اور حق اس کی روح کی گہرائی میں اتر جائے۔ یہ مقصود بہترین طور پر اسی انداز گفتگو سے حاصل ہو سکتا ہے جس کی قرآن میں نصیحت کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے قول حق کو اگر اس طرح پیش کرے کہ حرف ثانی کو خیال پیدا ہو کہ یہ تو میرے ہی دل کی بات ہے، تو وہ حق کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اپنے افکار سے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ قرآن مجید میں بہت سے مسائل سوالیہ انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ تاکہ اس سوال کا جواب مخاطب کے دل سے موج زن ہو اور وہ اسے اپنی ہی بات سمجھے۔

مگر ہر قانون میں استثنا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اسی اسلامی اصول بحث کے تحت نرم گفتاری اور حسنِ نظم کو بعض اوقات فریق مخالف توقف کی کردہی پر محمول کر سکتا ہے یا ممکن ہے کہ یہ معنی بر انسانیت شیوہ گفتار طرف مقابل کی حرارت اور جرات میں اضافہ کر دے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ اسلوب گفتگو اختیار نہ کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے: (الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)۔

یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اور دوسروں پر ظلم کیا اور انہوں نے بہت سی آیات الہی کو چھپایا تاکہ لوگ پیرو اسلام کے اوصاف سے آشنا نہ ہوں۔

وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ اور۔ خدا کے ان احکامات کی توہین و تخفیر کی جو ان کے مفادات دنیا کے خلاف تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور مشرکین کی طرح دین میں خرافات شامل کر لیں مثلاً: حضرت مسیح یا عریضہ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ مختصر یہ کہ۔ ان لوگوں کے ساتھ نرم گفتاری لا حاصل ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اور استدلال گفتگو کی بجائے تلوار کھینچ لی اور دلیل کی بجائے طاقت پر بھروسہ کیا اور امن و صلح کی بجائے شیطنت اور شرارت پر اتر آئے۔

آیت کے آخر میں "مجادلوا احسن" کی ایک ایسی مثال پیش کی گئی ہے کہ وہ اس قسم کی بحثوں کے لیے ہمیشہ ایک نادر ذہن ہے۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: تم ان سے کہو کہ ہم اُس پر جو خدا کی طرف سے ہم پر اور تم پر نازل ہوا ہے، ایمان رکھتے ہیں، تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے اور ہم اُس کی اطاعت کرتے ہیں: (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم والهُنا والهُنَّ واحدٌ ونحن لهُ مسلمون)۔

اس آیت میں گفتگو کا کیا ہی دلچسپ اسلوب اور کیسا ہی پیارا طرز ہے۔ اُس شے پر جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ایمان اور عقیدہ کی ہم آہنگی ہے۔ تمام تعصبات کو دور کر دیا گیا ہے۔ ہم اور تم کا تفرقہ مٹا دیا گیا ہے اور آخر میں توحید باری تعالیٰ اقرار ہے اور غیر مشروط طور پر اُس کی اطاعت کا اقرار ہے۔

"مجادلوا احسن" کا یہ ایک نمونہ ہے کہ جو کوئی اُسے سنتا ہے وہ طبعاً پسند کرتا ہے۔ یہ اسلوب گفتگو ثابت کرتا ہے کہ اسلام "گروہ بندی" نہیں چاہتا اور نہ وہ بنی نوع میں تفرقہ اندازی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام تو صرف وحدت کی دعوت دیتا ہے، ہر حق بات کو مان لینے کی نصیحت کرتا ہے۔

اس قسم کی بحث کے نمونے قرآن میں بکثرت ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کی طرف امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

"مجادلوا احسن" کی مثال وہ گفتگو ہے جو "سورہ یس" کے آخر میں منکرینِ معاد کے سلسلے میں آئی ہے۔

وہ منکرین جب ایک بوسیدہ ہڈی کو رسول اللہ کے سامنے لائے اور کہا کہ کس میں یہ قدرت ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کر دے؟ تو جواب میں آنحضرت نے فرمایا:

"يحييها الذي نشأها اول مرة .. ."

وہی خدا جس نے پہلے پیدا کیا تھا زندہ کرے گا۔ وہی خدا جو سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہے۔

اس کے بعد کی آیت ان چار اصولوں کی تاکید کے طور پر آئی ہے جو آیت ماقبل میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: ہم نے تم پر ایسی طرح کتاب آسمانی نازل کی ہے: (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ)۔

اس قرآن کے نزول کی اساس یہ ہے کہ ذاتِ معبود واحد و یکتابہ، تمام پیروانِ برحق کی دعوت کی غایت ایک ہی تھی، فرمانِ الہی کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے اور لوگوں سے مجادلہ و مباحثہ بہترین طریقہ پر کیا جائے۔

بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس جملے میں پیغمبر خدا پر نزول قرآن کو، انبیاء ماقبل پر نازل ہونے والی کتابوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے گزشتہ پیغمبروں پر آسمانی کتابیں نازل کیں اسی طرح تم پر بھی قرآن نازل کیا ہے۔

مگر پہلی تفسیر زیادہ پر معنی معلوم ہوتی ہے۔ ہر چند کہ دونوں تفاسیر کو قبول کر لینا بھی ممکن ہے۔

اس کے بعد قرآن اضافہ کرتا ہے : وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے قبل آسمانی کتاب دی تھی (اور وہ واقعی اس کی اتباع کرتے ہیں) وہ اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے : **۱۰ فَاَلَّذِينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُوْمِنُوْنَ بِهٖ**۔
کیونکہ انھوں نے اس کتاب کی صداقت کی نشانیاں اپنی کتاب میں دیکھی ہیں۔ نیز یہ کہ وہ اصولی طور پر اس کتاب کے مضامین کو اپنی کتاب کے مضامین سے ہم آہنگ پاتے ہیں۔

مگر ہم جانتے ہیں کہ تمام اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) پیغمبر اسلامؐ پر ایمان نہیں لائے۔ اس بنا پر یہ جملہ ان حقیقی اور طالبانِ حق مومنین کے لیے آیا ہے جو ہر قسم کے تعصبات سے پاک تھے اور جن کے لیے درحقیقت "اہل کتاب" کی صفت موزوں تھی۔

اس کے بعد مزید کہا گیا ہے : ان میں سے بھی ایک گروہ "اہلِ مکر و مشرکین" (اب اس (قرآن) پر ایمان لے آئیں گے) **۱۱ وَمِنْ هٗؤُلَاءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ**۔

آیت کے آخر میں دونوں قسم کے کفار کے متعلق کہا گیا ہے : ہماری آیات کا کفار کے علاوہ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔
(وما یجحد بایاتنا الا الکافرون)۔

"جحد" کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا مستحق تو ہو مگر بظاہر اس کا انکار کرتا ہو۔ لہذا مذکورہ بالا جملے کا مفہوم یہ ہو گا کہ درحقیقت کفار اپنے دل میں ان آیات کی عظمت کے معترف تو ہیں اور وہ اس کلام میں صداقت و راستی کی علامات کا درک بھی کرتے ہیں۔ نیز جناب رسالت مآبؐ کی پاکیزہ میرٹ اور ان کے پیروکاروں کے مخلصانہ کردار کو دیکھ کر وہ اس کلام کی حقانیت کے قائل ہیں مگر بزرگوں کی کورانہ تقلید، جاہلانہ تعصب، اور نامشروع اور وقتی دنیاوی مفاد کا خیال انھیں انکار پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اور کلمہ الحق کئے سے روکے رکھتا ہے۔

اس ترتیب سے خدا نے قرآن کے مقابلہ میں مختلف اقوام کے موافقت کو بیان کیا ہے۔

ان میں سے ایک صف میں اہل ایمان ہیں۔ چاہے وہ علمائے اہل کتاب اور ان میں سے راست باز مومنین ہوں۔ یا وہ مشرک ہوں۔ جو تشنہ حق تھے مگر جب انھوں نے حق کو پالیا تو اس سے دل لگا لیا۔

دوسری صف میں ہٹ دم مشرکین ہیں۔ جنھوں نے حق کو دیکھا مگر چر گاڑ کی طرح اس نور سے چھپ گئے کیونکہ ان کے تار و پود میں کفر کی غلٹ سمائی ہوئی تھی، اس لیے انھیں نور ایمان سے وحشت تھی۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ گروہ ثانی نزولِ آیات سے پہلے بھی کافر ہی تھا۔ لیکن ان کے کفر پر تاکید مزید ممکن ہے کہ اس وجہ سے جو کہ اس سے قبل ان پر اتمامِ نجات نہ ہوئی تھی۔ اب اتمامِ نجات کے بعد ان کا کفر حقیقی ثابت ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ علم و گاہی

۱۲۔ بعض مفسرین نے جملہ "الَّذِينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ" کا اشارہ مسلمانوں کی طرف سمجھا ہے اور "مِنْ هٗؤُلَاءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ" سے اہل کتاب مراد لی ہے۔ مگر یہ تفسیر بہت بعید نظر آتی ہے۔ کیونکہ "الَّذِينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ" اور اسی جیسے عبارت

قرآن میں یہود و نصاریٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئی۔

۱۳۔ "فَوَاتٍ" میں کہتے ہیں "جحد" کے معنی ہیں "اس بات کی نفی جس کا دل میں اثبات ہو اور اس بات کا اثبات جس کی دل میں نفی ہو۔

کے باوجود وہ راہِ مستقیم کو چھوڑ کر دانستہ گمراہ ہوئے ہیں۔

اس کے بعد پیغمبر اسلامؐ کے دعویٰ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے (جو کہ حقیقت میں آریہ گزشتہ کے مضمون پر تاکید ہے) فرمایا گیا ہے :

اے رسولؐ ! تم نے قرآن نازل ہونے سے قبل کوئی کتاب نہیں پڑھی اور تم ہرگز اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کہتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے وہ دشمن جو ہر وقت تمہاری دعوت کی تکذیب کی فکر میں رہتے ہیں۔ انھیں شک و تردد کا موقع مل جائے اور وہ کہیں کہ جو کچھ یہ شخص کہتا ہے وہ پُرانی کتابوں کے مطالبے اور ان سے اخذ و نقل کا نتیجہ ہے : (وما کنت تتلوا من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بيمينک اذا امرت بالمثلون)۔

اے رسولؐ ! تم ہرگز مکتب میں نہیں گئے اور کبھی عبارت نہیں لکھی لیکن یہی الہی کے ذریعے مدرسین کو پڑھانے والا معاملہ ہو گیا۔ بھلا اس بات کا کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے نہ تو کبھی سبق پڑھا ہو، نہ کبھی کسی استاد اور مکتب کی شکل دیکھی ہو اور وہ اپنی طرف سے ایک کتاب تصنیف کر کے لے آئے اور تم بنی نوع انسان کو مقابلے کا چیلنج کر دے اور سب لوگ اس جیسی کتاب تصنیف کرنے سے عاجز ہو جائیں ؟

کیا۔ رسولؐ کا یہ اعجاز اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی لامحدود قدرت کی وجہ سے ظہور میں آرہا ہے اور انہوں نے جو کتاب پیش کی ہے وہ آسمانی ہے جو کہ خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے۔

اگر کوئی شخص بطور اعتراض یہ کہے کہ ہم یہ کیونکر جانیں کہ پیغمبر اسلامؐ نہ کبھی کسی مکتب میں گئے اور نہ لکھنا ہی سیکھا ؟ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جس میں لکھ پڑھے لوگ بہت ہی محدود اور گنے گنتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ تمام شہر مکہ میں سترہ آدمیوں سے زیادہ لکھنے پڑھنے کے قابل نہ تھے۔ ایسے معاشرے میں اگر کوئی مکتب میں جاتے اور پڑھنا لکھنا سیکھے تو وہ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ وہ تو ہر طرف مشہور ہو جائے گا اور اسے تعلیم دینے والے استاد کو بھی لوگ جانتے ہوں گے۔

بھلا ایسا آدمی کیونکر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پیغمبرِ برحق ہوں اور کیونکر ایسا سفید جھوٹ بول سکتا ہے ؟
بالخصوص یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی تھیں جہاں پیغمبرؐ اپنے بڑے بھائی اور وہ بھی ان ہٹ دم دشمنوں کے سامنے جن کی نظر سے چھپے تھے پھٹی غلطی ہی پھٹی نہیں رہ سکتی تھی۔

اس کے بعد کی آیت میں حقانیتِ قرآن کے اور دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے : یہ کتاب آسمانی ایسی آیاتِ بینات کا مجموعہ ہے جن کی جگہ اہل علم کے سینوں میں ہے۔ (بل ہوا یاات بینات فی صدور الذی اوتوا العلم)۔

۱۴۔ "من قبلہ" میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع قرآن ہے اور کلمہ "یمین" (دایاں ہاتھ) اس لیے کہا کہ عام طور پر انسان اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ مبطلون "مبطل" کی جمع ہے اور یہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو باطل کرنے کے دوسرے ہو۔

کلمہ "آیات بینات" اس امر کا مظہر ہے کہ حقانیت قرآن کے دلائل خود اسی میں موجود ہیں، وہ آیات ہی سے روشن ہیں اور یہ آیات خود اپنی صداقت کی دلیل ہیں۔

یہ آیات قرآن خدا کی آیات تکوینی کی طرح ہیں کہ انسان جن کے مطالعے سے کسی دوسری چیز کی احتیاج کے بغیر حقیقت کو پالیتا ہے۔ یہ آیات تشریف لے کر انھیں بغور دیکھا جائے تو اپنے مشمولات کے لحاظ سے خود ہی اپنی صداقت کی دلیل ہیں۔

علاوہ بریں ان آیات کے طرف وار اور گردیدہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم و وفیت حاصل ہے۔ ہر چہ کہ وہ تہی دست اور پا رہنہ ہیں۔

زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی فکر و خیال کی وقعت اور قدر کی شناخت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اُس مکتب فکر کے حامی کون لوگ ہیں۔ اگر اُس کے بانی کے گرد نادان یا چالاک و عیار لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی تماش کا ہوگا۔ لیکن اگر اُس مکتب فکر کے حامی وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں اسرارِ علوم پوشیدہ ہیں تو یہ اُس فکر کی حقانیت کی دلیل ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صداقت قرآن کے حامیوں اور عاشقوں میں علمائے اہل کتاب کا ایک گروہ اور حضرت ابو ذرؓ حضرت سلیمانؑ حضرت مہتمداؑ حضرت عمارؓ یا سر اور حضرت علیؑ جیسی بلند شخصیتیں تھیں۔

اہل بیت علیہم السلام سے جو روایات مروی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اہل بیتؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مگر آیت کا مفہوم اسے منحصر نہیں کرتا اس لیے یہ روایات "الذین اوتوا العلم" کا واضح مصداق بتاتی ہیں! اگرچہ بعض روایات میں یہ تصریح موجود ہے کہ "اس آیت میں" الذین اوتوا العلم سے خصوصیت سے مراد آئمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ درحقیقت یہ قرآن کے علم کامل کے مرحلے کی طرف اشارہ ہے جو انھیں عطا ہوا ہے۔ لیکن اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ دیگر علما اور صاحبان عقل و فہم بھی علوم قرآنی سے بہرہ ور ہوں۔

ضمناً اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ علم و دانش کا انحصار صرف کسی اُستاد کے سامنے زائے تندرست نہ کرنے اور کتاب پڑھنے پر نہیں ہے کیونکہ آیات گزشتہ سے صریحاً یہ ثابت ہے کہ رسول اللہؐ کبھی کسی مکتب میں نہیں گئے تھے اور انھوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا مگر پھر بھی وہ "الذین اوتوا العلم" کے بہترین اور افضل ترین مصداق ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ علم رسمی کے مادہ ایک برتر علم ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے قلب میں بصورتِ نور و ولایت کیا جاتا ہے،

العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء

اور درحقیقت جو ہر علم یہی ہے۔ باقی تو پوست اور پھل کا ہے۔

اس آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے۔ عناد پیشہ ستکروں کے علاوہ کوئی بھی ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا (وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون)۔

کیونکہ ان آیات کے معانی و مفہام روشن ہیں اور وہ پیغمبرؐ انھیں لایا ہے۔ جس نے کبھی سبق نہیں پڑھا اور اُسی ہے اور صاحبان فکر اہل علم ان پر ایمان لائے ہیں۔

لہٰذا یہ روایات تفصیلی طور پر تفسیر قرآن کی جلد ۲ صفحہ ۲۵۴ پر مذکور ہیں۔

علاوہ بریں مجموعی طور پر ان آیات کے مضامین اور مشمولات روشن و آشکارا ہیں۔ اسی وجہ سے انھیں بینات کہتے ہیں اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ان کے مضامین آئے ہیں۔

ان سب باتوں کے باوجود کیا سوائے ان لوگوں کے جو نہ صرف اپنے آپ پر بلکہ معاشرے پر ظلم کرتے ہیں، کوئی شخص بھی ان کا انکار کر سکتا ہے؟ (بطور تکرار تحریر ہے کہ کلمہ "جحد" اُس مقام پر بولا جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کا جان بوجھ کر انکار کرے)۔

چند اہم نکات

۱۔ ہمارے محبوب پیغمبرؐ جو کبھی مکتب میں نہیں گئے : یہ درست ہے کہ لکھنا پڑھنا ہر انسان کے لیے باعث کمال سمجھا جاتا ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لکھنے پڑھنے سے عدم واقفیت ہی کمال بن جاتا ہے۔ یہ اصولِ حجت خاتم الانبیاءؐ پر بالخصوص صادق آتا ہے۔

کیونکہ "بالفرض اگر کوئی تعلیم یافتہ عالم یا کوئی آگاہِ علوم اور کثیر المطالع فلسفی نبوت کا دعویٰ کرے اور قوم کے سامنے کوئی کتاب یہ کہہ کر پیش کرے کہ "یہ کتاب آسمانی ہے" تو اس فنورت میں قوم کی طرف سے شکوک پیش آنے کا امکان کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ یہ کتاب خود اسی شخص نے تصنیف کر لی ہو۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک علمی لحاظ سے پس ماندہ قوم میں سے ایک ایسا انسان اُختلا ہے جس نے کبھی کسی اُستاد کے سامنے زائے تندرست نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھٹی اور نہ کبھی کوئی صفحہ لکھا اور وہ ایک ایسی عظیم المرتبت کتاب پیش کرتا ہے جو نہایت بلند اور عالی مضامین پر مشتمل ہے تو یہ ادراک کرنا قطعی آسان ہے کہ یہ کتاب اُس کی تصنیف یا تخلیق فکر نہیں ہے۔ بلکہ وحی آسمانی اور تعلیم الہی کا نتیجہ ہے۔

قرآن کی دوسری آیات میں آنحضرتؐ کے لیے کلمہ "امی" استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت ۱۵۴ کے تحت اس کلمہ کی تین تفسیریں لکھی ہیں۔ ان میں سے بہتر تفسیر "وہ ناخواندہ ہے" درحقیقت حجاز میں کوئی مدرسہ نہ تھا کہ جہاں پیغمبر اسلامؐ تعلیم حاصل کرتے اور نہ کوئی معلم تھا جس سے علمی استفادہ کر سکتے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ مکہ میں ایسے لوگ جو کچھ پڑھ سکتے تھے، ستر سے زیادہ نہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت صرف ایک ہی تھی جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ یہ امر خلافِ فطرت ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں مبادی علم سے آشنا لوگ بھی اس قدر کیاب اور اگشت شمار ہوں اگر کوئی آدمی صاحب علم و معرفت ہو اور لوگ اُسے نہ جانتے ہوں۔ ان میں سے اگر کسی نے قطعی طور پر یہ کہا ہو کہ میں نے ذرا بھی تعلیم حاصل نہیں کی اور اُس کے اس دعویٰ پر کسی نے بھی شک نہ کیا ہو تو یہ واقعہ مدعی کے صدقِ قول پر دلیل ہے۔ بہر حال آیات زیر بحث میں جناب رسالت مآبؐ کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ اعجاز قرآن کو ثابت کرنے اور ہمارے جو لوگوں کی بہانہ شکنی کے لیے نہایت مؤثر اور کافی ہے۔

جی ہاں! رسالت مآبؐ بے نظیر اور عظیم عالم تھے۔ آنحضرتؐ نے صرف مکتب وحی میں تفصیل علم کی جتنی بعض لوگوں کے لیے جو ایک بہانہ باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے بعثت نبوت سے پہلے ملک شام کے ایک دوسفر کیے تھے۔ (وہ بھی قلیل مدت کے لیے جس میں آپؐ تجارتی کاروبار میں مصروف رہے تھے) تو ممکن ہے ان ایک دوسفروں میں آپؐ علمائے اہل کتاب سے ملے ہوں اور ان سے دینی مسائل تحصیل کیے ہوں۔

اس واقعے کے ضعف کی دلیل خود اسی میں پوشیدہ ہے۔ بخلاف یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایسا انسان جس نے کبھی مکتب کا منہ نہیں دیکھا نہ کوئی حرف پڑھا وہ پیرانہ گزشتہ کی تمام تاریخ، احکام و قوانین اور معارف عالی کو لوگوں سے سن کر اتنی جلد یاد کر لے اور اُنھیں تین سال کی مدت میں بروئے کار لائے اور جب اُسے ایسے مسائل سے سابقہ پڑے جن کے پیش آنے کا کبھی گمان بھی نہ ہو تو اس کا رد عمل نہایت حق بجانب ہو۔

یہ بات ٹھیک ویسی ہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص نے تمام طبی علوم چند روز میں ازبر کر لیے ہیں کیونکہ وہ فلاں ہسپتال میں ڈاکٹروں کو بیماروں کا علاج کرنے دیکھتا رہا تھا۔ یہ بات تو بالکل مذاق معلوم ہوتی ہے۔

اس جھگڑے کی طرف بھی توجہ لازمی ہے کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کو نبوت پر فائز ہونے کے بعد تعلیمات الہی کے ذریعے پڑھنے لکھنے پر قدرت حاصل ہو گئی ہو۔ اگرچہ کسی تاریخ میں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپؐ نے رسمی طور پر تحصیل علم کی ہو، آپؐ کوئی تحریر پڑھ سکتے ہوں یا اپنے ہاتھ سے خط بھی لکھ سکتے ہوں۔

اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے کہ آنحضرتؐ تمام عمر جو اس کام سے پرہیز فرماتے رہے، شاید اس وجہ سے تھا کہ بہانہ جو لوگوں کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ آجائے۔

کتب تاریخ اور حدیث میں صرف ایک موقع کا ذکر ہے کہ جناب رسول اللہؐ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور وہ ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ مسند احمد میں یہ لکھا ہے کہ آل جنابؐ نے خود اپنے ہاتھ میں قلم کھڑا اور صلح نامہ لکھا۔ ط

لیکن علمائے اسلام کی ایک جماعت نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ یہ قول زیر بحث آیات قرآنی کے صریح خلاف ہے۔ ہر چند کہ بعض حضرات کا عقیدہ ہے کہ آیت میں صراحت نہیں ہے۔ کیونکہ بقول اُن کے ان آیات میں پیغمبرؐ کی قبل از نبوت کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اس امر میں کوئی مانع نہیں کہ آپؐ نے مقام نبوت پر فائز ہونے کے بعد بطور استثنا ایک موقع پر کچھ لکھا ہو۔ آپؐ کا یہ فعل بھی معجزہ شمار ہوگا۔

ہر کیف ایسے مسئلے میں خبر واحد پر بھروسہ کرنا حرم و اعتیاد کے خلاف ہے اور علم اصول میں جو بات طے شدہ ہے اُس کے بھی خلاف ہے۔ ہر چند کہ اس حدیث کے صحیح مان لینے سے کوئی مشکل یہ یا نہیں ہوتی۔

۲۔ دوسروں کے دلوں میں نفوذ کا طریقہ : دلوں کو مستحضر کرنے اور دوسروں کے افکار میں کلمہ الحق کے نفوذ کے لیے

صرف قوی اور مستحکم استدلال ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ مد مقابل سے دودر دود ہونے اور اُس سے گفتگو کرنے کے اسلوب کو بھی عین ترین اثر پیدا کرنے میں دخل ہے۔

کیونکہ — بہت سے لوگ ہیں جو نہایت دقیق اور مشگاف بحث کر سکتے ہیں اور مسائل علمی سے باخبر اور ماہر ہیں لیکن چونکہ وہ بطور احسن اور نتیجہ بخش بحث کرنے کے اسلوب سے واقف نہیں ہیں اس لیے اُن کی گفتگو دوسروں کے دلوں میں بہت کم اثر کرتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو قائل کرنے کے لیے صرف اس کی عقل و فکر کو مطمئن کرنا یا اُسے لاجواب کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ کلمہ حق کے کسی کی شخصیت میں اُترنے کے لیے اُس کی تسکین جذبات ضروری ہے کیونکہ انسان کی نصف شخصیت کی تعمیر جذبات و احساسات سے ہوئی ہے۔

اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مطالب گفتگو کا صرف کیفیت شعور میں اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اُنھیں نفس کے تحت شعور کا حسہ بن جانا چاہیے۔

انبیاء کرامؑ اور باخصوص پیغمبر اسلامؐ اور آئمہؑ کے حالات پر غور کرنے سے خوب واضح ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار اپنے تبلیغی اور تربیتی مقاصد کو حاصل کرنے اور لوگوں کے قلوب میں کلمہ حق کے نفوذ کے لیے اخلاق اجتماعی اور نفسیاتی اصول کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اُن کا لوگوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ بہت جلد انہیں اپنے مقصد کی طرف متوجہ اور جذب کر لیتے تھے۔ اگرچہ بعض حضرات آئمہؑ کے ایسے اثرات کو منجھو قرار دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر ہم بھی لوگوں سے گفتگو کرنے میں اُن ہی کے شیوہ بحث اور سنت و روش کو اختیار کریں تو بہت جلد اُنھیں متاثر کر سکتے ہیں اور اُن کی روح کی گہرائی میں نفوذ کر سکتے ہیں۔

پیغمبر اسلامؐ کے متعلق قرآن میں بصراحت مذکور ہے۔

فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
لا نفذوا من حولك۔

یہ رحمت الہی ہے کہ تو اُن کے لیے نرم خو ہے اگر تو سخت اور سنگدل ہوتا تو یہ لوگ تیرے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ (آل عمران ۱۵۹)

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ گھنٹوں بحث اور گفتگو کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے مذاکرات میں کامیاب نہیں ہوتے بلکہ اس کے برعکس مد مقابل اپنے عقیدہ باطل میں سخت تر اور زیادہ متعصب ہو جاتا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ اُنھوں نے اپنی بحث میں "روش احسن" کو ملحوظ نہیں رکھا۔

بحث میں سختی، اپنی برتری کا اثبات، دوسرے کی تحقیر، انکار کبر و غور، دوسروں کے عقاید و خیالات کا عدم احترام اور بحث میں خلوص کا فقدان یہ سب باتیں مباحثہ میں انسان کی شکست کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن اخلاق اسلامی کے مباحثہ میں "جدال" اور "مراء" کی تحریم کے تحت ایک بحث کا ذکر آتا ہے۔ اُس سے مراد ایسی بحث ہے جس میں حق جوں اوج طریق

کی نسبت نہ ہو۔ اس کی غایت محض لفظی جنگ، اپنی برتری کا اثبات اور اپنی بات کی پیروی ہو۔
”جدال“ اور ”مراء“ کی علت ان کے اخلاقی اور معنوی پہلوؤں کے علاوہ اس لیے بھی ہے کہ اس قسم کی بحثوں سے فکری ارتقا نہیں ہوتا۔

”جدال“ اور ”مراء“ کی حرمت تو کیساں ہے۔ مگر علمائے اسلام نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ انھوں نے ”مراء“ کو بمعنی اظہارِ فضل و کمال اور ”جدال“ کو ایسا دتیرہ کہا ہے جو دوسرے کی تحقیر کے لیے ہو۔ نیز ”جدال“ بحث میں ابتدائی حملے کو کہتے ہیں اور ”مراء“ دفاعی حملے کو کہتے ہیں۔

علاوہ ازیں علمی مسائل میں بحث کرنے کو ”جدال“ کہتے ہیں اور ”مراء“ عام ہے خواہ بحث علمی ہو یا غیر علمی البتہ ”جدال“ وہاں تک کہ ان تفاسیر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

بہر حال مٹا نہیں سے بحث و مجادلہ کبھی تو ”جدال“ بہ احسن کے اصول پر کیا جاتا ہے۔ اور وہ ایسی بحث ہوتی ہے جس میں ان شرائط سے مستثنیٰ رکھا جاتا ہے جن کا ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا ہے اور کبھی وہ بحث ”غیر احسن“ ہوتی ہے۔ اور وہ ایسی بحث ہے جس میں شرائط مذکورہ کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔

اب ہم اس گفتگو کو چند سبق آموز اور ناطق روایات لکھ کر ختم کرتے ہیں۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے آپ فرماتے ہیں :
لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَالْجَدَالَ مُحَقَّقًا۔

کوئی آدمی بھی جو مکمل حقیقتِ ایمان کو نہیں پاتا تا وہ تنقید وہ ”مراء“ کو ترک کرے۔
خواہ وہ حق پر ہی ہو۔

ایک اور آیت میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے اپنے فرزند سے کہا :
يَا بُنَيَّ أَيَاكَ وَالْمِرَاءَ فَاتَهُ لَيْسَتْ فِيهِ مَنَفَعَةٌ وَهُوَ يَصِجُ بَيْنَ الْأَخْوَانِ الْعِدَاوَةِ۔

اے میرے بیٹے! تو ”مراء“ سے پرہیز کر کیونکہ صرف یہی نہیں کہ اُس میں کوئی منفعت نہیں بلکہ وہ جانہیوں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکاتا ہے۔
نیز میری اس حدیث سے منقول ہے کہ :

ما حَصَلَ قَوْمٌ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُمُ اللَّهُ إِلَى الْوَلَاةِ الْجَدَالِ
کوئی قوم ہدایت یافتہ ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی۔ مگر یہ کہ وہ آپس میں جنگ جویانہ اور اثبات برتری کی ایسی بحثیں کرنے لگے جن میں کوئی حقیقت نہ ہو۔

۳۔ گفتار اور ظالمین : آیات زیر بحث میں ایک مرتبہ ہمیں یہ جملہ نظر آتا ہے :

ہماری آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا مگر گفتار کہ وہ از روی عناد انکار کرتے ہیں۔

یہ جملہ بار دیگر قرسے تفاوت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جس میں کافروں کے بجائے ظالمون استعمال ہوا ہے۔
”ہماری آیات کا ظالموں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا“

ان دونوں آیات کے تقابل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تکرار مطلب نہیں ہے بلکہ ان میں دو مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں۔

آیت ۴۹ میں جہاں کافروں استعمال ہوا ہے یہاں اشارہ منکرین کے عقیدے کی طرف ہے اور آیت ۴۸ میں جہاں ظالمون کہا گیا ہے یہاں اہل انکار کا عمل مراد ہے۔

اولیٰ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنھوں نے اپنی رائے اور تجویز یا اپنے بزرگوں کی کوراز تقلید کی وجہ سے کفر و شرک کو اختیار کر لیا ہے، وہ ہر منزل میں اللہ آیت کا انکار کرتے ہیں۔ خواہ اُن کی عقل اُسے درست اور حق ہی سمجھتی ہو۔

دوسرے مقام پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنھوں نے اپنی ذات پر اور معاشرے پر ظلم کی راہ اختیار کی ہے، اسی طرز عمل میں اپنے ناجائز مفادات دیکھتے ہیں اور اس ظلم کو جاری رکھنے کا مقصد ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ فطری امر ہے کہ وہ ہماری آیات کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ہماری آیات جس طرح اُن کے اسلوب فکر سے ہم آہنگ نہیں ہیں اُن کے شیوہ عمل سے بھی مطابقت نہیں رکھتیں۔

- ۵۰۔ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝
- ۵۱۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝
- ۵۲۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝
- ۵۳۔ وَلَيَسَّعِزُّونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْضَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝
- ۵۴۔ لَيَسَّعِزُّونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝
- ۵۵۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۖ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۵۰۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اُس پر خدا کی طرف سے معجزات نازل کیوں نہیں ہوئے تو

- اُن سے کہہ دو کہ معجزات تو خدا ہی کے پاس ہیں (اور اسی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں نہ کہ میری اور تمہاری پسند کے مطابق) اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ آسمانی کتاب نازل کی ہے کہ جو پیہم اُنھیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔
- ۵۲۔ ان سے کہہ دو: میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے۔ اور وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اُسے جانتا ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اُنہوں نے خدا کا انکار کیا وہ خسارے میں ہیں۔
- ۵۳۔ یہ لوگ تجھ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو اُن پر (اللہ کا) عذاب آجاتا اور یہ عذاب آخر کار اُن پر ناگہانی طور پر نازل ہوگا جب کہ وہ بے خبر ہوں گے۔
- ۵۴۔ یہ تجھ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ دراصل حالیکہ جہنم تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
- ۵۵۔ اور جس دن (اللہ کا) عذاب اُنھیں اوپر سے نیچے تک ڈھک لے گا تو اُن سے کہا جائے گا تم جو کام کیا کرتے تھے اب اُس کا مزہ چکھو (اور یہ بہت سخت اور دردناک دن ہوگا)

تفسیر

کیا قرآن بطور معجزہ کافی نہیں ہے ؟

جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور باطل پر اصرار کی وجہ سے اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ قرآن کے استدلال اور منطقی بیان کو بہ اطاعت قبول کر لیں اور آنحضرت کی حقانیت کی اس جہت سے پذیرائی کریں کہ وہ تحصیل علم نہ کرنے کے باوجود اپنی کتاب لائے۔ انھوں نے ایک نیا بہانہ تلاش کر لیا۔ چنانچہ قرآن کی زیر بحث آیات میں سے پہلی آیت میں اُس کا ذکر ہے: انھوں نے بطور تمسخر کہا کہ اُس پر (موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح) خدا کی طرف سے معجزات کیوں نازل نہیں ہوئے؟ (وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ)۔

اُس کے پاس عصائے موسیٰ، پیر بیضا اور دم سیمابھی معجزات کیوں نہیں ہیں ؟ وہ اپنے دشمنوں کو اپنے عظیم معجزات کے ذریعے نابود کیوں نہیں کر دیتا۔ جس طرح کہ موسیٰ، شعیب، یونس اور نوح و ثود نے نابود کر دیا تھا۔

یا جس طرح کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس گروہ کا قول پایا جاتا ہے کہ (انھوں نے کہا) پیغمبر اسلام مکر کے خشک بیابان میں پانی کے چشمے کیوں جاری نہیں کر دیتا، اُس کے پاس سونے کا محل کیوں نہیں ہے۔ وہ آسمان پر کیوں چڑھ نہیں جاتا اور اوران کے لیے خدا کی طرف سے آسمان سے ایک خط کیوں نہیں لاتا ؟

تواریخ میں بصراحت یہ واقعات موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام قرآن کے علاوہ اور بھی معجزات رکھتے تھے۔ مگر نگار ان باتوں سے درحقیقت طلب گار معجزہ نہ تھے۔ بلکہ وہ ان بہانہ ساز لوگوں سے ایک طرف تو اعجاز قرآن سے صرف نظر کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وہ منہ مانگے معجزے کے خواہش مند تھے۔ من پسند کے معجزات کا تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا ہر شخص کی خواہش کے مطابق، وہ جس قسم کے بھی معجزے کا طلب گار ہو، کر دکھائیں مثلاً: اُن میں سے ایک آدمی کہے کہ "آپ آب شیریں کا چشمہ جاری کر دیجئے۔"

دوسرا کہے کہ مجھے تو یہ معجزہ پسند نہیں، آپ مکر کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیجئے۔ تیسرا کہے کہ یہ معجزات کافی نہیں ہیں، آپ ہمارے سامنے ہی آسمان پر چڑھ جائیں۔

اس طرورت سے یہ لوگ معجزات کو بے قدر باز یچہ اطفال بنا دیں۔ اور پھر انجام یہ ہو کہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی کہیں کہ یہ تو جادوگر ہے۔

لہذا قرآن میں سورۃ انعام کی آیت ۱۱۱ میں بیان کیا گیا ہے :

وَلَوْ اَنَّا نَزَّلْنَا الْيَهُودَ الْمَلَكُةَ وَكَلَّمُوا الْمَوْثِقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ

۱۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۹۰ تا ۹۳۔

كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

اگر ہم اُن کی طرف فرشتوں کو بھیجتے اور مردے اُن سے باتیں کرتے اور تمام چیزوں کو اُن کے سامنے موجود کر دیتے تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔

بہر حال قرآن میں ان ہٹ دھرم بہانہ ساز لوگوں کو دو طرح سے جواب دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ معجزہ میرا کام نہیں جو تمہاری خواہش کے مطابق صادر ہوتا ہے بلکہ تمام معجزات خدا کے اختیار میں ہیں: (قُلْ اَتَمَّا لَا اَيَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ)۔

خدا ہی اس مصلحت کو بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کے لیے، کس وقت اور کونسا معجزہ مناسب ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون لوگ جو ایسے حق اور ذوق تحقیق رکھتے ہیں۔ تو وہ معجزہ بھی اُن ہی کو دکھاتا ہے نیز وہ جانتا ہے کہ کون سے لوگ بہانہ ساز اور اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں۔

اور ان سے کہہ دو کہ میں تو فقط ڈرلنے والا اور خیر دار کرنے والا ہوں: (وَ اَتَمَّا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ)۔ میرا فرض تو صرف ڈرانا، تبلیغ کرنا اور تمہیں کلام خدا سنانا ہے۔ رہا معجزات اور خوارق عادات کا دکھانا، سو یہ خدا کے اختیار میں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا اُن کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب آسمانی نازل کی ہے جو ہمیشہ انھیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے: (اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ)۔

یہ لوگ مادی معجزات کا تقاضا کرتے ہیں: درآن حالیکہ قرآن برترین روحانی معجزہ ہے۔

یہ لوگ زود گزر معجزہ کا تقاضا کرتے ہیں جبکہ قرآن جادوئی معجزہ ہے اور رات دن اُس کی آیات انھیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ناخواندہ انسان (اور اگر بالفرض اُس شے پڑھا بھی ہو) ایسی کتاب پیش کرے جس کے شمولات اور مضامین ایسے عجیب ہیں اور جس کی فصاحت میں ایسا جذب ہے جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہے۔ اور وہ جملہ اہل عالم کو مقابلے کا چیلنج کر دے۔ اور سب لوگ اس کتاب کا جواب پیش کرنے سے عاجز اور در ماندہ رہ جائیں۔

اگر وہ واقف معجزے کے طلب گار ہیں تو ہم نے قرآن نازل کر کے اُن کے مطالبے سے بھی بڑا معجزہ اُن کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مگر نہیں۔ وہ لوگ حق طلب نہیں ہیں بلکہ بہانہ ساز ہیں۔

یہ امر ملاحظہ رہے کہ جملہ "اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ" (کیا اُن کے لیے کافی نہیں ہے) معمولاً ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی کام ایسا کرے جو طرف مقابل کی توقع اور امید سے کہیں بالا ہو اور مد مقابل اُس کی قدرت و وقعت سے غافل ہو یا تجاہل عارفانہ سے کام لے۔ مثلاً مد مقابل یہ اعتراض کرے کہ تو نے میری فلاح خدمت کیوں نہیں کی؟ او ہم اُس کی خواہش سے بھی عظیم تر خدمت کی نشان دہی کریں (جسے اُس نے نظر انداز کر رکھا ہو) اور کہیں کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے تیری اتنی بڑی خدمت کی ہے ؟

ان سب باتوں سے قطع نظر معجزہ کو پیغمبر کی دعوت کی کیفیت اور زمان و مکان کی شرائط سے ہم آہنگ ہونا چاہیئے۔ اس لیے جس پیغمبر کی شریعت جادوئی ہے، اُس کا معجزہ بھی جادوئی ہی ہونا چاہیئے۔ جس پیغمبر کی دعوت جمال گیر ہے اور آئندہ زمانوں پر بھی حاوی ہو اُس کا معجزہ بھی روحانی اور عقلی اسلوب کا ہونا چاہیئے۔ جو تمام اہل فکر اور اہل فرد کے لیے موجب جذب و کشش ہو۔ یقیناً قرآن ہی اس مقصد کو پورا کرتا ہے نہ کہ عیسائے مسیحی اور یہود بیضا۔

آیت کے آخر میں مزید توضیح و تاکید کے لیے کہا گیا ہے : اس آسمانی کتاب میں ایمان لانے والوں کے لیے عظیم رحمت اور نصیحت موجود ہے : (ان فی ذلک لرحمة و ذکر لى لقوم یؤمنون)۔ واقعاً قرآن رحمت بھی ہے اور پند و نصیحت حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہے لیکن صرف اہل ایمان کے لیے، صرف اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے حقیقت کو غرض آمدید کہنے کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیئے ہیں صرف اُن لوگوں کے لیے جو طالب نور ہیں اور راہ مستقیم کے تجویز ہیں۔ ایسے لوگ اس رحمت کا اپنی پوری شخصیت کے ساتھ ادراک کرتے ہیں اور اُس کے سامنے میں راحت پاتے ہیں۔ یہ لوگ آیات قرآنی کو جتنی مرتبہ بھی پڑھتے ہیں اُن کے قلوب پر اُن کے نئے معانی روشن ہو جاتے ہیں۔

مکن ہے کہ ”رحمت“ اور ”ذکر لى“ میں یہ فرق ہو کہ قرآن صرف ایک معجزہ اور دفعہ نصیحت ہی نہیں ہے بلکہ ان باتوں کے علاوہ، وہ حیات انسانی کے لیے ایسے قوانین اور اصول عمل سے پُر ہے جن کی اتباع انسان کے لیے باعث نردول رحمت ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ اس میں انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت اور تکمیل انسانیت کے قواعد اور نصاب موجود ہیں۔ اس کے موازنہ میں عیسائے مسیحی ایک معجزہ تو تھا مگر لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں تو اس کا کچھ اثر نہ تھا۔ برخلاف اس کے قرآن اپنے اسلوب کے لحاظ سے معجزہ تو ہے ہی مگر اُس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے مکمل پروگرام بھی ہے اور باعث رحمت الہی ہے۔

چونکہ ہر مذہبی کو اپنے اثبات دعویٰ کے لیے شاہد و گواہ کی ضرورت ہے، اس لیے آیہ مابعد میں فرمایا گیا ہے : اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہی کافی ہے کہ : میرے اور تمہارے درمیان خدا گواہ ہے۔ (قل ڪفى بالله شہیداً)۔

یہ امر واضح ہے کہ کوئی گواہ جس قدر بھی حقیقت تفسیر سے زیادہ باخبر ہوگا، اُس کی گواہی کی قدر اسی نسبت سے زیادہ ہوگی۔ لہذا جملہ مابعد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے : وہ خدا جو میرا گواہ ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اُس سب کو جانتا ہے : (یعلو ما فی السماوات والارض)۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کی حقانیت پر کس طرح گواہی دی ہے۔ مکن ہے کہ صداقت پیغمبر کی یہ گواہی عملی ہو۔ جب خدا نے قرآن جیسا عظیم معجزہ پیغمبر کو عطا کیا تو گویا علوان کی حقانیت

کی سند بھی جاری کر دی کیونکہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا نے حکیم و عادل قرآن جیسا معجزہ (العیاذ باللہ) کسی دروغ گو کو عطا کر دے؟ اس بنا پر کسی کو ایسا معجزہ عطا کرنا ہی اُس کی نبوت کی صداقت پر خدا کی بہترین گواہی ہے۔ مذکورہ بالا عملی گواہی کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں خدا کی قوی شہادت بھی موجود ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت ۴۰ میں مذکور ہے :

ما کان محمد اباً احد من رجالکم و اکن رسول اللہ و خاتم النبیین

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

اور سورہ فتح کی آیت ۲۹ میں ہے :

محمد رسول اللہ والذین معہ اشتدوا علی الکفار رحماء بینہم

محمد رسول خدا ہیں اور جو لوگ اُس کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور باہم ایک دوسرے پر رحم اور مہربان ہیں۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت مدینہ کے بعض اشراف یہود کے جواب میں نازل ہوئی ہے جیسے کعب بن اشرف اور اس کے تبعین تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد کیا کوئی شخص اس بات کا گواہ ہے کہ تم خدا کے رسول ہو؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ یہ گواہی خدا دیتا ہے۔

اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہادت خدا سے مراد یہ ہے کہ سابق آسمانی کتابوں میں یہ شہادت موجود ہے جسے اہل کتاب کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر کیف ان تینوں تفاسیر میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس آیت میں یہ تمام مضامین جمع ہوں۔

آیت کے اخیر میں بطور تہدید و تنبیہ فرمایا گیا ہے : جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے خدا کا انکار کیا، وہ درحقیقت خسارے میں ہیں : (والذین آمنوا بالباطل و کفروا باللہ اولئک ہم الخاسرون)۔ اس سے بڑا اور کون سا خسارہ ہوگا کہ انسان اپنی شخصیت کے تمام سرمائے کو کسی ناچیز اور بے قدر شے کے لیے گنواں جیسا کہ مشرکین کا عمل تھا کہ انہوں نے اپنا دل و جان بتوں کے حوالے کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی تمام جہانی و دنیوی اور اجتماعی وسائل کو آئین نبوت پرستی کی ترویج و تبلیغ اور نام خدا کو محو کر دینے میں صرف کر دیا تھا مگر انہیں خیران و زبان کے علاوہ اس کا کچھ بھی پھل نہ ملا۔

غالباً آیات قرآنی میں اسی عظیم خیران کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کبھی کلمہ ”الخسر“ کہہ کر بھی اس حقیقت کی نشان دہی کی گئی ہے۔ یعنی اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ (ہود - ۲۲، نمل - ۵، کہف - ۱۰۳)

یہ بات بھی اہم ہے کہ انسان کو کسی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سرمایہ گنوا بیٹھتا ہے اور اس کا دلیا بہ بھل جاتا ہے مگر کبھی اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ اُس تاجر کے شانوں پر قرض کا بار رہ جاتا ہے اور دلیا یہ ہونے کی یہ بدترین شکل ہے۔ مُشْرِکِیْن کا بالکل یہی حال تھا۔ بلکہ وہ کبھی دوسروں کی گمراہی اور ایمان کے دلیا لیتے ہیں کا باعث بھی ہوتے تھے۔

گزشتہ آیات میں جناب رسالت مآب کی دعوت الی الحق کے مقابلے میں کفار کی دو بہانہ تراشیوں اور اُن کے جرات کا ذکر ہوا تھا۔

اول یہ کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟

قرآن میں اس کا یہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ کتاب آسمانی خود برترین معجزہ ہے۔

دوسرے یہ کہ اس پیغمبر کی حقانیت کا گواہ کون ہے؟

قرآن میں یہ جواب دیا گیا کہ وہ خدا گواہ ہے جو عالم کل ہے۔

زیر بحث آیت میں کفار کی ایک تیسری بہانہ سازی کا ذکر ہے کہ: یہ لوگ عذاب الہی کے بارے میں عجالت کرتے ہیں۔ اور اُسے تجھ سے بہت جلدی پہنچتے ہیں؛ (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ)۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر عذاب الہی حق ہے اور وہ کفار پر نازل ہوتا ہے تو وہ ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟

قرآن میں اس سوال کے تین جواب دیئے گئے ہیں:

اول یہ کہ: اگر وقت موعود متعین نہ ہوتا تو اُن پر فوراً خدا کا عذاب نازل ہو جاتا؛ (وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ)۔

وقت اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ منشاء الہی یہ ہے کہ اول تو یہ خواب کفر سے بیدار ہوں اور اگر ایسا نہ ہو تو مُلَکُتِ وقت سے اُن پر اتمام مُلَکُتِ ہو جائے۔ کیونکہ خدا اپنے کاموں میں بخلاف حکمت جلد بازی نہیں کرتا۔

دوسرے یہ کہ: جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، انہیں اس کا کیا اطمینان ہے کہ اُن کے طلب کرتے ہی اُن پر عذاب نازل ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ عذاب تو اس حالت میں کہ وہ بے خبر ہوں گے اُن پر ناگہان اور بدون آثار نازل ہو جائے گا؛ (وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهَوْلًا يَشْعُرُونَ)۔

اگرچہ عذاب کا وقت موعود متعین و مقرر ہے۔ مگر اس کی تاخیر میں مصلحت یہ ہے کہ کفار اُس سے آگاہ نہ ہوں اور وہ ابتدائی آثار کے بغیر انہیں اُکھڑے۔ کیونکہ اگر اُس وقت کا اعلان کر دیا جاتا تو گنہگاروں کی جرات و جسارت اور بھی بڑھ جاتی۔ وہ وقت موعود کے آخری لحظے تک اپنے گناہ و کفر کو جاری رکھتے اور جب یہ دیکھتے کہ وقت موعود کے مطابق عذاب کی گھڑیاں

۱۔ اس موضوع پر تفصیل بحث جلد ۴ میں سورہ کہف کی آیت ۱۰۳ کے تحت درج کی جا چکی ہے۔

۲۔ ”بَغْتَةً“ کا مادہ ”بَغَت“ (بروزن ”وقت“) ہے اس کا معنی ہے کسی حادثہ کا ناگہان اور بلا انتظار ہونا۔

نزدیک ہیں تو آخری لمحات میں سب توبہ کر لیتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے۔

قوموں کی تربیت اخلاقی میں اس قسم کی سزاؤں کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کا وقت مقررہ نامعلوم رہے۔ تاکہ اُن کا خوف اور ڈر انہیں گناہوں سے باز رکھنے کا ایک مؤثر عامل ثابت ہو اور ہر گھڑی اپنا اثر دکھاتا رہے۔

ہم نے نزول عذاب کی جس حکمت کا ذکر کیا ہے، اُس سے ثابت ہے کہ جملہ ”وَهَوْلًا يَشْعُرُونَ“ سے مراد نہیں ہے کہ انہیں اصلاً وجود عذاب ہی کا ادراک نہ ہو گا۔ اگر ایسا ہوتا تو عذاب میں کوئی حکمت ہی باقی نہ رہتی۔ بلکہ اس جھیلے کا مقصود یہ ہے کہ انہیں وقوع عذاب کے وقت اور اُس کے آثار نزول کی مطلق خبر نہ ہوگی۔ بالفاظ دیگر اُن پر عذاب بحالت غفلت بھلی کی مانند ٹوٹ پڑے گا۔

قرآن کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہانہ جوئی صرف کفار مکہ ہی تک منحصر نہ تھی بلکہ قبل ازاں دوسری قومیں بھی تعیل عذاب پر اصرار کرتی رہی تھیں۔

تیسرا جواب قرآن کی آیت مابعد میں دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ: اے رسول! یہ کفار تم سے عذاب الہی میں تعجیل کا تقاضا کرتے ہیں جب کہ جہنم نے اُن کا فؤاد کا احاطہ کیا ہوا ہے؛ (لَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ)۔ اُن جہنم لمحیطہ بالکافریین! مراد یہ ہے کہ اگر عذاب دینا میں تاخیر ہو جائے تو عذاب آخرت تو اُن کے لیے سو فیصد قطعی اور یقینی ہے اور ایسا مُسَلِّم ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ایک امر وقوعی کے طور پر کیا گیا ہے۔ باین الفاظ کہ جہنم گویا اب بھی اُن کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اس آیت کی ایک دقیق تفسیر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بمعنی حقیقی دو جہنموں سے جہنم اب بھی انہیں گھیرے ہوئے ہے اول تو دنیوی جہنم ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ شرک اور گناہوں کی جہنم میں مبتلا ہیں جو انہوں نے اپنے جلنے کے لیے خود فراہم کی ہے۔ وہ جنگ و خون ریزی، نزاع و اختلاف باہمی، بد امنی اور عدم سکون، ظلم و بدادگری اور ہوا و ہوس اور سرکشی کی جہنم میں گھرے ہوئے ہیں۔

دوسرے یہ کہ آیات قرآنی کے ظاہری مضمون کے مطابق اُن کفار کے لیے جہنم اب بھی موجود ہے اور جیسا کہ ہم نے سطور ماقبل میں تشریح کی ہے اسی دُنیا کے باطن میں ہے۔ اور اُس نے درحقیقت کفار کو گھیر رکھا ہے۔ چنانچہ سورہ تھاکر کی آیات ۴، ۵، ۶ میں اُس کا ذکر موجود ہے:

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
عَيْنَ الْيَقِينِ

ایسا نہیں ہے اگر تمہیں علم یقین ہوتا تو جہنم کا مشاہدہ کرتے اور پھر اس کو عین یقین سے دیکھتے۔

اُس کے بعد فرمایا گیا ہے : وہ روز بڑا سخت اور دردناک ہوگا۔ جب عذاب الہی انہیں سر کے اوپر اور پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تو کچھ تم کرتے تھے آج اُس کا مزہ چکھو : (یوم یغشاہو العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون)۔ یہ آیت ممکن ہے بروز قیامت کفار کے لیے احاطہ عذاب بہم کی توفیق کے لیے ہو۔ نیز ممکن ہے کہ اُس دردناک عذاب کا بیان ہو جس نے اُن کے اشیاء کی وجہ سے انہیں آج گھیرا ہوا ہے اور کل کو ظاہر و آشکار ہوگا۔

بہر حال قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ عذاب اُن کے سر کے اوپر اور پاؤں کے نیچے سے آئے گا اور بقیہ اطراف و جوانب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بیان اس مطلب پر عادی ہے کہ جب آگ کے شعلے پاؤں کے نیچے سے باہر ہوں گے اور سر کے اوپر سے نازل ہوں گے تو وہ اُن کفار کے تمام اطراف و جوانب کو گھیر لیں گے۔ اُصولاً فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سر سے پاؤں تک بے نقاب ہو گیا ہے۔ یعنی اُس کا تمام وجود اس گناہ میں غرق ہو گیا ہے۔

اس طرح سے بعض مفسرین کو جو یہ شکل پیش آئی کہ انہوں نے یہ غور کیا کہ قرآن میں بالا و پائین کا ذکر تو ہوا ہے باقی باقی اطراف کو کیوں چھوڑ دیا ہے۔ وہ حل ہو جاتی ہے۔

یہ واضح ہے کہ جملہ ”ذوقوا ما کنتم تعملون“ کا کہنے والا خدا ہے۔

علاوہ برائے، یہ اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک نفسیاتی سزا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ آخرت کی زندگی میں عذاب الہی انسان کی دنیاوی بد اعمالیوں کے رد عمل، انکاس اور تجسم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ دلائل اعجاز قرآن : اس میں شک نہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کا عظیم ترین معجزہ ہے اور یہ معجزہ جاودانی، اپنی دلیل آپ، صلوات اللہ علیہ، محسوس اور ہر زمانہ کے لیے مناسب اور انسانوں کے ہر طبقہ کے لیے ہے۔ ہم نے اعجاز قرآن کے متعلق مشرح اور توضیحی بحث جلد اول میں سورۃ بقرہ کی آیت ۲۶ کے تحت تحریر کی ہے۔ اس مقام پر اس کی تکرار کی حاجت نہیں ہے۔

۲۔ انکار معجزات کا ثبوت : بعض مغرب زدہ دانشور چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے معجزات کا انکار کر دیں۔ اُن کا اصرار ہے کہ پیغمبر اسلام سے قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ صادر نہیں ہوا۔ ان حضرات کے مزاج سے یہ بھی اسکاں ہے کہ وہ قرآن کو بھی معجزہ نہ سمجھیں حالانکہ اُن کا انکار معجزات آیات قرآنی، روایات متواتر اسلام کی مسئلہ تاریخ کے خلاف ہے۔

۳۔ بعض مفسرین نے ”یوم“ کو عمل مستقر کا ظرف سمجھا ہے اور بعض نے ”محیطہ“ سے متعلق جانا ہے۔

ہم نے اس موضوع کو جلد ۶ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۹۰ تا ۹۳ کے تحت بیان کیا ہے۔ ۳۔ من پسند کے معجزات : پیغمبروں کے مخالفین کی ہمیشہ ایک روش یہ بھی رہی ہے کہ وہ معجزات کو ایک ایسا عمل بتاتے رہے ہیں جو پیغمبروں سے فی البدیہہ ارتجالاً سرزد ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس عمل سے ایک طرف تو معجزے کی اہمیت کم کر کے اُسے بے قدر اور مبتذل ثابت کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وہ اس ہسلے سے انبیاء کی دعوت کو رد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن انبیاء کبھی بھی اُن کی اس سازش کا شکار نہیں ہوئے۔ جیسا کہ آیات بالا میں مذکور ہے۔ وہ ان کے جواب میں کہتے تھے کہ :

”معجزات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں کہ جنہیں تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق ہر روز اور ہر گھڑی دکھایا جائے بلکہ معجزہ تو صرف حکم خدا سے صادر ہوتا ہے اور ہمارے اختیار سے باہر ہے۔“ معجزات اقتراحی کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۵ میں سورۃ یونس کی آیت ۲۰ کے تحت تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

- ۵۶۔ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ۝
- ۵۷۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝
- ۵۸۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝
- ۵۹۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝
- ۶۰۔ وَكَانَ مِنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ

- ۵۶۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے، تم میری ہی عبادت کرو (اور دشمن کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ)۔
- ۵۷۔ ہر متفلس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ پھر تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے۔
- ۵۸۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے ہم انھیں بہشت کے بالاخانوں میں جگہ دیں گے۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ اُن میں رہیں گے۔ نیک عمل

کرنے والوں کا کیا خوب بدلا ہے۔

- ۵۹۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر (اور استقامت) اختیار کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔
- ۶۰۔ اور کس قدر چلنے پھرنے والے جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ انھیں اور تمھیں رزق دیتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

شان نزول

بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ زیر نظر پہلی آیت اُن مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں کفار کا ظلم برداشت کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ فرائض اسلامی کو بھی ادا نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے انھیں حکم دیا گیا کہ اُس سرزمین سے ہجرت کر جائیں۔

نیز بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آخری زیر نظر آیت یعنی ”وَكَانَ مِنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا“ اُن مومنین کی شان میں ہے جو مکہ میں دشمنوں کے ستم سہہ رہے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم مدینہ کو ہجرت کر جائیں تو وہاں نہ ہمارا کوئی گھر ہو گا نہ زمین۔ وہاں ہمیں کون آب و غذا دے گا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں ہے کہ زمین پر تمام حرکت کرنے والے خدا کے خوانِ نعمت سے روزی کھاتے ہیں۔ تم بھی اپنی روزی کی فکر نہ کرو۔

تفسیر

ہجرت کرنی چاہیئے :

گزشتہ آیات میں یہ ذکر تھا کہ مشرکین نے اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں کیا کیا مختلف مواقف اختیار کیے مگر زیر بحث آیت میں خود مسلمانوں کی حالت بیان کی گئی ہے یعنی ان مشکلات کی حالت میں جو مسلمانوں کو کفار کے نزعے میں اُن کی طرف سے اذیت و آزار کی صورت میں پیش آرہی ہیں، مسلمانوں کا کیا فرض ہے۔

خداوندِ عالم فرماتا ہے : اے میرے بند کہ جو ایمان لائے ہو اور دشمنانِ اسلام کے نزعے میں فرائضِ دینی ادا نہیں کر سکتے، تو میری زمین وسیع ہے۔ تم دوسرے مقام کو ہجرت کر جاؤ اور وہاں میری عبادت کرو : (یا عبادِ اللہ اللہ ان ارضی واسعة فایای فاعبدون)۔

یہ امر بدیہی ہے کہ یہ حکم اُس زمانے کے صرف مومنین کے لیے مخصوص نہ تھا اور آیت کی شان نزول اُس کے وسیع اور دراز دامن معنی کو جو کہ قرآن کی دوسری آیات سے ہم آہنگ ہے محدود نہیں کرتی۔

اس جہت سے یہ آیت ایک اصولِ کلی کی حامل ہے کہ جس زمانے میں اور جس معاشرہ و مقام میں مسلمانوں کی آزادی کا مسئلہ سلب ہو جائے، وہاں رہنے سے ذات و غباری کے سوا کچھ حاصل نہ ہو اور وہاں رہ کر الہی پروگرام پر عمل نہ ہو سکے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہاں سے ایسے مقامات کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ مطلق آزادی یا نسبت آزادی کے ساتھ اپنے فرائض دینی ادا کر سکیں۔

بر الفاظ دیگر _____ آفرینش انسان کا مقصود خدا کی عبادت ہے۔ وہ عبادت جس میں زندگی کے ہر میدان میں انسان کی آزادی، سرفرازی اور کامیابی کا لازمی عنصر ہے۔ "فایای فاعبدون" میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز سورہ ذاریات کی آیت ۵۶ میں یہ الفاظ آئے ہیں :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

جب یہ بنیادی اور آخری مقصد انسان کے پیش نظر ہو تو ہجرت کے سوا اور کوئی راہ نہیں رہتی۔ خدا کی زمین وسیع ہے۔ اس لیے کسی اور جگہ قدم رکھنا چاہیے۔ ایسے مواقع پر قبیلہ و قوم، وطن اور گھر بار کے تعصبات میں مقید رہ کر کسی قسم کی ذلت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان چیزوں کا احترام اُسی وقت تک جائز ہے جب تک مقصود حقیقی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایسے ہی مواقع کے لیے فرمایا ہے :

لیس بلد باحق بک من بلد خیر البلاد ما حملک

تیرے لیے کوئی شہر بھی دوسرے شہر سے بہتر نہیں ہے۔ بس بہترین شہر وہی ہے جو تجھے قبول کر لے اور تیری ترقی کے اسباب فراہم کر دے۔

یہ مسلم ہے کہ حب وطن اور اپنی جائے ولادت سے ذہنی تعلق انسان کی مرثشت میں داخل ہے۔ مگر زندگی میں کبھی ایسے مسائل بھی پیش آجاتے ہیں کہ یہ چیزیں حقیر اور بے مقدار ہو جاتی ہیں۔

ہجرت کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ہم نے انھیں سورہ نسا کی آیت ۱۰۰ کے تحت جلد چہارم میں بیان کیا ہے۔

خدا نے اپنے بندوں کو یا عبادی "کما ہے۔ یہ اُس کی طرف سے نہایت ہی محبت آمیز طرزِ خطاب ہے۔ درحقیقت یہ انسان کے لیے تاج افتخار ہے جو مقام رسالت و خلافت سے بھی برتر ہے۔ جیسا کہ تہجد میں ہمیشہ کلمہ "عبد" کو شادت رسالت سے پہلے ادا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں :

"اشھد ان محمداً عبداً ورسولہ"

یہ امر جالب توجہ ہے کہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اُسے "خليفة الله" کے لقب سے عزت بخشی مگر شیطان

۱۔ صحیح البخاری، کلمات تعداد نمبر ۴۲۲۔

پھر بھی اُسے بہکانے سے مالوس نہ ہوا۔ وہ آدم کے پاس آیا اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا۔ مگر خدا نے آدم کو مقام عبودیت پر سرفراز کیا تو شیطان نے اُس کے مقابلے میں بارمان لی اور کہا :

فبعزتک لا غوینہم واجمعین الاعدادک منهم المخلصین

مجھے قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تمام فرزندِ آدم کو بہکاؤں گا۔ مگر اُن میں سے تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ (ص - ۸۲، ۸۳)

یہاں تک کہ خدا نے بھی اس امر کی ضمانت دی ہے اور فرمایا ہے :

ان عبادی لیس لك علیہم سلطان

تو ہرگز میرے بندوں پر تسلط حاصل نہ کر سکے گا۔ (بحر - ۴۲)

اس بنا پر عبودیت خالص کا مقام زمین پر خلافت الہی کے مقام سے بھی برتر و بالاتر ہے۔

ہم نے جو کچھ کہا اُس سے یہ خوب واضح ہوتا ہے کہ آیت زیر بحث میں کلمہ "عباد" سے تمام انسان مراد نہیں ہیں بلکہ صرف وہ انسان مراد ہیں جو مومن ہیں اور آیت میں جملہ "الذین امنوا" تاکید اور توضیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔

چونکہ وہ لوگ جو مشرکین کے شہروں میں رہتے تھے اور ہجرت کے لیے آمادہ نہ تھے، ان کے دیگر عزیزوں میں سے ایک یہ تھا کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے شہروں سے نکل جائیں اور دشمنوں کی طرف سے موت یا بھوک اور دیگر خطرات سے دوچار ہو جائیں۔ علاوہ ازیں ہم اپنے خویش واقارب، اولاد اور شہر و دیار سے جُدا ہونے کے غم میں مبتلا ہو جائیں۔

قرآن میں ان کے خطرات کا ایک جامع جواب دیا گیا ہے : آخر کار سب انسانوں کا انجام موت ہے اور ہر شخص موت کا مزہ چکے گا۔ پھر تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے : (کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون)۔

یہ جہان کسی کے لیے بھی "دار البقا" نہیں ہے۔ یہاں سے بعض لوگ جلد اور بعض دیر میں چلے جائیں گے۔ بہر حال ہر شخص کو دو مستحقان، اعزاء و اقارب اور اولاد کی جدائی کا صدمہ سہنا ہے۔ تو پھر انسان ان زود گزر مسائل کے لیے شکر اور کفر کی آبادیوں میں رہ کر کیوں ذلت و قید کو برداشت کرے؟ کیا صرف اس لیے کہ چند روز اور زندہ رہ جائے؟

ان سب باتوں کے علاوہ ڈرنا اس بات سے چلتے کہ قبل اس کے کہ تم ایمان و اسلام کی زمین میں پہنچو تمہیں شکر و کفر کی جگہ موت آجائے۔ سوچو کہ ایسی موت کتنی خوفناک اور دردناک ہے۔

پھر یہ بھی گمان نہ کرو کہ موت ہی ہر چیز کی انتہا ہے۔ موت تو درحقیقت انسان کی اصلی زندگی کا آغاز ہے۔ کیونکہ تم سب ہماری طرف لوٹ آؤ گے۔ یعنی خدا نے بزرگ اور اُس کی بے پایاں نعمتوں کی طرف۔

۱۔ "فایای فاعبدون" کا جملہ درحقیقت حوالے جملہ شریعہ پر مبنی ہے اور جملہ مصلحت پر مبنی ہے۔

ان صاقت بکوالارض فاهجر وامنھا الی الاخری وایای عابدون۔

اس کے بعد کی آیت میں، چند نعمتوں کا اس طرح ذکر ہے :

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے، ہم انہیں بہشت کے بالا خانوں میں جگہیں دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی: (والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤنھن من الجنة غرفا تجری من تحتھا الانھار) ۱۰

وہ لوگ ایسے محلات میں سکونت اختیار کریں گے جنہیں ہر طرف سے جنت کے درخت گھیرے ہوں گے اور طرح طرح کی نہریں جن کے پانی کا ذائقہ اور اُس کا منظر مختلف ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات سے ثابت ہے، درختوں کے جھرمٹ میں سے نکل کر ان محلات کے نیچے رواں ہوں گی۔

یہ ملحوظ رہے کہ ”غرف“ جمع ہے ”غرفہ“ کی۔ اس کے معنی ہیں: بلند عمارت اور بالاخانہ کہ جو اپنے اطراف سے ممتاز و بستی بالاخانوں کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دنیاوی مکانات اور محلات کے مانند نہ ہوں گے کہ جن میں انسان معمولی ویر بھی آرام نہیں کر پاتا کہ کوچ کا نقارہ گونجنے لگتا ہے بلکہ اہل ایمان اور صالحین اُن میں ہمیشہ رہیں گے، (خالدين فیہا)۔ آیت کے اخیر میں یہ اضافہ کیا گیا ہے: کیا اچھا اجر ہے اُن لوگوں کا جو صرف خوشنودی خدا کے لیے عمل کرتے ہیں: (فعلوا اجر العالمین)۔

اس آیت میں مومنین اور صالحین کے اجر کا جو ذکر ہے اُس سے گزشتہ آیات میں کفار اور گناہ گاروں کے تعلق جو کچھ کیا گیا اگر سادہ سا موازنہ بھی کیا جائے تو مومنین اور صالحین کے اجر کی عظمت روشن ہو جاتی ہے۔

گزشتہ آیات کے مضمون میں کفار کے آگ اور ایسے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر تھا کہ جس نے انہیں سر سے پاؤں تک گھیرا ہوا ہے۔ اور اُن سے بطور سرزنش یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے تھے اب اُس کا مزہ چکھو۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ مومنین نعمات بہشتی میں غوطہ ور ہیں اور رحمت پروردگار ہر طرف سے اُن کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ ملامت بارجلوں کے بجائے ایسے کلمات سُنتے ہیں جن سے سراسر خداوند کریم کے لطف و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اُن سے کہا جاتا ہے: ”عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے!“

ظاہر ہے کہ ”عالمین“ جملہ ہائے ماقبل کے قرینے کے مطابق وہ لوگ ہیں جن سے یہ کیفیت ایمان عمل صالح سرزد ہوتا ہے۔ ہر چند کہ کلمہ ”عالمین“ اپنے لغوی معنی میں محدود نہیں ہے بلکہ مطلق ہے۔

جناب رسالت مآب سے ایک حدیث مروی ہے :

ان فی الجنة لفرقا یری ظھورھا من بطونھا و یطونھا من ظھورھا۔

بہشت میں ایسے شفاف محلات ہیں کہ اُن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے۔

۱۰ ”لنؤنھن“ کا مادہ ”نویوہ“ (بروزن تذکرہ) ہے اس کا معنی ہے: بغرض بقائے دوام کسی کو سکونت دینا۔

حضور نے یہ فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی :

یا رسول اللہ! وہ محلات کس کی ملکیت ہوں گے؟

آنحضرت نے جواب دیا :

ھی لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی اللہ باللیل و الناس نیام

یہ محلات اُس شخص کے لیے ہیں جو اپنی گفتگو کو پاکیزہ کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور وقتِ شب جب سب لوگ بخواب ہوں تو وہ اللہ کے لیے نماز پڑھے۔

اس کے بعد کی آیت مومنین عامل کے اہم اوصاف کو بیان کرتی ہے۔ یعنی: یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں: (الذین صبروا و علیٰ ربھم یتوکلون)۔ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں، دوستوں، عزیزوں اور گھر بار سے جدا ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔

یہ مومنین غربت کی تنگیوں، وطن سے نکل کر بے وطنی کی سختیاں سہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے آزار کو جان و دل سے برواشت کرتے ہیں اور اپنے نفس سے جہاد کی راہ میں جو جہاد اکبر اور اپنے سے قوی دشمنوں سے لڑائی میں جو کہ جہاد اصغر ہے، طرح طرح کی مشکلات برواشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔

بے شک اس صبر و استقامت ہی میں اُن کی کامیابی کا راز ہے اور یہی اُن کے شرف کا باعث ہے۔ کیونکہ صبر و استقامت کے بغیر زندگی میں کوئی تخلیقی اور مثبت عمل نہیں ہو سکتا۔

علاوہ بریں وہ مومنین نہ اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ اپنے دوستوں اور عزیزوں پر۔ اُن کا توکل صرف خدا پر ہے اور صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر ایک ہزار دشمن بھی انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں:

اے خدا! اگر تو میرا دوست ہے تو مجھے دشمنوں سے کچھ خوف نہیں۔

اگر ہم کچھ غور کریں تو صبر و توکل ہی جملہ فضائل انسانی کی جڑ ہے۔ ”صبر“ انسان کو موانع اور مشکلات کے مقابلے میں استقامت بخشتا ہے اور ”توکل“ اُس راہ پر نشیب و فراز میں انسان کو آمادہ ہو بل رکھتا ہے۔ درحقیقت اعمال صالح انجام دینے کے لیے اُن دو فضائل اخلاقی یعنی صبر و توکل سے مدد لینا چاہیے۔ کیونکہ صبر و توکل کے بغیر وسیع پیمانے پر اعمال صالح کا انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے۔

۱۰ تفسیر قرطبی، ذیل آیت زیر بحث، جلد ۵ صفحہ ۵۰۵۔

۱۰ توکل کی حقیقت اور اُس کے فلسفہ کے بارے میں مفصل بحث جلد ۶ میں سورہ ابراہیم کی آیت ۱۱ کے ذیل میں مذکور ہے اور صبر کے بارے میں جلد ۶ صفحہ ۲۷۷ اور جلد ۲ میں صفحہ ۲۱۷ (اردو ترجمہ) دیکھیے۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا جواب ہے جو اپنی زبان قابل یا زبان من سے یہ کہتے ہیں کہ : اگر ہم اپنے شہر سے ہجرت کریں گے تو ہمیں روزی کون دے گا۔ قرآن میں ان کے اس خوف کا یہ جواب دیا گیا ہے : تم روزی کی فکر نہ کرو اور فلت و اسارت کے عیب و عار کو برداشت نہ کرو۔ روزی رساں خدا ہے نہ کہ تم بلکہ زمین پر چلنے والے بہت سے جاندار ایسے بھی ہیں جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے اور نہ وہ اپنے گھونسلوں اور بونوں میں خدا کا ذخیرہ کرسکتے ہیں اور ہر روز انہیں سننے رزق کی طلب ہوتی ہے مگر خدا انہیں بھوکا نہیں چھوڑتا اور انہیں رزق دیتا ہے وہی خدا تمہیں بھی رزق دے گا۔ (و کا این من د آیت لا تحمل رزقہا اللہ برزقہا وایاکم)۔

انسان سے قطع نظر زمین پر حرکت کرنے والوں اور حیوانات و وحشرات میں بہت ہی کم ایسی انواع ہیں جو چھوٹیوں اور شہد کی مکھیلوں کی طرح اپنی غذا اسحو و بیابان سے لاکر اپنے بل یا چھتے میں ذخیرہ کرتی ہوں۔ اکثر مخلوقات قانع الیوم ہیں یعنی وہ ہر روز اپنے لیے تازہ رزق حاصل کرتی ہیں۔ اور جو کھانا سو کھایا کے طرز عمل پر زندگی گزارتی ہیں۔ اس قسم کی کرداروں مخلوقات ہمارے اطراف و جوارب میں دور و نزدیک، بیابانوں، سمندروں کی گہرائیوں، پہاڑوں کی بلندوں اور دروں میں موجود ہیں۔ یہ سب اپنے پروردگار کے خان بے دریغ سے اپنا رزق کھاتے ہیں۔

لہذا — تو اسے انسان جو کہ ایسی مخلوق کے مقابلہ میں اپنی روزی حاصل کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کے لیے زیادہ باہوش اور توانا ہے، اپنی قطع روزی کے خوف سے ایسی محروم اور شرمناک زندگی سے کیوں چمٹا ہوا ہے؟ اور دنیا میں ہر قسم کے ظلم و ستم اور فلت و غراری کو کیوں برداشت کرتا ہے؟ تو بھی اس تنگ و تاریک زندگی کے دائرہ سے باہر نکل اور اپنے پروردگار کے وسیع دسترخوان پر بیٹھ اور روزی کی فکر نہ کر۔

اس حالت میں جب کہ تو اپنی ماں کے شکم میں ایک ناقوان جنین کی شکل میں تھا اور کوئی شخص بھی یہاں تک کہیرے باپ اور تیری مادر مہربان کا دست شفقت بھی تجھ تک نہ پہنچ سکتا تھا، تیرے خدا نے تجھے فراموش نہیں کیا اور جس چیز کی تجھے ضرورت تھی وہ ہم پہنچائی۔ اس وقت تو تو ایک توانا اور طاقتور وجود ہے۔ نیز چونکہ حاجت مندوں کو روزی پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ روزی رساں ان کی ضروریات سے آگاہ ہو، اسی لیے آیت کے آخر میں : (وہو السميع العليم) فرمایا گیا ہے۔ یعنی وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

وہ تم سب کی باتیں سنتا ہے یہاں تک کہ تمہاری اور تمام حرکت کرنے والے جانداروں کی زبان حال کو بھی سنتا اور جانتا ہے، تم سب کی ضروریات سے خوب آگاہ ہے اور کوئی چیز اس کے بے پایاں علم سے پنهان نہیں ہے۔

۶۱

وَلَيْن سَالْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰی
يُؤْفِكُوْنَ ۝

۶۲

اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

۶۳

وَلَيْن سَالْتَهُمْ مِّنْ نَّزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْحِيَابُ
الْاَرْضُ مِنْ بَدْمَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

۶۴

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ
الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

۶۵

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ لِيُشْرِكُوْنَ ۝

۶۶

لِيَكْفُرُوْا بِمَا آتٰهُمْ ۖ وَلِيَسْتَقُوْا ۚ فَسَوْفَ لَعَلَمُوْنَ ۝

ترجمہ

۶۱۔ اگر اُن سے تو پوچھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے خلق کیا اور کس نے تمہارے لیے شمس و قمر کو مقرر کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے تو پھر وہ (عبادتِ خدا سے) منحرف کیوں ہو رہے ہیں؟

۶۲۔ خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

۶۳۔ اگر تُو اُن سے پوچھے کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا اور اُس کے وسیلہ سے زمین کو اُس کی موت کے بعد کس نے زندہ کر دیا؟ تو کہیں گے کہ اللہ نے تو اُن سے کہہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مگر اُن میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

۶۴۔ یہ دُنیا کی زندگی تو لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں اور حقیقی زندگی کا مقام تو دارِ آخرت ہی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جانتے۔

۶۵۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں (اور اُس کے غیر کو بھول جاتے ہیں)۔ مگر جب اللہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔

۶۶۔ (چھوڑو انہیں) تاکہ ہم نے جو آیات انہیں بخشی ہیں اُن کا انکار کریں اور دُنیا کی زُود گُزر لذات سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔

تفسیر

دل میں خدا زبان پر بُت :

آیات گزشتہ میں دوسرے مَن ان مُشرکین کی طرف تھا جنہوں نے حقانیتِ اسلام سمجھ تو لیا تھا لیکن اس خوف سے کہ اُن کی بسرِ اوقات کے ذرائع منقطع ہو جائیں گے وہ ایمان کو قبول کرنے اور ہجرت کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ آیات زیر بحث میں دوسرے مَن، بجانب پیغمبرِ اسلام اور درحقیقت تمام مومنین کی طرف ہے۔ ان آیات میں دلائل توحید کو "خلقت"، ربوبیت اور "فطرت" کی بنیاد پر ہمیں مختلف طاقتوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ان دلائل کے ذریعے یہ بات اُن کے دل نشین کی گئی ہے کہ اُن کی تقدیر اُس خدا کے ہاتھ میں ہے جس کی قدرت کے آثار تم انفس و آفاق میں دیکھتے ہو، ذکرِ بُتوں کے اختیار میں کیونکہ اس معاملے میں اُن کا کچھ دخل نہیں ہے۔

سب سے پہلے خلقتِ زمین و آسمان کا ذکر کیا گیا ہے اور مُشرکین کے باطنی اعتقادات کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اگر تم ان سے یہ سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے؟ اور کس نے بندوں کے مفاد میں سورج اور چاند کو اپنے زیرِ فرمان مقرر رکھا ہے، تو سب کے سب بیک زبان جواب دیں گے: "اللہ نے" (وَلَهُنَّ سَالَتْهُمُ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَسَخَرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لِيَقُولُنَّ الْحَمْدُ)۔

کیونکہ یہ مسلم ہے کہ بُت پرست یا اُن کے علاوہ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ خالقِ زمین و آسمان اور تسخیر کنندہِ خورشید و ماہِ یہ حقیر سے بڑھ کر آدمی کے بُت میں جنہیں انسانوں نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے۔

بالفاظِ دیگر بُت پرست بھی خدا کی توحید میں کوئی شک نہ کرتے تھے۔ البتہ وہ لوگ عبادت میں مُشرک تھے۔ وہ کہتے تھے: "ہم بُتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں۔ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت ۱۸ میں مذکور ہے :

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

(اُن کا قول تھا) ہم اس لائق نہیں ہیں کہ براہِ راست خدا سے ارتباط حاصل کریں۔

اس لیے ہمیں چاہیے کہ بُتوں کے ذریعہ سے براہِ برقرار رکھیں :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

ہم اُن کی پُرستش نہیں کرتے مگر اس وجہ سے تاکہ ہمیں اُن کے وسیلہ سے خدا کی

قرابت حاصل ہو جائے۔ (ذمر۔ ۳)

وہ لوگ اس حقیقت سے غافل تھے کہ خالق اور خلق کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے اور وہ ہم سے رُگِ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ انسان موجوداتِ عالمِ کلِ سرسبز اور شاہکار ہے، وہی اس قابل ہے کہ خدا سے براہِ واسطہ

رابط پیدا کر سکے۔ کوئی اور مخلوق اُس کے لیے واسطہ نہیں بن سکتی۔

ہر حال، اس روشن دلیل کے بعد، آیت کے اخیر میں فرمایا گیا ہے: "جب حقیقت یہ ہے تو یہ کفار خدا کی عبادت سے منہ موڑ کے پتھر اور لکڑی سے تراشے ہوئے ناچیز بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں: (خائف یوفکون)۔ "یوفکون" مادہ افک (بروزن "فکر") سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کی واقعی اور حقیقی شکل کو بدل دینا۔ اسی مناسبت سے اس کا اطلاق درودِ خدایہ اور یادِ مخالفت پر بھی ہوتا ہے۔

اس مقام پر "یوفکون" صیغہ مہمل استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ مشرکین بحالت شعور استدلال عقل کے ساتھ ایسا نہیں کرتے بلکہ بلا ارادہ بت پرستی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تفسیر شمس و ماہ سے مراد وہ نظامات ہیں جو خدا نے اُن کے لیے مقرر کر دیئے ہیں اور یہ نظامات بہ اعتبار نتائج انسانوں کے لیے منفعت بخش ہیں۔

اس کے بعد اس مفہوم کی تاکید کے لیے کہ خالق و رازق وہی ہے، یہ اضافہ کیا گیا ہے: "خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے۔ اور جس کے لیے چاہتا ہے محدود اور تنگ کر دیتا ہے: (اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لہ)۔

روزی کی کلید اُسی کے ہاتھ میں ہے نہ کہ انسانوں اور بتوں کے ہاتھ میں۔ آیات ماقبل میں یہ جو کہا گیا ہے کہ "راست باز مومنین صرف اُسی پر توکل کرتے ہیں" اسی وجہ سے ہے کہ جب کہ ہر چیز کا ملکی اختیار اُسی کو حاصل ہے، تو وہ پھر انہماکِ ایمان سے کیوں ڈریں اور یہ کیوں سوچیں کہ ہماری زندگیاں دشمنوں کی طرف سے خطرہ میں ہیں۔

اگر مومنین یہ تصور کریں کہ خدا قدرت تو رکھتا ہے مگر اُن کے حال سے آگاہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ خدا عالمِ کل ہے: (ان اللہ بحکمت شئی علیم)۔ یہ بات ہرگز قابلِ تصور نہیں کہ خدا خالق و مدبرِ عالم ہو اور اُس کا فیض بہ تسلسلِ لمحات موجودات کو پہنچ رہا ہو اور وہ اُن کی حالت سے آگاہ نہ ہو۔

دوسرے مرحلے میں خدا کی ربوبیت اور اُس کی طرف سے رزق کے چشمے جاری ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: اگر اُن مشرکین سے تم یہ سوال کرو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے۔ اور زمین کو اُس کے ٹرہ ہونے کے بعد اُس کے وسیلے سے کون زندہ کرتا ہے؟ تو وہ سب بیک زبان کہیں گے: "اللہ"۔ (ولئن سألتمو من ذل من السماء ماءً فاحیا بہ الاخرض من بعد موتہا ليقولن اللہ)۔

بت پرستوں کا یہ باطنی اعتقاد ہے۔ یہاں تک کہ اُنھیں اُس کے زبان سے اقرار کرنے سے بھی انکار تھا۔ کیونکہ وہ بھی خدا ہی کو خالق اور رب سمجھتے تھے اور اُسی کو مدبرِ عالم سمجھتے تھے۔

اُس کے بعد فرمایا گیا ہے: "کہو کہ حمد و ستائش صرف اللہ ہی کے لیے ہے: (قل الحمد للہ)۔ حمد و ستائش اُس ذات کے لیے ہے جو تمام نعمتوں کا بخشنے والا ہے کیونکہ پانی جو کہ اصل سرچشمہ حیات ہے اور سب جانداروں کے لیے باعثِ حیات ہے) اُس کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کا رزق بھی اُسی کی طرف سے آتا ہے۔

اس بنا پر حمد و ستائش بھی اُسی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ اور دوسرے معبودوں کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ تم خدا کا شکر کرو کہ مشرکین کو بھی ان حقائق کا اعتراف ہے۔ نیز اس بات کا بھی شکریہ ادا کرو کہ ہمارا استدلال اس قدر مستحکم اور مطلق ہے کہ کسی شخص میں بھی اُس کے ابطال کی قدرت نہیں ہے۔

اور چونکہ مشرکین کی گشتگو اور اُن کے عمل میں تناقض تھا، اس لیے آیت کے اخیر میں ان کلمات کا اضافہ کیا گیا ہے: (بل اکثرہم ولا یعقلون)۔ ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔

گذرنا کیونکہ ہمیں ہے ایک عاقل و فہمیدہ انسان اس قدر پرآگندہ گوئی کرے کہ ایک طرف تو وہ اُس ذات کو خدا کہے جو خالق و رازق و مدبرِ عالم ہے اور دوسری طرف بتوں کو سجدہ کرے۔ جنہیں اُس کے احوال حیات میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ "خالق" و "رب" کی توحید کا قائل ہو اور دوسری طرف عبادت میں ہشرک کرے۔

یہ الفاظ لائقِ توجہ ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی عقل ہے تو سہی مگر اُس سے کام نہیں لیتے۔

اور اس غرض سے کہ اُن مشرکین کے خیالات و افکار کو اس محدود زندگی کے افق سے بلند کرے اور اُن کی عقل کے سامنے ایک وسیع ترین عالم کا منظر پیش کرے، خدا اس کے بعد کی آیت میں اس دُنیا کی زندگی کی کیفیت کو سراسر آخرت کی حیاتِ جاوداں کے مقابلے میں ایک بلیغ اور پر معنی عبارت میں اس طرح بیان کرتا ہے: "اس دُنیا کی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی میں کھیل کود اور لالچ یعنی مشاغل کے سوا اور کوئی مقصد نہیں: (وما ہذہ الحیوۃ الدنیا الا لہو و لعب)۔

حقیقی زندگی و آخرت ہی کی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے: (وان الذر الاخرۃ لہی الحیوان لوکاوا لعلو)۔ یہ الفاظ کتنے جاذب اور مؤثر ہیں۔ کیونکہ "لہو" کے معنی ایسا ہر شغل اور ایسا ہر کام ہے جو انسان کو زندگی کے مینادی مسائل سے منحرف کر دیتا ہے اور "لعب" خیالی مقصد کے لیے خیالی پلاؤ پکانے کو کہتے ہیں کھیل کو بھی لب کہتے ہیں۔

جب بچے کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو اُن میں سے ایک بادشاہ بنتا ہے، دوسرا وزیر بنتا ہے، تیسرا سپہ سالار فرج بنتا ہے، کوئی اُن میں قافلہ سالار بنتا ہے اور کوئی راہ زن بنتا ہے۔ جگہ کے بعد جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو یہ تمام عمدے خواب و

نہاں بن کر رہ جاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک قسم کا مشغلہ اور کھیل ہے۔ اس دنیا میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے قصبات سے دل لگاتے ہیں۔ چند روز کے بعد پرانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر زیر خاک پنہاں ہو جاتے ہیں۔ اُس کے بعد اُن کی زندگی اور اُن کے مشاغل کے متعلق لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔

لیکن حقیقی زندگی جس کو نہ فنا ہے، نہ اس میں درد و رنج ہے، نہ خوف و اضطراب ہے اور نہ تضاد و تزامم ہے وہ حیاتِ آخرت ہی ہے۔ مگر۔۔۔ کاش کہ انسان اس حقیقت کو جانے اور نظر دقیق اور تحقیق سے کام لے۔ جو لوگ کہ اس دنیا سے دل لگاتے ہیں اور اس کی ظاہری جج دجج پر فریفتہ ہو جاتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہیں۔ خواہ اُن کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔

ضمناً یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ کلمہ "حیوان" (بروزن "ضربان") بہت سے مفسرین اور اہل لغت کے نزدیک بمعنی "حیات" کا منہوم رکھتا ہے۔ (یعنی مصدری رکھتا ہے)۔ آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ سرائے آخرت ہی عین حیات ہے۔ گویا اُس میں ہر طرف سے زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ دہاں بجز زندگی کچھ اور نہیں ہے۔

یہ بدیہی ہے کہ قرآن کا سرگز یہ منشاء نہیں ہے کہ خدا حیات سرائے آخرت کے ذکر سے اُن نعمات کی قدر کم کرے جو اُس نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں عنایت کی ہیں۔ بلکہ اس موازنہ سے مقصود صرف یہ ہے کہ خدا انسان کے سامنے دونوں جہان کی زندگیوں کی قدر و حیثیت کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ علاوہ بریں یہ بھی پیش نظر ہے کہ وہ انسان کو متنبہ کرے کہ وہ ان نعماتِ دنیاوی کا اسیر نہ ہو جیسے بلکہ اُن کا حاکم ہو اور اپنی شخصیت کے جواہر اصلی کو ان کے عوض ضائع نہ کر دے۔

تیسرے مرحلے میں انسان کی فطرت و سرشت کا بیان ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو انی ترین حالات میں انسان کے دل میں فخر و توجہ چمکنے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کو ایک نہایت ہی واضح مثال سے روشن کیا گیا ہے۔ جس وقت وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو اخلاص کامل سے یاد کرتے ہیں۔ اُس وقت غیر خدا اُن کے ذہن سے قطعی محو ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خدا انہیں طوفان اور گرواب سے رہائی بخش دیتا ہے اور سلامت خطی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر شرک ہو جاتے ہیں: (فاذا ركبوا في الفلك دعوا لله منخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذاهم ليشركون)۔

یہ درست ہے کہ شدائد زندگی اور طوفانِ حوادث ہی میں انسان کی فطرت کے دہر نکلتے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان کی روح میں توحید کا نور چھپا ہوا ہے مگر معاشرت کے لایق آداب و رسوم، غلط تربیت اور شر و فساد آگین تعلیم اُس پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ مگر جب ہر طرف سے مستبوق کے طوفان اُٹھتے ہیں اور انسان شگفتگی کے گرواب میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ تمام وسائلی ظاہری سے یہ صبر و راصل "حی" سے مانگو ہے اور "نیایاں" خدا، دولتِ باہر و درون سے بے پروا ہو گیا۔

دست کش ہو جاتا ہے۔ پھر اُس کی فطرت اسے مادرانِ عالم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اُس وقت اُس کے دل سے شرکِ آلود خیالات مٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ان حوادث کی بھٹی میں تپ کر بہ صدق "مخلصین له الدين" ہر کوٹ سے صاف ہو جاتا ہے۔ غلامِ گفتگو یہ ہے کہ انسان کے قلب میں ایک نقطہ نورانی موجود ہے۔ جس کا تعلق اُس عالم سے ہے جو جہانِ مادی سے ماورائے اور ذاتِ الہی سے اُس کا نزدیک ترین رابطہ ہے۔

غلط تعلیمات، غفلت و غرور بالخصوص ہر جہت سے سلامتی اور فردانی و دولت کی حالت میں اس نقطہ نورانی پر پردے پڑ جاتے ہیں مگر حوادث کے طوفان ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں، غفلت کی گرد بھڑ جاتی ہے اور وہ نقطہ نورانی پھر چمکنے لگتا ہے۔ عظیم بادیاں اسلام شکرین خدا کو اسی طریقہ سے راہِ راست پر لاتے تھے۔

ہم سب نے اُس شکی کی داستان سنی ہے جو معرفتِ الہی کے معاملہ میں سخت شک میں مبتلا تھا اور امام جعفر صادقؑ نے اسی لاشعوری جذبہ کے حوالے سے اس کو ہدایت فرمائی۔ اُس آدمی نے امام کی خدمت میں عرض کی:

یا بن رسول اللہ دلتی علی اللہ ماہو؟ فقد اکثر علی المجادلون وحیرونی فقال له الامام (ع): یا عبد اللہ! هل رکت سفینة قط؟ قال: نعم

قال: فهل کسرتک حیث لا سفینة تنجیک ولا سبلحة تفنیک؟ قال: نعم

قال: فهل تعلق قلبک هنالك ان شیئا من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک؟ قال: نعم

قال الصادق (ع): فذلك الشیء هو اللہ القادر علی الانجاء۔ حیث لا منجی، وعلی الاغاثة حیث لا مغیث۔

اسے فرزندِ رسولؐ! آپ میری رہنمائی فرمائی کہ خدا کون ہے؟ کیرنگ مجھے ایک عظیم دوسرے حیران کر دیا ہے۔

امامؑ نے فرمایا: اسے بندہ خدا! کیا تو کبھی کشتی میں سوار ہوا ہے؟ اُس نے عرض کیا: ہاں۔

آپؑ نے فرمایا: کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تیری کشتی ایسی جگہ ٹوٹی ہو کہ وہاں کچھ بچا نہ رہے۔

اس نے عرض کیا: ہاں۔ آپؑ نے فرمایا: کیا اُس حالت میں تیرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کوئی بہتی ایسی ہے جو

تجھے اس سببت سے بچا سکتی ہے :

اُس نے عرض کیا : ہاں۔

امامؑ نے فرمایا: وہ خدا ہی ہے جو اس حالت میں نجات دینے پر قدرت رکھتا ہے

جب کوئی نجات دہندہ اور فیادرس نہ ہو۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں خدا پرستی اور توحید باری تعالیٰ پر ان تمام استلالت کے بعد مخالفین اسلام پر سختی کا
تہدید شدہ کے بعد ارشاد خداوندی ہے: **وَهُوَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ هَآؤُلَاءِ آيَاتِ كَافِرَاتِهِمْ لَسَوْفَ يَذُرُّهُمْ خِزْيًا يُبِينُ**۔
وہ چند روز ان نافرمان لڑکوں سے اُٹلے گا۔ لیکن وہ جلد سجدہ مانگیں گے کہ کہہ دو شرک کا انجام یہ کیا ہوگا اور وہ اُخیر کس فحاشی
میں مبتلا کر دے گا: **(لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا خُوفَ يَعْلَمُونَ)**۔

اگرچہ اس آیت میں کفر اور انکار آیات کا ذکر ہے لیکن یہ بدنی ہے کہ ان الفاظ کا قصہ تفسیر ہے، بالکل اسی فرض صیغہ جیسا کہ ہم نے پیشہ انسان سے کہا جائے کہ تم سے جو گناہ اور غم بھی ہو سکتا ہے کر لو لیکن اپنے اعمال کا نتیجہ بدلی بھی تو گئے۔ اگرچہ عبارت میں صیغہ امر استعمال ہو رہا ہے مگر اس سے کسی شے کی طلب مراد نہیں بلکہ تعدید مراد ہے۔

تیزیہ کہ ”خوف یعلمون“ مطلق صورت میں آیا ہے اور یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ کیا جان لیں گے۔ صرف اتنا کہ اسے کہ وہ جلد جان لیں گے۔

یہ شبیہ کلام صرف اس لیے ہے کہ اس کا مفہوم جتنا بھی زیادہ وسیع ہوگا کٹھننے والے کا ذہن کسی حد میں محدود نہ رہے گا۔
براعمالیوں کا نتیجہ عذاب الہی، دونوں جہان میں رسوائی اور ہر قسم کی بد بختی ہے۔

سختیوں میں فطرت انسانی کے جوہر کھلتے ہیں :

ہم ان شاء اللہ سورہ زُوم کی آیت ۳۰ کے ذیل میں اسل فوجیہ و نفا شناسی کے اہم فطری جوئے کے تعلق تفصیلات بحث کریں گے۔

اس مقام پر جس بات کا ذکر فرمادی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں زندگی کی مشکلات اور عقیدوں کا ذکر اس نفاذ سے کیا گیا ہے کہ وہ انسان کی اس فطرت کے ظہور کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔

ایک مقام پر فرمایا گیا ہے :

وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسَّكم الضرُّ فاليه

تَجْرُونَ ثُمَّ إِذَا كُفِّ الضَّرْعُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ

یشرحکون ہ

تمہارے پاس جتنی بھی نعمات ہیں وہ سب خدا کی عطا کردہ ہیں اور جب تم پر کوئی

بلا ناازل ہوتی ہے تو تم اس کی درگاہ میں فریاد کرتے ہو مگر جب خدا وہ بلا تم سے

ٹال دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ غیر ملٹرک ہو جاتا ہے۔ (نمل ۵۳-۵۴)

سورہ یونس میں یہ بات ایک اور طرح سے بیان ہوئی ہے :

واذا منّ الانسان الضرّ دعا الى الجنبه او قاعداً او قابلاً فليما كشفنا عنه ضرره مّر كان لم
يذعننا الى ضررته جب انسان کو مصیبت آئی ہے تو سونے، بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارتا ہے۔ لیکن جب
ہم وہ مشکل دور کر دیتے ہیں تو وہ اپنی پہلی غفلت میں جا پڑتا ہے۔ گویا کہ اس نے اپنی مشکل کے حل کے لیے میں پکارا ہی نہ تھا (نفس ۱۳)

سورہ روم کی آیت ۲۳، سورہ زمر کی آیت ۴۹ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۶۷-۶۹ میں یہی مطلب عبارت دیگر اور اشارات
پر معنی کے ساتھ آیا ہے۔

ہم نے آیاتِ قرآنِ مجید میں بھی یہ پہچانے کہ شکر کین کا یہ گرد جب اُن کے دلِ نجاستِ کفر سے آلودہ ہوتے ہیں تو جُلوں کے پاس جاتا ہے مگر جب یہ سمنہری سفرِ پرواز نہ ہوتے ہیں اور دباؤ اُنہیں طوفانِ خبتور اور مخالفتِ ہوائیں گھیر لیتی ہیں اور اُن کی کشمکشیں سطحِ امواج پر گھاس کے تنکے کی طرح حرکت کرتے لگتی ہیں اور وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اُن کے قلب میں لُورِ توحید چمکنے لگتا ہے اور تمام خود ساختہ معبودِ غائب ہو جاتے ہیں۔ اُس وقت اُن کے دل میں "خلوصِ کامل" پیدا ہوتا ہے، مگر یہ خلوص مجبوراً پیدا ہوتا ہے اور سب قدر جوتا ہے۔

لیکن جیسے ہی طوفان ٹل جاتا ہے اور حالات پیر معطل ہو جاتے ہیں تو ان کے دل پر پھر پر دسے پڑ جاتے ہیں اور غم و حسرت کے اطراف میں بہرک اور بُت پرستی کے کانٹے اُگ آتے ہیں۔

ممكن ہے کہ فکار کی اس قلبی کیفیت کے لیے غدر پیش کیا جائے کہ اُن کی یہ حالت شعور میں اُن سے نصیحت نہایت اور ان اثرات کی وجہ سے ہے، جو انھوں نے اپنے معاشرے اور تہذیب سے حاصل کر لیے ہیں۔

لیکن تجربہ یہ ہے کہ غیر مذہبی معاشرے میں سخت ترین مٹکریں خدا کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ اس سے یہ سمجھیں آتا ہے کہ نورِ توحید کا راز کہیں اور مخفی ہے۔ یعنی وہ انسان کے الشعور اور اُس کی فطرت و سرشت میں داخل ہے۔

- ۶۷۔ اُولَٰمِیْرُوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمْنًا وَبِیْتٍ خُشِفْنَا النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبَالْبَاطِلِ یُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ یَكْفُرُوْنَ ۝
- ۶۸۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاؤْهُ اَلِیْسَ فِیْ جَحَنَّمَ مَثْوٰی لِّلْکٰفِرِیْنَ ۝
- ۶۹۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝

ترجمہ

- ۶۷۔ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے۔ درآں مالیکہ لوگ اُس کے اطراف سے اُپک لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟
- ۶۸۔ اُس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر تجھوت باندھتا ہے یا جب اس کے سامنے حق بات آنے تو اُس کی تکذیب کرتا ہے؟ کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے؟
- ۶۹۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں انھوں نے نیت کے ساتھ اجماد کیا ہم ضرور انھیں اپنی راہ کی ہدایت دیں گے اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔

شان نزول

تفسیر: درالمنثور ۴ میں زیر بحث آیت کے متعلق ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے: مشرکین کے ایک گروہ نے رسول اللہ سے یہ کہا: اے محمد! ہم آپ کے دین میں اس دہشتہ داخل نہیں ہوتے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ (مغافین) ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے (اور جلد ہی موت کے گھاٹ اتار دیں گے) کیونکہ ہماری تعداد کم ہے اور مشرکین عرب کی جمعیت زیادہ ہے۔ جیسے ہی انھیں یہ اطلاع ملے گی کہ ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا ہے تو وہ ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہم ان میں سے صرف ایک ہی شخص کی خوراک ہیں۔ اس مقام پر آیت "اُولَٰمِیْرُوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمْنًا" نازل ہوئی۔

تفسیر

گروہ آیت میں بھی مشرکین کے اس بہانے کی طرف دوسری صورت سے اشارہ ہوا تھا کہ: ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اٹھا کر ایمان کر دیں اور اُس کے ساتھ ہجرت کریں تو ہماری زندگی تو مختل ہو جائے گی۔ قرآن میں ان کے اس بہانے کا مختلف طریقوں سے جواب دیا گیا ہے۔

زیر بحث آیات میں انھیں ایک اور طریقے سے جواب دیا گیا ہے: خدا فرماتا ہے: کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اُن کے لیے حرم امن قرار دیا ہے۔ (یعنی سرزمین پاک و مقدس مکہ): (اُولَٰمِیْرُوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمْنًا)۔ جب کہ سارے عرب بد امنی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ "اس سرزمین سے باہر انسانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں" ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے مگر اس سرزمین میں بیک حال امن و امان برقرار رہتا ہے: (وَبِیْتٍ خُشِفْنَا النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ)۔

وہ خدا جو اس امر پر قادر ہے کہ حجاز کے اس بھر متلاطم و طوفانی میں حرم مکہ کو آرام و امن کے ایک جزیرہ کی مانند بنادے۔ تو کیا اُس میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ انھیں دشمنوں سے محفوظ رکھے؟ وہ لوگ خدائے قادر و توانا کے مقابلے میں ان ضعیف و ناتوان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟

کیا اس کے باوجود وہ باطل پر ایمان رکھیں گے اور خدا کی نعمت کا انکار کرتے رہیں گے: (اَفَبَالْبَاطِلِ یُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ یَكْفُرُوْنَ)۔

مختصرات یہ ہے کہ جو خدا اس امر پر قادر ہے کہ ایک پُر فساد ملک میں جہاں نیم وحشی لوگ آباد ہیں۔ ایک چھوٹے سے علاقے کو جائے امن قرار دے دے۔ کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کافر اور بے ایمان لوگوں میں مومنین کو آفات سے محفوظ رکھے؟

قرآن میں اس روشن دلیل کے ذکر کے بعد بطور استقرا ایک حکم قائم کیا گیا ہے: اَیْمَانُ لَّوْگُوں سے بھی زیادہ ظالم کوئی ہے۔

خدا پر ہمت نہ ہوتے ہیں یا جب حق ان کے پاس آتا ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ (ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه)۔

ہم نے تمہارے لیے اس امر کی واضح دلائل قائم کر دی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مگر تو خدا پر ہمت نہ کرتے ہو اور اس کے لیے شریک بنالیتے ہو یہاں تک اپنے اس کفر و شرک کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ سب کچھ بھی رضائے الہی سے ہو رہا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جس میں حق کے دلائل واضح اور روشن ہیں۔ لیکن تم ان چیزوں سے قطع نظر کر کے انھیں پس پشت ڈال دیتے ہو۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم و ستم متصور ہو سکتا ہے؟

یہ شبیہ اپنے اوپر اور تمام بنی نوع انسان پر ظلم ہے کیونکہ شرک اور کفر ظلم عظیم ہے۔ یہ الفاظ دیگر وسیع معنی کے لحاظ سے ظلم کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے نکالنا اور محو کر دینا۔ اس لحاظ سے — کیا اس سے بھی بڑا کوئی بات ہو سکتی ہے کہ انسان ایک بے حقیقت پتھر اور لکڑی کو خالق زمین و آسمان کا شریک دسم بنا دے۔

علاوہ ازیں شرک جملہ معاشرتی مفاسد کی بنیاد ہے۔ درحقیقت دوسرے مظالم اسی سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً بواہرستی، جاہ پرستی یا دنیا پرستی۔ ان میں سے ہر ایک، ایک قسم کا شرک ہے۔

لیکن ہر شخص متنبہ رہے کہ "ایک نامبارک انجام"۔ شرکین کے انتظار میں ہے۔ کیا کافروں کا مقام داخل دوزخ نہیں ہے؟ (اليس في جهنم مثوى للكاثرين)۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ قرآن مجید میں پندرہ مقامات پر جن لوگوں کو ظالم ترین افراد کہا گیا ہے۔ ان سب کا ذکر بعد از انعام سے کیا گیا ہے۔ یعنی "من اظلم" (یہ استقام انکاری ہے)۔

ان آیات میں غور و فکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ بظاہر ان میں مختلف مسائل بیان ہوئے ہیں مگر دیکھا جائے تو ان سب کی بنیاد شرک ہے۔ اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

مزید وضاحت کے لیے جلد ۳ میں سورہ انعام آیت ۲۱ کے تحت دیکھیے :

زیر نظر آیات میں سے آخری آیت میں جس پر سورہ عنکبوت کا اختتام ہوتا ہے، ایک اہم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو اس تمام سُنّت کا جوہر ہے اور اس کے آغاز سے ہم آہنگ ہے۔

فرمایا گیا ہے اگرچہ راہ خدا میں بہت سی مشکلات ہیں۔ مثلاً ایک دشواری حق کو پہچاننے کی ہمت سے ہے۔

شیاطین جن دُشمنوں کے دوسروں کے لحاظ سے بھی دشواری ہے۔ بے رحم اور مغرور دشمنوں کی مخالفت بھی ایک دشواری ہے۔ علاوہ بریں وہ لغزشیں بھی ایک مشکل ہیں جن کا انسان سے سرزد ہونا ممکن ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو ان مشکلات کے مقابلے میں دل کو اطمینان بخشتی اور قوی رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں ہمارے کرتے ہیں۔

انھیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔ (والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ اس مقام پر کلمہ "جہاد" سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے مراد "جہاد با دشمن" ہے؟ یا جہاد بالنفس؟ یا جہاد در راہ معرفت خدا؟ بذریعہ علم و استدلال ہے؟

مفسرین نے اس کے مفہوم کے لیے متعدد احتمالات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کلمہ "فینا" کی تعبیرات میں بھی اختلاف آیا اس سے مراد "راہ رضائے الہی" ہے؟ یا راہ جہاد بالنفس مراد ہے؟ یا طریق عبادت مراد ہے؟ یا دشمنانِ اسلام جنگ کرنا مراد ہے؟

لیکن — یہ ایک روشن امر ہے کہ کلمہ "جہاد" اور اسی طرح کلمہ "فینا" کا مفہوم نہایت وسیع ہے اور اس کا اطلاق ہر جہت سے ہے۔ وہ تمام کوششیں اور ہر قسم کا جہاد جو راہ خدا میں صرف اُس کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی غایت یہ ہو کہ انسان منشائے الہی کے تحت زندگی بسر کرے، اس مفہوم میں شامل ہیں۔ خواہ انسان اکتساب معرفت الہی کی راہ میں کوشش کرے یا اپنے نفس سے جہاد کرے یا دشمنانِ اسلام سے جنگ کرے یا اطاعت الہی کی مشقت کو برداشت کرے یا دوسرے معصیت کے مقابلے میں استقامت اختیار کرے یا اپنی توانائی مستغنیٰ افراد کی مدد کرنے میں صرف کرے یا کوئی اور نیک کام کرے۔ غرض سب باتیں عبارت "جہاد" اور "فینا" کے مفہوم میں شامل ہیں۔

الغرض جو لوگ مذکورہ راہوں میں جس شکل و صورت سے بھی مجاہدہ کرتے ہیں خدا کی حمایت و ہدایت اُنکے شاملِ نال بنتی ہے۔

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس سے ضمناً یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آیت میں کلمہ "سُبُل" (جمع سبیل یعنی راہ) سے مراد مختلف راستے ہیں، جو خدا تک پہنچتے ہیں۔ یعنی جن کی غایت رضائے الہی ہے مثلاً راہ جہاد بالنفس، راہ جہاد با دشمنانِ اسلام، راہ تحصیل علم و دانش وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مقاصد میں سے انسان کسی مقصد کے لیے بھی جہاد کرے تو وہ اس راہ پر کام لے کر جہاد کر رہا ہے جو خدا تک پہنچتی ہے۔

خلاصہ اپنی راہ کے تمام مجاہدین سے یہ وعدہ کیا ہے تو اس وعدہ کو مختلف تاکیدات سے (مثلاً لام تاکیدیہ اور فون تاکیدیہ) تاکیدیہ سے) تاکیدیہ اور انسان کی کامیابی، ترقی اور حصول مقامات روحانی کو دو چیزوں میں محصور کر دیا ہے اور وہ ہیں "جہاد" اور "خلوص نیت"۔

کچھ فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ "تفکر اور مطالعہ" سے علم و دانش حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ درزش ذہنی انسان کی روح کو "مصور معقولات" کے قبول کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے اور جس وقت انسان کی روح انھیں قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے تو خالق تعالیٰ و دہاب العُشور کی جانب سے انسان کی روح پر فیض علم کی بارش ہوتی ہے۔ اس بنا پر انسان کو اس راہ میں جہاد تو ضرور کرنا چاہیے لیکن ہدایت خدا کے اختیار میں ہے۔ نیز حدیث میں یہ جو وارد ہوا ہے کہ :

حصولِ علم کا انحصار تعلیم و تعلم کی کثرت پر نہیں ہے بلکہ علم ایک نور ہے کہ خدا جس قلب کو اہل اور مناسب حال سمجھتا ہے اُس میں ودیعت کر دیتا ہے۔
مکن ہے کہ اس کا اشارہ بھی ہمارے بیان کردہ مفہوم کی طرف ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ جہاد و اخلاص : آیات ماقبل سے یہ مطلب بخوبی اخذ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی شہادت و ناکامی پیش آتی ہے وہ ان دو اسباب میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا تو ہم نے جہاد میں کوتاہی کی ہے یا ہمارے عمل میں خلوص نہ تھا۔ اگر یہ دونوں شرائط (جہاد و اخلاص) باہم جمع ہو جائیں تو اللہ کے تاکید کی وعدے کے مطابق اُن کے لیے مقاصد میں کامیابی اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت یقینی ہے۔

اگر ہماری مہاجر فکر درست ہو تو ہم اسلامی معاشرے کو پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کے اسباب معلوم کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ جو مسلمان کل تک رہنمائے عالم تھے، آج پس ماندہ کیوں ہو گئے ہیں؟
وہ زندگی کے ہر پہلو میں ہم کی ثقافت، کلچر اور اپنے قوانین کے لیے بھی دوسروں کی طرف دستِ نیاز کیوں دراز کرتے ہیں؟

وہ سیاسی طوفانوں اور بیرونی فوجی حملوں کی صورت میں دوسروں پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟
ایک وقت وہ تھا کہ دوسرے اُن کے خوانِ علم و ثقافت کے ریزہ چیں تھے۔ اور آج وہ دوسروں کے دستِ خوان سے رفعِ احتیاج کرتے ہیں۔

وہ کیوں اغیار کے دستِ ہوس میں گرفتار ہیں اور اُن کے ملک دوسروں کے تصرف میں کیوں ہیں؟
ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے وہ یہ کہ یا تو ہم نے جہاد کو فراموش کر دیا ہے یا ہماری نیتوں میں خلوص باقی نہیں رہا۔

ہاں۔ بالکل درست ہے کہ علمی و ادبی، سیاسی و اقتصادی اور فوجی محاذوں پر ہم نے جہاد کو قلعی فراموش کر دیا ہے اس کے بجائے مسلمانوں پر حبِ نفس، دنیا کی محبت، راحت طلبی، تنگ خیالی اور اغراضِ شخصی غالب آگئی ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کے اپنے ہاتھ کے مقتولین کی تعداد اُس سے کہیں زیادہ ہے جتنی کہ دشمن نے قتل کی ہے۔

ایک مغرب زدہ یا مشرق زدہ گروہ ہے جس نے اپنی عزتِ نفس اور اپنی خودی کو اُن اقوام کے مقابل ہار دیا ہے۔ اسلامی ملک کے صاحبانِ اقتدار اور رہنمایانِ قوم نے اپنے آپ کو غیر اقوام کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔

اہلِ دانش اور صاحبانِ فکر و تدبیر نے مایوس ہو کر خلوت نشینی اختیار کر لی ہے۔ ان سب اسباب نے جذبہ جہاد اور اقوام کو محو کر دیا ہے۔

جس وقت بھی ہمارے اندر فتور سا اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا اور ہمارے مجاہدین میں حرکتِ عمل پیدا ہوگی تو یکے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل ہوتی جائیں گی۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ ساریسیاں اُمید سے اور ناکامیاں کامیابی سے، وقتِ عزتِ سرہندی سے انتشار و فراق و جدت و تنظیم باہمی سے بدل جائیں گی۔

قرآن کتنا با عظمت و الہام بخش ہے کہ اُس نے ایک مختصر سے جملے میں درودِ درمان دونوں کو بیان کر دیا ہے۔
درست ہے کہ جو لوگ راہِ خدا میں جہاد کرتے ہیں ہدایتِ الہی اُن کے شامل حال رہتی ہے اور یہ ہدایت الہی کے ہوتے ہوئے گم راہی اور شکست کبھی پیش نہیں آسکتی۔

اہلِ بیت کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مرجع آلِ محمدؐ اور اُن کے پیرو ہیں۔ تو درحقیقت وہ اس مفہوم کے مصداقِ کامل ہیں کیونکہ یہ حضرات طریقِ جہاد اور راہِ اخلاص میں پیش قدم اور پیش کردہ تھے۔ اس تفسیر سے آیت کا مفہوم محدود نہیں ہوتا۔

ہر حال ہر شخص اپنی جہاد کے دوران میں اس حقیقتِ قرآنی کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے کہ جس وقت بھی وہ راہِ خدا میں سعی و کوشش اور جہاد کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو اُس کے لیے آسانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اُس کے لیے سختیاں قابلِ تحمل ہو جاتی ہیں اور وہ اُن پر غالب آ جاتا ہے۔

۲۔ لوگ تین قسم کے ہیں : (۱) ایک گروہ ہٹ دھرم مُنکرین کا ہے کہ کوئی ہدایت بھی اُن کے لیے نمود مند نہیں ہے۔

(۲) دوسرا گروہ اُن غلصین کا ہے جو حق کی جستجو میں رہتے ہیں اور نتیجتاً حق کو پالیتے ہیں۔

(۳) تیسرا گروہ ان سے بھی برتر ہے۔ وہ لوگ حق سے دور نہیں ہیں کہ کوشش کر کے نزدیک ہوں۔ وہ حق سے جدا نہیں ہیں کہ کوشش کر کے اُس سے جاسمیں بلکہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں۔

آیت ۶۸ میں "ومن اظلم ممن افتری" کا اشارہ گروہِ اقل کی طرف تھا۔ اور۔

آیت ۶۹ میں "والذین جاہدوا فینا" سے گروہِ دوم مراد ہے۔ اور اسی آیت میں "ان الله لمع المحسنين" گروہِ سوم کے لیے ہے۔ ان الفاظ سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ "مُحْسِنین" کا مقام مجاہدین سے ارفع ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جہاد اور اپنی نجات کے لیے کوشاں رہنے کے علاوہ مقامِ ایشاد و احسان پر بھی فائز ہیں اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے سے پہلو تہی نہیں کرتے۔

اے پروردگار! تو ہمیں ایسی توفیق عنایت فرما کہ تمام عمر تیری راہ میں سعی و کوشش سے دست بردار نہ ہوں۔

خداوند!۔ تو ہمیں ایسا اخلاص مرحمت فرما کہ ہمیں تیرے سوا کسی خیر کا خیال بھی نہ آئے اور کسی غیر کی طرف ہمارا قدم نہ اٹھے۔

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

یا اے اللہ !

تو ہمارا مقام مجاہدین سے بلند کر دے اور ہمیں دشمنین کے مقام احسان و ایشاء پر فائز کر دے اور تمام عمر تو ہمارے سروں پر اپنی ہدایت کا سایہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔

تفسیر سورہ "عنکبوت" اختتام کو پہنچی

۲۱۔ شوال ۱۴۰۳ھ ہجری

سُورَةُ رُوم

- مکہ میں نازل ہوئی
- اس کی ۶۰ آیات ہیں

www.sirat-e-mustaqeem.net

سُورَةُ رُومِ کے مُندرجات

قول مشہور کے مطابق چونکہ یہ تمام سُورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لہذا اس میں مکی سُورتوں کے سے منہا ہیں اور رُوح موجود ہے۔ یعنی اس میں سب سے زیادہ مبدا و معاد کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ اسلام کا مکی عہد ایسا زمانہ تھا جس میں بنیادی اختلافات کی تعلیم پر زور تھا۔ مثلاً توحید، مبارزہ با شرک، توجہ بہ معاد اور بروز قیامت اعمال کی جزا و سزا وغیرہ۔ ان مباحث کے ضمن میں کچھ اور مطالب بھی آگئے ہیں جو ان ہی سے مربوط ہیں۔

در حقیقت اس سُورہ کے مضامین کا ان سات حصوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے :

۱۔ اس میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ ہونے والی جنگ میں اہل روم کو ایرانیوں پر فتح حاصل ہوگی۔ یہ پیش گوئی اُس گفتگو کی مناسبت سے ہے جو اس موضوع پر مسلمانوں اور مشرکین میں ہوئی تھی۔ اِنْ شَاءَ اللہ آئندہ ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔

۲۔ کسی قدر بے ایمان افراد کی طرز فکر اور اُن کی کیفیتِ حالات کا ذکر ہے اور اُس کے بعد انہیں بروز قیامت اُن کی بد اعمالیوں کی سزا اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔

۳۔ اس سُورہ کی آیات کے ایک اہم حصے میں خدا کی عظمت کا ذکر ہے اور اس کے لیے ان امور کی نشاندہی کی گئی ہے، آسمان و زمین، انسان کے وجود، موت سے حیات اور حیات سے موت کے ظہور، خاک سے انسان کی پیدائش، اُس کے لیے نظامِ زوجیت اور اس نظام سے ہم جنس افراد کی پیدائش، پھر اُن کے درمیان رابطہ محبت، بلقوت شب فیند کی نعمت، دن کو حصولِ معاش کے لیے حرکت و عمل، ظہورِ رعد و برق و باران، موت کے بعد زمین کا دوبارہ زندہ ہونا اور اُلہی کے مطابق زمین اور دیگر سیاروں کے نظام کی تدبیر۔

۴۔ ان دلائل کے ذکر کے بعد جو معرفتِ الہی کے لیے انفس و آفاق میں موجود ہیں، یہ ذکر ہے کہ توحید ایک امر فطری ہے۔

۵۔ بے ایمان افراد کے حالات کو مشعر طور پر مکرر بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اُن کے گناہوں کے نتیجے میں زمین فساد سے بھر گئی ہے۔

۶۔ سُود غوامی کی مذمت کی گئی ہے نیز مسئلہ مالکیت اور حق ذمی القربا کا ذکر ہے۔

۷۔ دلائل توحید کے لیے حق کی نشانیں کا مکرر ذکر ہے اور اُن مسائل کو بیان کیا گیا ہے جو معاد سے متعلق ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سُورہ میں بھی قرآن کی دوسری سُورتوں کی طرح دلائل عقلی بھی ہیں، جذب و احساس کو بھی بیدار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خطابت کا ایسا مرکب ہے کہ مجموعی طور پر نفوسِ انسانی کی ہدایت اور تربیت کے لیے ایک جامع منصوبہ

فضیلتِ سُورَةِ رُومِ

امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے۔ جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا :

جو شخص ماہِ رمضان کی تیسویں شب میں سُورہ عنکبوت اور سُورہ روم پڑھے گا۔
 قمر بخدا وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ میں اس کلیہ میں کوئی استثنا نہیں کرتا۔
 ان دو سُورتوں کی خدا کے نزدیک بڑی وقعت ہے۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث اس طرح ہے :

من قرأھا کان لہ من الاجر عشر حسنات بعدد حکل ملک مسلح اللہ
 بین السماء والارض وادرك ما ضیع فی یومہ ولیلہ۔
 جو شخص کہ سُورہ روم کو پڑھے گا اُسے ہر اُس فرشتے کے حسنات کے مقابل جو زمین اور
 آسمان کے درمیان خدا کی تسبیح کرتا ہے، دس گناہ اجر ملے گا اور جو کچھ اُس نے رات یا دن
 میں تلف کیا ہے اُس کی بھی تلافی ہو جائے گی۔

یہ امر واضح ہے کہ جو شخص اس سُورہ کے مضامین کو جو کہ سراسر درسِ توحیدِ خدا ہے اور بروز قیامت عظیمِ عدل و انصاف کے بیان پر مشتمل ہیں۔ اپنے قلبِ رُوح میں جگہ دے گا، وہ محسوس کرے گا کہ خدا ہر لمحہ اُس کا محافظ و نگہبان ہے اور وہ روزِ جزا اور بروز قیامت عدلِ الہی کا یقین رکھے گا اور اُس کا دل خدا کے خوف سے اس طرح سے معمور ہو جائے گا کہ وہ ایسے اجرِ عظیم کا مستحق ٹھہرے گا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱۔ اَلَمْ
- ۲۔ غَلَبَتِ الرُّومُ
- ۳۔ فِي ادْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
- ۴۔ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ
- ۵۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
- ۶۔ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
- ۷۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

۱: اَلَمْ

- ۲۔ اہل روم مغلوب ہو گئے۔
- ۳۔ (اور یہ شکست) نزدیک کے ملک میں رومنا ہوئی۔ لیکن وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے۔
- ۴۔ چند ہی سال میں۔ سب کام حکم خدا سے ہوتے ہیں خواہ اس شکست و کامیابی سے قبل ہوں یا بعد میں اور اُس روز مومنین خوش ہو جائیں گے۔
- ۵۔ خدا کی مدد کے سبب سے۔ خدا جسے چاہتا ہے فتح و نصرت دیتا ہے اور وہ عزیز و رحیم ہے۔
- ۶۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
- ۷۔ یہ لوگ تو دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔

شان نزول

جملہ مشرکین بزرگ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سورۃ کی پہلی آیات اُس وقت نازل ہوئی تھیں جب بنیاد رسالت مآب مکہ میں تھے اور مومنین بہ لحاظ تعداد اقلیت میں تھے۔ اُس زمانے میں ایرانیوں اور رومی حکومت میں جنگ ہوئی۔ جس میں ایرانی فوج کو فتح ہوئی تھی۔

مکہ کے مشرکین نے اس فتح کو فال نیک سمجھ کر اپنے ہشک کو مبنی برحق ہونے کی دلیل قرار دیا اور کہا کہ ایرانی تو ہشک اور مجوسی ہیں کیونکہ وہ شریعت پرست میں مگر رومی بھی اور اہل کتاب میں۔ لہذا جس طرح ایرانی غالب اور رومی مغلوب ہوئے اسی طرح آخری فتح ہشک ہی کی ہوگی، اسلام کا دور صلہ ختم ہو جائے گا اور ہم فتح مند ہوں گے۔ اگرچہ اس قسم کی خوش فہمیاں بے بنیاد ہوتی ہیں۔ لیکن اُس معاشرے اور ماحول کے پہلا میں یہ پروپیگنڈا بے اثر نہیں رہ سکتا تھا۔ لہذا یہ امر مسلمانوں پر گراں گزرا۔

اُس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ جن میں حتمی طور پر یہ کہا گیا کہ اگرچہ ایرانی اس جنگ میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ رومی فوج سے شکست کھائیں گے۔ یہاں تک کہ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت بھی بتا دیا گیا اور کہا کہ چند سال کے اندر ہی یہ امر وقوع پذیر ہو گا۔

قرآن کی یہ حقیقت پیش گوئی ایک طرف قرآن کتاب آسمانی کے اعجاز کی علامت اور اس امر کی دلیل تھی کہ اُس کے لائے والے کو خدا کے علم بے پایاں اور اُس کے عالم الغیب ہونے پر کتنا بھروسہ تھا۔ دوسری طرف یہ مشترکین کی غالی گیری کی نقیض تھی اس پیش گوئی نے مسلمانوں کو ایسا آئود و مطمئن کر دیا کہ اُن میں سے بعض نے اس مسئلے پر مشترکین سے شرط باندھی شروع کر دی یہ ملحوظ رہے کہ اُس وقت تک اس قسم کی شرط بندی کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا۔

تفسیر

ایک عجیب پیش گوئی :

یہ سورۃ اُن انتیں سورتوں میں سے ایک ہے جو حروف مقطعه سے شروع ہوتی ہیں (بسم اللہ)۔ جو ان حروف مقطعه کی تفسیر کے بارے میں بار بار بحث کر چکے ہیں بالخصوص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ اعراف کی ابتدا میں۔ اس مقام پر جو چیز جاذب توجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ بہت سی اُن سورتوں کے برخلاف جو حروف مقطعه سے شروع ہوتی ہیں اور معاً بعد ازاں اُن میں عظمت قرآن کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس سورہ میں عظمت قرآن کی بحث نہیں ہے بلکہ ایمانیوں کے مقابلے میں اہل روم کی شکست اور پھر اُن کی فتح کا ذکر ہے۔ لیکن غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ بحث بھی عظمت قرآن ہی کا بیان ہے۔ کیونکہ یہ غیبی خبر جو زمانہ مستقبل سے متعلق ہے، اس کتاب آسمانی کی عظمت و اعجاز کے دلائل میں شمار ہوتی ہے۔

خداوند عالم حروف مقطعه کے نوکر کے بعد فرماتا ہے : "رُومِ مغلوب ہو گئے" (غلبت الروم)۔ اور یہ شکست اُس مقام پر ہوتی ہے جو تم سے نزدیک ہے : (فی ادفن الارض)۔

"اے ساکنان مکہ ! تمہارے نزدیک کے علاقہ میں یہ واقعہ نمودار ہوا ہے۔ یعنی جزیرۃ العرب کے شمال سرزمین شام میں۔ اس علاقے میں جو بصری اور اذاعات کے درمیان واقع ہے۔

اس مقام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ "رُوم" سے مشرقی رُوم (موجودہ ترکی) مراد ہے نہ کہ مغربی۔

بعض مفسرین (مثلاً شیخ طوسی نے تبیان میں) نے یہ خیال کیا ہے کہ "ادفن الارض" سے مراد ملک ایران ہے یعنی یہ شکست ایران اور رُوم کی سرحد پر واقع ہوئی۔

کلمہ "الارض" کی ابتدا میں الف و لام عہد کے پیش نظر پہلی تفسیر درست معلوم ہوتی ہے لیکن بعض جہات سے

لہ : یہ نشان نزول مختلف تعبیرات سے تفسیر بھی السببان، السببان، ذراشت لیں، ابو الفتح رازی تفسیر غزالی، تفسیر زوسی، تفسیر شافعی اور دوسری تفسیریں آئی ہے۔

لہ : تفسیر تبیان، جلد ۸ ص ۲۰۔

جن کا ذکر ہم کریں گے دوسری تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔

کلمہ "ادفن الارض" سے ایک تیسرا مفہوم بھی اخذ ہو سکتا ہے جو باعتبار تنبیہ تفسیر روم سے زیادہ مختلف نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ "زمین" سے مراد روم کا علاقہ ہے یعنی اہل روم نے اپنی سرحد کے قریب ترین علاقے میں ایڑائیوں سے شکست کھائی۔

کلمہ "ادفی" سے اس شکست کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اگر کسی فوج کو اُس کے ملک کی سرحد سے دور دراز علاقے میں شکست ہو جائے تو یہ امر اس قدر اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کسی فوج کو اُس کے ملک کے قریبی علاقے میں جہاں اُسے ہر طرح کی کمک پہنچ سکتی ہے اور جو زیادہ مضبوط علاقہ شمار ہو وہاں شکست ہو جائے۔

اس بنا پر "فی ادفن الارض" کے مفہوم میں رومیوں کی شکست کی اہمیت شامل ہے۔ اس حالت میں مغلوب قوم کے لیے یہ پیش گوئی کہ انہیں آئندہ چند سال میں فتح حاصل ہوگی اور بھی زیادہ اہم سے اور ایسی پیش گوئی جو برحق اعجاز کے علاوہ اور کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

اس شکست کے ذکر کے بعد یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ رومی اس شکست کے بعد جلد ہی فتح یاب ہوں گے (وہو من بعد غلبہم سیفیلون)۔

صرف کلمہ "سیفیلون" ہی (یعنی وہ جلد غالب ہوں گے) بیان مقصود کے لیے کافی تھا مگر "من بعد غلبہم" کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فتح کی اہمیت زیادہ ہو جائے کیونکہ ایک شکست خوردہ فوج کا ایک قبیل مدت میں پھر غالب آجانا غیر متوقع ہے اور قرآن میں مستقبل میں اس کے وقوع کی خبر دی گئی ہے۔

اس کے بعد اس حادثے کے وقوع کی مدت بالفاظ (فبضع سنین)۔ چند سال ہی میں بیان کی گئی ہے۔ جب کلمہ "بضع" کہا جاتا ہے تو اس سے کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ نو سال مدت مراد ہوتی ہے۔

لہ : خرواق آل الذہب جلد ۱ ص ۱۰۰ اور ہرمز کے قتل کے بعد بروز عقبہ جو روم تخت نشین ہوا۔

سنہ ۳۳۰ میں روم کے بادشاہ قیصر مارسیس کو ایک شخص مسیحی فوس نے قتل کر دیا۔ خرواق نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر روم کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں ہرمز صلیب تک جاری رہی ایرانی سپہ سالاروں نے ازہر، اظہار، دشن اور یروشلم پر قبضہ کر لیا اور شمالی مصر کے بعض حصے بھی فتح کر لیے "غلبت الروم" اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔

قیصر مارسیس کے بعد ہرقل روم کا بادشاہ بنلا نے ۳۲۳ سنہ عیسوی میں ایرانیوں سے نہ صرف مغربی علاقے واپس لے لیے بلکہ وہ ایرانی علاقہ میں داخل ہو کر شہر کنک تک پہنچ گیا۔ ۳۲۵ میں وہ ایران کے دارالسلطنت تیسفون تک آ پہنچا۔ خرواق دلی سے فرار ہو گیا اور تھوڑی مدت میں ایک بغاوت میں مارا گیا۔

"وہو من بعد غلبہم سیفیلون"۔

رومیوں کی فتح کی پیش گوئی ہے۔

کلمہ "بضع" سے اور معنی بھی مراد لیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ مدت کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال ہوتی ہے تاکہ از کم ایک سال اور زیادہ سے زیادہ نو سال یا کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال۔ مگر ہم نے جو کلام زیادہ مشہور ہے۔

اگر خدا زمانہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز اور ہر کام اسی کے اختیار میں ہے۔ خواہ کوئی بات اس شکست خوردہ قوم کی فتح سے پہلے ہو یا بعد میں۔ (الامر من قبل ومن بعد)۔

یہ امر یہی ہے کہ کائنات میں ہونے والے ہر واقعے کا خدا کے حکم اور اس کے ارادے سے وقوع پذیر ہونا۔ ہمارے اختیار و آزادی ارادہ اور پیش نظر مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے سعی و کوشش میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ الفاظ دیر یوں کہنا چاہیے کہ اس عبارت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ انسان سے اختیار کو سلب کرے بلکہ یہ نکتہ سمجھنا مقصود ہے کہ درحقیقت قادر بالذات اور مالک علی الاطلاق وہی ہے اور کسی انسان کے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔

اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ: اگر آج رومیوں کو شکست ہوگئی ہے اور شرمک اس سے خوش ہیں تو جب رومی غالب ہوں گے تو مومنین خوش ہوں گے۔ (ولیومئذ یفرح المؤمنون)۔

البتہ مومنین نصرت الہی سے خوش ہوں گے۔ (بنصرت اللہ)۔ خدا جس کی چاہتا ہے مہر کرتا ہے، وہ شکست، ناپریز اور ہرمان ہے: (ینصر من یشاء وهو العزيز الخیر)۔ اس روز مسلمانوں کی خوشنودی سے کیا مراد ہے؟

اس کے متعلق کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رومیوں کی فتح سے خوش ہوں گے۔ ہر چند کہ ان کا شمار بھی کفار میں تھا۔ لیکن — چونکہ وہ کتاب آسمانی کے حامل تھے۔ اس لیے مشرک مجوسیوں پر ان کی فتح گویا شرمک پر توبہ کی فتح کا ایک مرحلہ تھی۔

اس مسئلے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ مومنین اس وجہ سے خوش ہوں گے کہ انھوں نے اس واقعے کو فالیک سمجھا اور مشرکین پر اپنی فتح کی دلیل خیال کیا۔

یہ کہ — ان کی خوشی کا باعث یہ تھا کہ اس واقعے سے اس روز قرآن کی عظمت اور اس کی پیش گوئی کی صداقت ظاہر ہوگئی۔ یہ بات بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم معنوی فتح خیال کی گئی۔

یہ احتمال بھی بعید نہیں ہے کہ رومیوں کی فتح مسلمانوں کی مشرکین پر فتوحات میں سے ایک فتح کی ہم زمان تھی۔ بالخصوص بعض بزرگ مشرکین نے لکھا ہے کہ رومیوں کی یہ فتح مسلمانوں کی جنگ بدر میں فتح یا صلح حدیبیہ کے ہم زمان تھی کہ وہ بھی اپنی حیثیت سے ایک بڑی فتح شمار ہوتی تھی۔ خاص طور پر کلمہ "بنصرت اللہ" اس مطلب سے مناسبت رکھتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان اس روز مختلف جہتوں سے خوش ہوں گے۔ اقل تو اس وجہ سے کہ اہل کتاب کو مجوسیوں کی فتح حاصل ہوئی جو کہ نذر پرستی کی مشرک پر فتح کی علامت تھی۔ دوم: چونکہ قرآن کی مجرمانہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے یہ بھی ایک معنوی فتح تھی۔

سوم: اسی زمانے میں مسلمانوں کو دوسری فتوحات کے علاوہ ایک اور فتح حاصل ہوئی تھی وہ تھی صلح حدیبیہ۔

پھر بطور تاکید مزید فرمایا گیا ہے: یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے کیا ہے: (وعند اللہ)۔ اور خدا ہرگز وعدہ خلافی نہ کرے گا۔ اگرچہ اکثر آدمی نہیں جانتے، لا یخلف اللہ وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون)۔

اور لوگوں کی لاعلمی کا باعث یہ ہے کہ انھیں خدا اور اس کے علم و قدرت کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ درحقیقت انھوں نے خدا کو چھپانا ہی نہیں۔ اس لیے وہ اس حقیقت سے کہ خدا کا اپنے وعدے سے بھر جانا محال ہے، آگاہ نہیں ہیں۔ چونکہ وعدہ سے بھر جانا یا تو جمالت کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی وعدہ کرتے وقت کوئی بات نامعلوم تھی مگر جب بعد میں معلوم ہوئی تو رائے بدل گئی یا وعدہ خلافی ضمت و ناقول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ اس سے بھی کچھ فائدہ ہے۔ کیونکہ اس میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی قدرت انہیں ہوتی۔

لیکن وہ خدا جو ہر کام کے انجام سے باخبر ہے اور اس کی قدرت جملہ اہل ایمان کی قدرتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ ہرگز اپنے وعدے سے نہ ہرگز

اس کے بعد یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ: یہ کہتا ہیں لوگ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں اور آخرت اور انجام ہا کے سے بے خبر ہیں: (یعلمون ظاہراً من الخفاء الذی اھم غافلون)۔

یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی سے آگاہ ہیں اور اس زندگی کی ہی صرف ظاہری حالت پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی سے جو حاصل کیا ہے، وہ صرف چند مسروغیات، لذات زود گزرا اور خواب و خیال ہیں اور اس زندگی کے حاصل میں جو غرور اور غفلت پوشیدہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اگر وہ لوگ دنیا کی اس زندگی کے باطن اور مخفی کیفیت کو بھی جانتے ہوتے تو یہی بات ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ کیونکہ اگر اس حیات نامیادار پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طویل زنجیر حیات کی ایک کڑی ہے اور طویل سفر کی ایک منزل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے شہم مادر میں بچے کی زندگی مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک طویل زندگی کا ابتدائی مرحلہ ہے۔

ہاں ٹھیک ہے کہ وہ لوگ اس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس کی باطنی کیفیت اور مخفی حالت سے غافل ہیں۔

اس موقع پر جاثوہ توجہ یہ امر ہے کہ آیت ہفتم میں ضمیر "هو" مکرر استعمال ہوئی ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس غفلت و بے خبری کا باعث وہ خود ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہم سے کہے کہ: "تو نے مجھے اس

لہ "وعند اللہ" بطور فعل مطلق منسوب ہے اور اس کا عام معنی ہے اور اس کے قابل جملہ "سیفلیون" سے جو کہ دعاء الہی کا معنی ہے معلوم ہوتا ہے اور بحالت تقدیر پورا جملہ میں ہے۔ "وعند اللہ ذلک وعداً"۔

کام سے نافل کروا۔ اور ہم اس کے جراب میں یہ کہیں کہ: تو خود ہی غافل ہو گیا۔ یعنی تو خود ہی اپنی غفلت کا باعث تھا۔

چند اہم نکات

۱۔ اعجاز قرآن۔ علم غیب کے لحاظ سے: قرآن کا معجزہ ثابت کرنے کے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن کی غیبی خبریں بھی ہیں کہ جن کا ایک نمونہ آیات زیر بحث میں آیا ہے۔ چنانچہ آیات کے اندر مکرر تاکیدات کے ساتھ ایک شکست خوردہ فوج کی چند سال بعد عظیم فتح کی خبر دی گئی۔ یہ اور اس اطلاع کو خدا کے تحلف نامہ پر وعدہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

اس پیش گوئی کے چند اہم پلو ہیں، اول تو مطلقاً فتح کی خبر دی گئی ہے:

وہم بعد غلبہ سنبولون

اور اس کے بعد انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوگی۔

دوسرے لحاظ پر اسی زمانے کے قریب مسلمانوں کی فتح کی خبر ہے:

ولیوسف یفرح المؤمنون بنصر اللہ

اور اس نصرت الہی کے باعث اہل ایمان خوش ہوں گے۔

تیسرے یہ تصریح ہے کہ واقعہ چند سال بعد ظہور پیر ہوگا: فی بضع سنین۔

چوتھے دوبار تاکید کے ساتھ اس وعدے کا قطعی ثبوت کرنا ہے:

وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ

یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ فرماں بھی نہیں گزرے تھے یہ دونوں واقعات وقوع پذیر ہو گئے۔ نئی جنگ میں رومیوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی اور قریباً اسی زمانے میں صلح حدیبیہ کے ذریعے (اور ایک روایت کے مطابق جنگ بدر میں) مسلمانوں کو دشمنوں پر قابل دید فتح حاصل ہوئی۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان اپنے عام کتابی علم کے ساتھ ایسے اہم واقعے کی بطور قطعی خبر دے سکتا ہے؟

یہاں تک کہ بالفرض اگر کوئی سیاسی آدمی پیش بینی کے قابل بھی ہو۔ تب بھی وہ ایسی بات نہایت محتاط الفاظ میں بٹو استعمال کئے گا، ذکر اس طرح صراحت اور تحقیق کے ساتھ کہ اگر یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جائی تو دشمنوں کے ہاتھ ابطلان ثبوت کی ایک سند آجائی۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل مثلاً اہل ایمان کی فتح یا واقعہ سہ ماہیہ ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے علم و اطلاع کا منبع

کوئی دوسرا تھا۔ ورنہ کوئی شخص بھی معمول کے اور عام حالات میں نہ اتنی توانائی رکھتا ہے نہ جرات کر سکتا ہے کہ تحقیق کے ساتھ ایسی بات کہہ دے۔

بالخصوص پیغمبر اسلام کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو غیر محتاط بات کہہ دیتے ہیں بلکہ آپ کے تمام کام منظر و محکم تھے۔ ایسا شخص اگر اس قدر کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی اطلاعات کا مرکز ماورائے طبیعت ہے اور اس کا اعتماد وحی الہی اور خدا کے سپہ پادشاہ علم پر ہے۔ اس پیش گوئی کی تاریخی مطابقت پر جو جلد ہی بحث کریں گے۔

۲۔ ظاہر بین لوگ: اصولاً ایک مومن اور صاحب معرفت انسان اور ایک مادی پرست، یا مشرک کی بصیرت میں بہت فرق ہے۔

مقدم الذکر انسان اپنے عقیدہ توحید کی بنا پر کائنات کو خدا کے حکم و دان کی مخلوق سمجھتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نام افغان ایک پیش نظر غایت کے قرآن مجید میں ہے۔ اور اس دلیل سے کہ وہ عالم کو نہایت دقیق ساراہ روز کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے اس عالم میں کوئی چیز بھی خیرام نہیں ہے۔ اس کے لیے کائنات کے تمام کلمات پر مقرر و مقرر ہیں۔

یہ بصیرت توحیدی اسے متفقہ کرتی رہتی ہے کہ دنیا کے کچھ واقعات اور کچھ امور اس کے لیے عجیب و غریب لگتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی توجیہ باطل سادہ نظر آتی ہے اس میں درج ذیل ترین راہ ہوں۔

توحید پرست انسان کی نظر اس دنیا کی گہرائی کو دیکھتی ہے۔ مہر دہ اس کے ظاہر پر قناعت نہیں کرتی۔ اس نے مکتبہ توحید میں یہ سبق پڑھا ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کا کوئی فضل جو عیش، شہن، سب سے اور تخلیق عالم کی کوئی غایت ہے۔ اس لیے کائنات کے ہر جز کو اسی غایت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔

اس کے مقابلے میں مغیر الذکر مادی پرست ہے ایمان انسان دنیا کو اندر سے، بہرے اور بے مقصد واقعات کا ایک مجموعہ سمجھ کر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور اس حقیقت کا قائل ہی نہیں ہے کہ اس کا باطن اور غنیمت ہی ہے۔

اس گروہ کا خیال ہے کہ بالفرض ایک کتاب ہے جس کے اوراق پر ایک طفل نادان نے اپنی انگلیوں سے بے مقصد لکیریں اور خطوط کھینچ دیئے ہیں تو کیا اس کتاب کی کوئی اہمیت ہوگی؟ یا اس میں کچھ معنی ہوں گے؟ ان کی نظر میں یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے۔

یہاں تک کہ بعض عظیم سائنس دانوں کا قول ہے کہ بنی نوع انسان میں سے ہر طبقہ اور ہر گروہ کے، وہ متکرمین جو نظام کائنات کے متعلق غور و فکر کرتے رہے ہیں وہ مذہبی ذہن رکھتے تھے۔ (غور کیجئے گا)۔

چنانچہ دانش مند معروف معاصر آئن سٹائن بول لیتا ہے:

آئن سٹائن (EINSTEIN) کا انتقال ۱۹۵۵ء میں ہوا۔

دنیا کے اندر جسے تنگ کر دیا ہے اس سے بے دخل، لیکن شخص
مسلک کتاب ہے جو ایک قسم کا مخصوص مذہبی احساس نہ رکھتا ہو۔ اگرچہ اس کا مذہب
عامۃ الناس کے مذہب سے مختلف ہوتا ہے۔

اس عالم کا مذہب کائنات کے عجیب و دقیق نظام پر غور کرنے کے بعد ایک
منہرہ بخش حیرت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب بھی ان اسرار سے پردہ اٹھتا ہے تو معلوم
ہوتا ہے کہ انسان نے اب تک اپنی منظم کوشش اور غور و فکر سے اس کائنات
کے متعلق جو کچھ جانا ہے، وہ علم کے ایک بکے کس سے زیادہ نہیں ہے۔

ان مشاہدات ایک دوسری جگہ لکھا ہے :
سائنس دانوں، متفکرین اور اکتشاف کرنے والوں کے لیے وہ شے جو اس بات کا سبب بنی کہ وہ غور
اور ساہما سال تک گوشہ نشینی میں بیٹھ کر کائنات کے دقیق اسرار کا مطالعہ کرتے رہیں، ان کا یہی مذہبی
اعتقاد ہوتا ہے۔

ایک وہ آدمی ہے جو اس دنیا ہی کو آخری منزلہ اور مقصود حیات سمجھتا ہے۔
دوسرا وہ شخص ہے جس کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی تو ایک کمیت اور اس حیاتِ با دوانی کے لیے
میدانِ امتحان ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے۔ چنانچہ ان دونوں آدمیوں کا دنیا کے متعلق طرزِ عمل یکساں کیسے ہو سکتا ہے؟
ان میں سے ایک کی نظر صرف اس کے ظاہر پر ہوتی ہے اور دوسرا اس کی عمیق حقیقت پر غور و فکر کرتا ہے۔
اور زاویہ نظر کا یہ اختلاف ان لوگوں کی تمام زندگی کو متاثر کرتا ہے۔

ظاہر میں انسان راہِ خدا میں غرق کرنے کو نقصان مہیا سمجھتا ہے۔ جب کہ مردِ مومن اسے پر منفعت تجارت خیال کرتا ہے
ان میں سے ایک سود خوری کو اپنی آمدنی میں افزائش کا ذریعہ نہیں کرتا ہے اور دوسرا اسے باعثِ وبال و بد بختی و زیان سمجھتا ہے۔
ان میں سے ایک جہاد کو اپنے لیے باعثِ رحمت اور شہادت کو بے معنی فنا سمجھتا ہے اور دوسرا جہاد کو رجزِ سر بلندی اور شہادت
کو حیاتِ با دوایں خیال کرتا ہے۔

یہ سب ہے کہ بے ایمان لوگ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۝

۳۔ تاریخی مطابقت : اس پیش گوئی سے جنگِ ایران و روم کی مطابقت تاریخی یوں ہے کہ :

خسرو پرویز کے عہد میں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان ایک طویل جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً چوبیس سال تک
باری رہی یعنی سترہ سے شروع ہو کر سترہ عیسوی میں ختم ہوئی۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ سترہ عیسوی میں ایران کے دو سو سالہ رن شہر براز اور شاہین نے روم کے مشرقی علاقے پر

دار الحکومت کو تباہ کر دیا۔

حملہ کر دیا اور رومیوں کو شکست دے کر شامات، ایشیائے کوچک اور مصر تک کو فتح کر لیا۔ روم کی مشرقی حکومت جس نے شدید
شکست کھائی تھی تباہی کے کنارے جا پہنچی اور ایرانیوں نے ان کے تمام ایشیائی مقبوضات پر قبضہ کر لیا۔

یہ واقعہ بختِ پیروز کے قریباً ساتویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد قیصر روم "ہرقل" نے سترہ عیسوی میں ایران پر
جہاد کیا اور خسرو پرویز کی فوجوں کو پسے درپے شکستیں دیں۔ اس جنگ کا سلسلہ جس میں رومی فاتح رہے سترہ عیسوی تک
جاری رہا۔ ایرانیوں نے شکست سے متاثر ہو کر خسرو پرویز کو سلطنت سے معزول کر کے اس کے بیٹے "شیرویہ" کو بادشاہ
بنادیا۔

تاریخی لحاظ سے یہ امر پیش نظر ہے کہ جناب رسول خدا کی ولادت سترہ عیسوی میں ہوئی اور آپ کی بختِ سترہ
میں ہوئی۔ اس حساب سے ایرانیوں کے باغیوں رومیوں کو بخت کے ساتویں سال شکست ہوئی اور پھر رومیوں کو فتح اور ایرانیوں کو
شکست جہت کے پانچویں یا چھٹے سال سے متعلق ہوتی ہے۔

ہجرت کے پانچویں سال جنگِ خندق ہوئی اور چھٹے سال صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔

البتہ ایران اور روم کے مابین جنگ کی خبروں کو حجاز و مکہ تک پہنچنے تک کچھ دیر لگی ہوگی۔ یہاں اس تاریخی عاقبت سے
قرآن کی پیش گوئی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ (مزید کچھ کا)

۸۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسْتَقَرٍّ وَاِنْ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝

۹۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَّاَثَارًا فِي الْاَرْضِ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

۱۰۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا السُّوْاى اَنْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

ترجمہ

۸۔ کیا وہ اپنے دل میں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے آسمانوں، زمین اور اُن دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک معینہ مدت کے لیے۔ مگر بہت سے لوگ (قیامت اور) اپنے رب کی لقا کے منکر ہیں۔

۹۔ کیا اُن لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ اُن لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اُن سے پہلے تھے۔ وہ قوت میں اُن سے زیادہ تھے، اُنھوں نے زمین کو (زراعت اور آبادی کے لیے) دگرگوں کیا اور اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے۔ اُن کے لیے مبعوث شدہ نبی اُن کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آتے رہے (لیکن انہوں نے انکار کیا اور اپنی سزا پائی) اور خدا ایسا نہ تھا جو اُن پر ظلم کرتا یہ تو اُنھوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔

۱۰۔ پھر اُن لوگوں کا انجام جو اعمالِ بد کے مرتکب ہوئے، اس مقام تک پہنچا کہ اُنھوں نے آیاتِ الہی کو جھٹلایا اور اُن کی ہنسی اڑائی۔

تفسیر

بدکاروں کا انجام :

گزشتہ زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں اُن ظاہر میں لوگوں کا ذکر تاجس کے اُنق فکر کی دستِ صرف اس ممدود عالم اور جہانِ ماضی تک ہے۔ وہ لوگ قیامت اور دُورِ عالمِ مادرائے طبیعت سے غافل ہیں۔ مگر — آیاتِ زیر بحث اور آیاتِ آئندہ میں مبدا و معاد کے متعلق مختلف مطالب کا ذکر ہے۔

اول — بطور استقامت اعتراضِ آمیز قرآن کہتا ہے : کیا یہ لوگ اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچتے کہ خدا نے آسمانوں کو، زمین کو اور اُن کے درمیان جو کچھ ہے، اُسے بھی حق کے بغیر پیدا نہیں کیا اور اُن کے لیے ایک معینہ مدت مقرر کی ہے : (اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسْتَقَرٍّ)۔ یعنی اگر وہ لوگ صحیح طور پر سوچیں اور اپنے دھڑلے اور عقل کے فیصلے کی طرف رجوع کریں تو وہ ان دو امور سے خوب آگاہ ہو جائیں گے جن میں سے اول یہ ہے کہ یہ کائنات اساسِ حق پر پیدا کی گئی ہے۔ اور اُس کا وجود ایسے نظام کے تحت قائم ہے جو اُس کے خالق کی عقل، قدرتِ کاملہ اور اس کے وجود کی دلیلِ کامل ہے۔ دوسرے — یہ کائنات زوال اور فنا کی طرف رواں ہے۔

چونکہ — یہ ممکن نہیں ہے کہ اس خالق حکیم نے اسے بے مقصد و بے غایت پیدا کیا ہو۔ اس کا وجود، اس امر کی دلیل ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور دنیا اور دار البقا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس جہان کی آفرینش بے معنی ہوتی اور یہ قطعی لایعنی بات تھی کہ انسان کی چند روزہ زندگی کے لیے اس طویل و عریض کائنات کو پیدا کر دیا جائے۔ اسی سے وجود آخرت کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر اس حقیقت پر غور کیا جائے کہ یہ کارخانہ کائنات ایک نظم و ترتیب کے تحت چل رہا ہے۔ کائنات کا کوئی جز بھی آزاد اور مستقل نہیں بلکہ ہر جز اپنے وجود و بقا کے لیے ایک دوسرے کا محتاج اور باہم دگر منصر ہے تو ہمیں تو ہمارے ذہن کی رسائی کسی سدا یعنی خالق حکیم کی طرف ہوتی ہے اور "اجل مسٹی" معاد کی دلیل ہے۔ یعنی اس کائنات کا وجود ایک حدیث وقت تک ہے (غور کیجئے گا)۔

لہذا آیت کے اخیر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے پروردگار کی لقا کے منکر ہیں: (وان کثیرا من الناس یلقائ ربہم لکافرون)۔

یا اکثر آدمی "مساد" ہی کے منکر ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں مشرکین کا قول بار بار نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے: کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم ناک ہو جائیں گے۔ تو ہم پھر زندہ ہو جائیں؟ یہ تو عجیب بات ہے اور یہ غیر ممکن ہے۔ یہ اس بات کے کہنے والے کے جنون کی دلیل ہے۔ (روم: ۵، مؤمن: ۲۵، نمل: ۶۷-۶۸، ق: ۳۰)

یا۔ یہ کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن ان کا عمل ایسا پر عصیان اور شرم ناک ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاد پر قطعی یقین نہیں رکھتے۔ کیونکہ اگر وہ معاد کے معتقد ہوتے تو ان کا عمل ایسا فائدہ نہ ہوتا اور وہ خود ایسے مُخسّر ہوتے۔ آیت میں جو "فی الفسھم" کے الفاظ ہیں ان کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے "اسرار وجود" کا مطالعہ کریں، جیسا کہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے: بلکہ۔ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عقل و وجدان کو کام میں لاکر زمین اور آسمان کی خلقت پر غور کریں۔

ممکن ہے کہ کلمہ "بالحق" کے دو معنی ہوں۔ ایک تو یہ کہ کائنات کی آفرینش، اس کا نظم و ترتیب اور قانونِ فطرت حق کے ساتھ ہے۔

دوسرے یہ کہ تخلیق کا مقصد حق ہے۔ ان دونوں تفسیروں میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے۔ "لقاء ربہم" سے مراد ۱ جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے) یہ ہے کہ بروز قیامت حجابات اٹھ جائیں گے اور انسان اپنے "شہود باطنی" سے خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچانے گا۔

"اجل مسٹی" کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو دوام اور بقا نہیں ہے۔ گویا یہ تمام دنیا پرست لوگوں کو ایک تنبیہ ہے۔

آیت مابعد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ کیا انھوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے: (اولیٰ لیسر وافی الارض فی نظر و کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم)۔

نہ اگر پہلے ساری برائیوں کو دیکھ لیں تو "بالحق" میں جواباً یہ دو عصا جست کے لیے جوئی۔ دوسری صورت میں یہ "لام" کے معنی ہیں جوئی۔

وہ لوگ طاقت میں ان سے زیادہ تھے۔ انھوں نے زمین کو دگرگوں کیا اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا: (کانوا اشد منہو قوۃ واثاروا الارض و عمروھا اکثر مما عمروھا)۔

ان کی طرف سے بھوت پیغمبر ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے! (وجاءتھم من سلھم بالبینات)۔ لیکن انھوں نے احکام الہی سے بغاوت کی اور حق کی اطاعت نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی طرف سے دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے۔

ہلنے لگان پر ہرگز ظلم نہیں کیا۔ لیکن انھوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا: (فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون)۔

درحقیقت آیت ۹ میں ان اقوام کی طرف اشارہ ہے جو یہودیہ کے ہم عصر مشرکین کے مقابلے میں مال، جسمانی طاقت اور قدرت کے لحاظ سے کمین بہتر اور برتر تھے۔ نیز ان کے دردناک انجام کو ان کفار کے لیے درس عبرت قرار دیا گیا ہے۔

آیت میں "اثاروا الارض" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے زراعت و شجر کاری کے لیے زمین کا جوتنا یا کھودنا مراد ہو یا زمین اور کاریز کا کھودنا، یا کسی بڑی عمارت کی تعمیر کے لیے بنیاد کھودنا مراد ہو۔ یہ تمام چیزیں مراد ہوں۔ کیونکہ "اثاروا الارض" کا مفہوم بہت وسیع ہے یہاں تک کہ تعمیر و آبادی کے جملہ مراحل اس میں شامل ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں وہی لوگ سب سے زیادہ صاحب قوت و اقتدار سمجھے جلتے تھے جو کاشت کاری میں ترقی یافتہ تھے یا جنھوں نے فن تعمیر میں غلبہ ترقی کی تھی۔ لہذا ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو مشرکین مکہ کے مقابلے میں (جو کہ ان فنون میں نہایت پس ماندہ تھے) یقیناً برتری حاصل تھی۔

لیکن جب انھوں نے ان فنون میں برتری کے باوجود آیات الہی اور اس کے پیغمبروں کا انکار کیا اور ان کی تکذیب کی تو ان میں عذاب الہی سے بچ کر نکل جانے کی طاقت نہ تھی۔ لہذا اسے مشرکین مکہ! تم سوچو کہ تم کس طرح اُس کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟

وہ یہ دردناک عذاب اور اپنے اعمال کی پاداش کو خود ہی لائے تھے۔ انھوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ خدا تو کبھی کسی پر ظلم و ستم روا نہیں رکھتا۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں اقوام گزشتہ کے آخری مرحلہ کفر کا بیان ہے کہ: ان کی بد اعمالیاں اور سرکشی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انھوں نے آیات الہی کی تکذیب کی اور اس سے بھی بدتر یہ کہ ان کا مذاق اڑانے لگے: (شعراکان عاقبۃ الذین اساءوا للنساء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون)۔

البتہ گناہ اور آلودگی نفس جہاد کی بیماری کی طرح ہے، جو رُوح ایمان کو کھاکر فنا کر دیتی ہے یہاں تک کہ انسان آیات الہی "اثار" کا مادہ "شعور" (بوزن عوار) ہے، جس کے سمی پکندہ کرنے کے ہیں۔ عرب بیل کو ڈرکتے تھے۔ وہ تفسیر یہ تھی کہ وہ اُسے بل میں جوتے تھے۔

کی تکذیب کرنے لگتا ہے۔ اس منزل سے بھی آگے بڑھ کر آیات الہی اور پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کفر کے اُس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اُس پر کسی وعظ، نصیحت یا تحریف کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس حالت میں اُس کے لیے صرف عذاب الہی کا تازیانہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔

گناہ گاروں اور ادا مر الہی کے باغیوں کے صفحات زندگی کو اگر بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ابتداء میں ایسے سرکش اور ظنّیان کوش نہ تھے۔ اُن کے دلوں میں نور ایمان کی کوئی کرن ضرور چمکتی تھی۔ لیکن پے درپے گناہوں کا ارتکاب انھیں روز بروز ایمان اور تقویٰ سے دور کرتا گیا اور انجام یہ ہوا کہ وہ کفر کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے۔

کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دمشق میں یزید کے سامنے جو خطبہ دیا ہے، اُس میں آپ نے اس آیت کو انہی معنی میں استعمال کیا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں۔

اُن معظّم نے دیکھا کہ یزید کفر آمیز کلمات کہہ رہا ہے اور وہ مشہور اشعار پڑھ کر بہن میں سے ایک کی ابتداء یوں ہے: لعبت ہا شتم بالملک "اسلام کی ہر شے کا مذاق اڑا رہا ہے اور اُس کی ان باتوں سے ثابت ہوتا تھا کہ اس کا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو، اُن محدود سرنے محمد الہی اور پیغمبر اکرم پر درود کے بعد یوں فرمایا:

صدق الله كذلك يقول شرکان عاقبة الذین

اسلوا السوا ای ان کذبوا بآیات الله وکانوا بهالیتھرون ..

اگر آج تو ان کفر آمیز اشعار کے ذریعے اسلام اور ایمان کا انکار کر رہا ہے اور اپنے مشرک بزرگوں سے جو جنت میں مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے یہ کہہ رہا ہے کہ:

"کاش کہ تم زندہ ہوتے اور یہ دیکھتے کہ میں نے خاندانِ نبی ہاشم سے تمہارا انتقام لے لیا ہے۔" تو یہ کچھ تعجب کا مقام نہیں ہے کیونکہ یہ وہی بات ہے جو خدا نے فرمائی ہے کہ "مجرمین آخر کار ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔"

اُن معظّم نے اس سلسلے میں بہت سے مطالب ارشاد فرمائے۔
(مزید توضیح کے لیے بجا والا نوار، جلد ۵ ص ۱۵۷ دیکھیے)۔

۱۔ لغی اسلام اور انکارِ نبوت کے سلسلے میں تاریخوں میں یزید کے متعدد اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے:

ذکوئی نبی آیا اور زوی اُزی۔ یہ تو نبی ہاشم کی ملک و مال پر قبضہ کرنے کے لیے محض ایک چال تھی۔

گویا کہ اعلانِ نبوت محض ایک سیاسی کھیل تھا۔

(۲۔ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)۔

۳۔ آیت نمبر ۱۰ کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق "السوا" کا معنی ہے اور "ان کذبوا بآیات الله" اس "کان" کے بجائے ہے اور اس کی خبر عاقبت ہے۔ علامہ طبرانی مرحوم نے اس مطلب کا بطور اجمال ذکر کیا ہے۔ اگرچہ خود انھوں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اور ابوبقائے کتاب "املاء ما من بہ انرجھن" کے صفحہ ۱۵۷ پر اس مطلب کا دو احتمالات میں سے ایک کو قابلِ قبول ہونے کے طور پر ذکر کیا ہے مگر مفسرین کی اکثریت مثلاً طبری، صاحب المیزان، زمزمی، آلوسی، ابوالفتح رازی، اور قسطلانی نے ظلال و تبیان میں اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرے احتمال کو قویٰ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ "سوی" کان کا اسم ہوگا اور "ان کذبوا" فعل کے لیے ہے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے معنی یہ ہوں گے:

"آخر کار اُن لوگوں کا انجام جو اعمالِ بد انجام دیتے رہے، یہ ہی ہوا۔ کیونکہ انھوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔"

یہ جملہ للذین احسنوا الحسنی کے مشابہ ہے جس کا معنی ہے جنھوں نے نیکی کی اُن کے لیے نیکی ہے۔ مگر انصاف یہ ہے کہ آیت کے ظاہر ہی معنی سے جو کچھ سمجھیں آتا ہے یہ تفسیر اُس کے برخلاف ہے اور ان مفسرین نے اگر اس تفسیر کو اختیار کیا ہے تو ہمیں یہ امر اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ آیت کے ظاہری معنی سے جو مفہوم ہم آہنگ ہے اُسے ترک کر دیں۔ بالخصوص وہ اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے اس امر پر مجبور ہیں کہ "جملہ" ان کذبوا میں حرفِ لام کو مقرر نہیں اور یہ تقدیر ظاہر کلام کے خلاف ہے۔ (غور کیجئے گا)

۱۱۔ اللّٰهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۱۲۔ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝

۱۳۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُاْ

وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝

۱۴۔ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذُ يَتَفَرَّقُونَ ۝

۱۵۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ

يُحْبَرُونَ ۝

۱۶۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ

فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝

ترجمہ

۱۱۔ خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے۔ پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ پھر تم سب اُسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

۱۲۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرمین مایوسی اور غم و اندہ میں ڈوب جائیں گے۔

۱۳۔ اور جنہیں انہوں نے خدا کا شریک قرار دیا تھا اُن میں سے کوئی بھی اُن کا شفیق نہ ہوگا

اور وہ (اُس روز) اُن شرکیوں کا انکار کر دیں گے۔

۱۴۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو (لوگ) ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔

۱۵۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ باغِ جنت میں شاداں و مسرور ہوں گے۔

۱۶۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات اور لقائی آخرت کی تکذیب کی وہ عذابِ الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔

تفسیر

قیامت میں مجرمین پر کیا گزرے گی :

گزشتہ آیت میں اُن تکذیب کرنے والوں کا ذکر تھا جو آیاتِ الہی کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ نظر آیات میں کچھ معاد اور قیامت میں مجرمین کی حالت کا ذکر کر کے معاو کے متعلق اُس مضمون کی تکمیل کی گئی ہے جس کا ذکر آیاتِ سابقہ میں آیا تھا۔

پہلے یہ فرمایا گیا ہے : خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے۔ اور پھر اُس کا اعادہ کرے گا اور تم سب چہ اُسی کی طرف لوٹ جاؤ گے : (اللّٰهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)۔

اس آیت میں مسئلہ معاو کے بارے میں ایک پُر معنی اور مختصر دلیل دی گئی ہے۔ قرآن کی دوسری آیات میں بھی بالفاظ مختلف اس دلیل کی تکرار ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ :

وہی ذات جو آفرینشِ اول پر قدرت رکھتی تھی، معاو پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ نیز :

قانونِ عدالت اور حکمتِ الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مخلوق فنا ہو کر دوبارہ پیدا ہو۔

”ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ سے یہ مراد ہے کہ بروز قیامت زندہ ہونے کے بعد سب کے سب خدا کے دارالعدل کی طرف دُعا سے سزا یا جزا پانے کے لیے لوٹیں گے۔ اس سے برتر یہ کہ وہ مومنین جو دُنیا میں اداۃِ الہی کی اطاعت کر کے مدارجِ روحانی کی تکمیل کرتے رہے ہیں، وہ اپنی روحانی تکمیل میں اُسی طرح ختم پذیر منزلِ معرفت اور پروردگار کی قربت کی طرف بڑھتے رہیں گے۔

آیت مابعد میں مجرموں کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ : جس روز قیامت برپا ہوگی ، مجرمین ناامیدی اور غم و اندوہ میں ڈوب جائیں گے ، (ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون) ۔

”یبلس“ مادہ ”ابلاس“ سے بنا ہے ۔ اس کے معنی اُس غم و اندوہ کے ہیں جو انسان پر شدت یاس و ناامیدی سے طاری ہو جاتا ہے ۔

یہ امر بدیہی ہے کہ بالفرض انسان کسی چیز سے ناامید ہو جاتا ہے تو اگر وہ شے بتائے حیات کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تو اس کی ناامیدی بھی اہم نہیں ہے ۔ لیکن اگر وہ کسی لازمہ زندگی سے مایوس ہو جائے تو اس پر غم و اندوہ کا عاک ہو جاتا ہے اہمیت رکھتا ہے ۔ اس لیے بعض مفسرین نے مادہ ”ابلاس“ کا خاصہ ”ضروری ہونا“ بھی قرار دیا ہے ۔

”ابلیس“ کو اسی مناسبت سے ابلیس کہتے ہیں کہ وہ رحمت الہی سے مایوس اور غمناک ہو گیا ہے ۔ بہر حال مجرم اسی کے مستحق ہیں کہ اُس روز مایوس اور غمناک ہوں کیونکہ وہ عرصہ عشر میں اپنے ساتھ نہ تو ایمان اور عمل صالح ہی لائے ہیں ۔ اور نہ اُس روز اُن کا کوئی مددگار و رفیق ہوگا ۔ نہ یہ امکان ہوگا کہ وہ پھر دنیا کی طرف لوٹ جائیں اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر لیں ۔

لہذا آیت مابعد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے ۔ اُن کے معبود اُس روز شفاعت نہ کریں گے : (ولو یکن لہم من شرکاء پیہو شفعاء) ۔

آیت میں معبودوں سے وہی بُت مراد ہیں کہ جس وقت اُن کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان بُتوں کی پرستش کیوں کرتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے :

هؤلاء شفعاءنا عندالله

یہ بُت درگاہ الہی میں ہمارے شفیع ہیں ۔ (یونس - ۱۸)

اُن کفار کی سمجھ میں اُس وقت یہ بات آئے گی کہ وہ پتھر کے بے قدر و قیمت ٹکڑے تو کسی قسم کا اختیار اور قدرت نہ رکھتے تھے ۔ اسی وجہ سے وہ اُن معبودوں سے جنہیں وہ خدا کا شریک سمجھا کرتے تھے ۔ نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے اور ”اُن سے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے انکار کر دیں گے“ : (وکانوا بشرکاء پیہم کافرین) ۔

بہلا کفار معبودوں کا انکار کیونکر نہ کریں گے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ معبود نہ صرف یہ کہ اُن کی کسی مصیبت میں کام نہیں آسکتے بلکہ بقول قرآن وہ معبود اپنے پرستاروں ہی کی تکذیب کرنے لگیں گے اور کہیں گے :

اے پروردگار ! ”ماکانوا اپانا یعبدون“

یہ لوگ ہماری نہیں ، بلکہ اپنی ہوائے نفس کی پرستش کرتے تھے ۔ (قصص - ۶۳)

اس سے بھی سوا یہ کہ وہ معبود اپنے پرستاروں کی دُشمنی پر کمر باندھ لیں گے ۔ جیسا کہ سورہ احقاف آیت ۶ میں : واذا حشر الناس کانوا لہم اعداء وکانوا اعباد تہم کافرین

جس وقت مشرکین منشور ہوں گے تو اُن کے محبوب و اُن کے دشمن ہو جائیں گے اور اُن کی عبادت کا انکار کر دیں گے ۔

آیت ۱۴ میں بروز قیامت لوگوں کے مختلف گروہ جو اپنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ۔ بروز قیامت لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے : (ویوم تقوم الساعة یوسف یتفرقون) ۔

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ایمان صالح انجام دینے اور بہشت کے باغ میں نعمات الہی سے بہرہ مند اور سرور و شاد کام ہوں گے ، اس طرح سے کہ اُن کے چہرے شہادت کے آثار ظاہر ہوں گے : (فاما الذین امنوا و عملوا الصالحات فہم فی روضة یحبرون) ۔

”یحبرون“ کا مادہ ”حبر“ ہے ابرق قشیر ۔ اس کا معنی ہے ”اثر خوب“ ۔ یہ علم اُس وقت بھی بولا جاتا ہے جب خوشی اور مسرت کا اثر چہرے سے ظاہر ہو اور چونکہ اہل بہشت وہ خوشی اور سرور سے ایسا محمور ہوگا کہ اُس کا اثر اُن کے تمام وجود سے ظاہر ہوگا اس لیے اس معبود کے نام کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے ۔

”روضۃ“ اُس مقام کو کہتے ہیں جہاں باقی اور درخت بہشت ہوں اس لیے سرسبز و شاداب باغات کو بھی روضہ کہتے ہیں ۔

اگر اس آیت میں یہ کلمہ بصورت اسم نکرہ استعمال تو بہت تو اُس مقام کی عظمت اور بزرگی کو واضح کرنے کے لیے ہے یعنی مومنین بہشت کے بہترین خوبصورت اور سرور انجیز بہشت میں نعمات الہی سے لطف اندوز ہوں گے ۔

لیکن جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور انھوں نے ہماری آیت اور قے آخرت کی تکذیب کی ہے وہ ضرور عذاب الہی میں حاضر کیے جائیں گے : (واما الذین کفروا وکذبوا بہ تنالوا لواء الاخرۃ فاولئک فی العذاب محضرون) ۔

یہ امر جاذب توجہ ہے کہ اہل بہشت کے لیے کلمہ ”یحبرون“ استعمال ہوا ہے جو بہر لحاظ سے اُن کی مسرت کی علامت ہے لیکن دوزخیوں کے لیے کلمہ ”محضرون“ استعمال ہوا ہے ، جو اُن کی انتہائی کراہت اور ناراضگی کی دلیل ہے کیونکہ حاضر کیے جانے کا اطلاق ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اُس کی دلی خواہش کے خلاف کچڑ کے لایا جائے ۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اہل بہشت کے معاملہ میں ”یقین“ اور ”عمل صالح“ دونوں کی قید لگائی گئی ہے ۔ جب کہ دوزخیوں کے متعلق صرف عدم ایمان (انکار مبدیہ) ذکر کیا گیا ہے ۔

اس میں رمز یہ ہے کہ داخل بہشت ہونے کے لیے صرف یقین کافی نہیں ہے ، اس کے ساتھ عمل صالح بھی

لازم ہے۔ مگر واسطیٰ جہنم ہونے کے لیے عدم ایمان ہی کافی ہے۔ خواہ اُس آدمی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کیونکہ ”کفر“ بجائے خود گناہ عظیم ہے۔

قیامت کا ایک نام ”ساعت“ کیوں ہے ؟

یہ نکتہ بھی توجہ طلب ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات میں قیامت کو ”ساعت“ کہا گیا ہے۔ اُن آیات میں زیر نظر آیات میں سے دو آیات (۱۲ - ۱۴) بھی شامل ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ”ساعت“ کے حقیقی معنی ”زمانے کا ایک حصہ“ یا ”خطباتِ زودگز“ ہے۔ اور چونکہ حادثہ قیامت ناگہانی اور برقِ آسماں پر واقع ہوگا۔ نیز یہ کہ خدا ”سرِ باری“ ہے، اس لیے وہ اُس روز بندوں کا جلد حساب لے گا لہذا قیامت کو ”ساعت“ کہا گیا ہے۔ تاکہ لوگ یومِ رستاخیز کی حیثیت و واقعیت کو ہمیشہ نظر میں رکھیں۔

ابنِ منظور ”لسان العرب“ میں لکھتا ہے کہ ”ساعة“ اُس وقت کا نام ہے جب کہ اُس عالم کے اختتام کے لیے ایک بیج ماری جائے گی اور اُس آواز کو سن کر سب جاندار فوراً مری جائیں گے اور یہ اُس وقت کا نام بھی ہے جبکہ قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

دُنیا کے اختتام اور وقوعِ قیامت کے لیے اس نام کا اس لیے انتخاب کیا گیا ہے کہ پہلی بیج میں جیسا کہ خدا نے اِس آیت میں اشارہ کیا ہے :

ان كانت الاصيحة واحدة فاذا هم خامدون ۱

سب کے سب بطور ناگہانی مری جائیں گے۔

اور جب دوبارہ صُور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ناگہان زندہ ہو جائیں گے اور پھر قیامت بپا ہوگی۔

”زبیدی“ نے ”تاج العروس“ میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ ”ساعة“ تین قسم کی ہے :

۱۔ ساعتِ کبرئیی : وہ دن جب لوگوں کو حساب کے لیے زندہ کیا جائے گا۔

۲۔ ساعتِ دُستلی : جب خدا کی طرف سے نازل عذاب کی وجہ سے کسی مخصوص زمانے میں ناگہانی طور پر

سب کے سب آدمی بیک وقت مری جائیں گے۔

۳۔ ساعتِ صُغریٰ : ہر انسان کی موت کا دن۔

۱۷۔ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝

۱۸۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝

۱۹۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

ترجمہ

۱۷۔ پاک و منزہ ہے وہ خدا جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو۔

۱۸۔ آسمانوں اور زمینوں میں حمد و ستائش اُسی کے لیے مخصوص ہے۔ اور تسبیح و تنزیہ اُسی کے لیے ہے۔

۱۹۔ اُسی کے لیے ہے بوقتِ عصر بھی اور ظہر کے وقت بھی۔

۱۹۔ وہ خدا زندہ کو مُردہ سے نکالتا ہے اور مُردہ کو زندہ سے۔ اور زمین کو اُس کی موت کے بعد حیات بخشا ہے اور اسی طرح تم بروز قیامت نکالے جاؤ گے۔

تفسیر

تسبیح و حمد ہر حال میں خدا کے لیے ہے :

آیات گزشتہ میں مبداء و معاد کے موضوع پر ایک طویل بحث گزری ہے اور کسی قدر مومنین کے اہل اور مشرکین کی پاداشِ عمل کا ذکر آیا ہے۔

آیات زیرِ نظر میں خدا کی حمد، تسبیح اور ہر قسم کے شکر، نقص اور عیب سے اُس کے منزہ ہونے کا ذکر ہے۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے :

تسبیح و تنزیہ اُسی خدا کے لیے مخصوص ہے جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو اور شام کرتے ہو (سبحان اللہ بحین تسون و حین تصبحون)۔

آسمان و زمین میں حمد و ستائش اُسی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے اور بوقت عصر اور جب ظہر کا وقت ہو تب :
(وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا و حین تظہرون)۔

ان دو آیات میں اس ترتیب سے تسبیح پروردگار کے لیے چار اوقات بیان ہے :

۱۔ آغاز شب (حین تسون)۔

۲۔ طلوع صبح (و حین تصبحون)۔

۳۔ وقت عصر (وعشیا)۔

۴۔ زوال آفتاب یعنی ظہر کا وقت (و حین تظہرون)۔

لیکن بحیثیت مکان "ادائے حمد" میں عمومیت ہے جس میں آسمانوں اور زمین کی وسعتیں شامل ہیں۔ آیات فوق میں مذکور بالا چار اوقات کے ذکر سے ممکن ہے بطور محاورہ یہ مراد ہو کہ ہمیشہ اور دائمی طور پر تسبیح کرتے رہو۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ "فلاں شخص کی صبح و شام دیکھ بھال کرتے رہو" اور مراد ہوتی ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت اُس کے تحران حال و بعض مفسرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ مذکورہ چار اوقات سے نماز کے چار اوقات مراد ہیں۔ مگر وہ اس اعتراض کا جواب دینے سے قاصر رہے ہیں کہ پانچ اوقات کے بجائے صرف چار اوقات کا ذکر کیوں ہے ؟
(یعنی وقت عشا کا کوئی ذکر نہیں ہے)

لیکن — ممکن ہے کہ اس سوال کا یہ جواب دیا جائے کہ چونکہ مغرب و عشا کی نمازوں کا وقت نسبتاً نزدیک ہے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اس لیے دونوں کا ذکر ایک ہی جگہ کر دیا گیا ہے جب کہ نماز ظہر و عصر کے اوقات فضیلت میں چند گھنٹے کا فاصلہ ہے۔

لیکن — اگر ہم حمد و تسبیح کا وہ وسیع مفہوم لیں جو آیات زیر بحث سے مترشح ہوتا ہے تو پھر یہ پانچ نمازوں میں محدود نہ رہے گی۔ ہر چند کہ ان نمازوں پر اُس کا واضح اطلاق ہوتا ہے۔

اس مقام پر اس نکتے کا ذکر بھی لازمی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ "سبحان اللہ" کہہ کر خدا نے اپنی تسبیح حمد خود ہی کی ہو۔ جیسا کہ سورہ مومنوں کی آیت ۴۱ میں فرمایا گیا ہے :

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

پُر بکرت اور جاوید ہے وہ خدا جو خلق کرنے والوں میں بہترین ہے۔

یا — ممکن ہے کہ یہ حمد و تسبیح یعنی امر ہو۔ یعنی "سبحوه واحمدوا له" یعنی اُس کی تسبیح اور حمد کرو۔

یہ تفسیر اس مفہوم سے قریب تر معلوم ہوتی ہے کہ آیات زیر بحث میں تمام بندوں کو ہر صبح و شام اور بوقت ظہر و عصر حمد و تنزیہ کا حکم ہے کہ "عشیا" و "حین تظہرون" عفت ہے "حین تسون" پر جس کا تعلق موضوع تسبیح ہے۔

تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، خواہ نماز میں ہو یا اس کے علاوہ تاکہ اُن کے قلب و روح سے ہشک و گناہ کے آثار پوری طرح مٹ ہو جائیں۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ :

جو کوئی ان دو آیات اور اُس کے بعد کی آیت کو بوقت صبح پڑھے گا تو جو فریضہ بھی

اُس سے دن میں فوت ہو گا، خدا اُسے اُس کا بھی صلہ دے گا اور جو کوئی ان

آیات کو آغاز شب میں پڑھے گا تو جو فریضہ بھی اس سے رات کو فوت ہو گا خدا

اُس کا اجر بھی دے گا۔ (تفسیر نور الثقلین، جلد ۴، صفحہ ۱۵۸)

اس کے بعد کی آیت میں پھر مسئلہ معاد کا ذکر ہے اور مگر جن جس بات کو بعد از عقل سمجھتے تھے اُس کا ایک اور طرح سے جواب دیا گیا ہے وہ یہ کہ : سنت الہی یہ ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے باہر نکالتا ہے اور زمین کو اُس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ تم بھی اسی طرح ہر ذوقیاست زندہ کیسے جاؤ گے اور اپنی قبروں سے نکالے جائے گے۔ (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ)۔

یعنی معاد کے منظر اور اختتام دُنیا کے منظر کی بالترتیب یا ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے تکرار ہوتی رہتی ہے۔ جن میں سے ایک تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور دوسرا مردہ کو زندہ سے۔

بنابرین یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے کہ دُنیا کے خاتمے پر تمام زندہ موجودات مر جائیں اور قیامت میں تمام انسان ایک نئی زندگی حاصل کریں۔

لیکن قرآن شریف میں اس حقیقت کو کہ "مردہ سے زندہ کو کیسے نکالا جاتا ہے" بار بار مردہ زمین کی مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔

یہ امر سب پر روشن ہے کہ مردوں کے موسم میں زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ نہ اُس میں گھاس اُگتی ہے۔ نہ کوئی پھول کھلتا ہے نہ کوئی شگوفہ۔

لیکن فصل بہار میں اعتدال ہوا اور حیات بخش بارش کے قطرات گرنے کی وجہ سے زمین میں ایک جنبش پیدا ہوتی ہے۔ ہر جگہ گھاس اُگ آتی ہے۔ پھول کھلتے ہیں شاعلوں پر شگوفے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ ہے معاد کا منظر جسے ہم دُنیا میں دیکھتے ہیں۔

لیکن یہ کہ زندہ سے مردہ کیونکر نکالا جاتا ہے، یہ بات بھی پوشیدہ و پنهان نہیں ہے۔

مگر زمین کی سطح پر درخت مر جاتے ہیں اور خشک لکڑی کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان اور حیوانات اپنی زندگی سے محروم ہو کر جس طرح جان بن جاتے ہیں۔

یہ تشبیہ ایرانی موسم کے لحاظ سے ہے۔ ہمارے ملک میں زمین موسم گرما (مئی جون) میں مردہ ہوتی ہے اور برسات آئے زندہ کرتی ہے۔

نیک۔ بعض مغفرتین نے زندہ کو مردہ سے نکالنے کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان و حیوان نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتے۔ بعض نے سونے والوں کا بیدار ہونا مراد لیا ہے۔

لیکن یہ قطعی خیال ہے کہ یہ تمام تعبیرات و تاویلات آیت کے لغوی معنی سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ کیونکہ نطفے ہی کو لیجئے تو وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ موجود زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان و کفر کے استعارات کو آیت کے باطن سے تو اند کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہری معنی اس طرف راجع نہیں ہیں۔

آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ خدا ہمیشہ مردہ موجودات سے زندہ موجودات کو نکالتا ہے۔ اور زندہ موجودات کو بے جان موجودات میں بدل دیتا ہے۔ دور حاضر میں انسان نے علوم میں تجربات اور مشاہدات سے جتنی بھی ترقی کی ہے اور معلومات کا جو ذخیرہ ہم پہنچایا ہے اس کے مطابق یہ ہرگز نہیں دیکھا گیا کہ غیر ذی حیات سے زندہ وجود پیدا ہو جائے۔ یعنی زندگی سے زندگی پیدا ہوتی ہے نہ کہ موت سے۔ بلکہ ہمیشہ زندہ موجودات بیج سے یا کسی دوسرے زندہ وجود کے نطفے سے متولد ہوتے ہیں۔ ابتدا میں کڑوا زمین آگ کا ایک گولا تھا۔ اس پر زندگی کا وجود نہ تھا۔ بعد میں ان مخصوص اسباب کی وجہ سے (جن کا علم حاضر کے ذریعے سے اب تک انکشاف نہیں ہو سکا ہے) اس بے جان زمین سے، ایک عظیم تحریک کے ساتھ زندہ مخلوقات پیدا ہو گئی۔

لیکن جہاں تک موجودہ حالات میں انسان کے علم و دانش کی رسائی ہے اس کے ذریعے کڑوا زمین کے موجودہ حالات میں یہ تحریک نظر نہیں آتی۔ (ممکن ہے کہ سمندر میں گہرائی میں اب تک یہ عظیم تحریک حیات موجود ہو)۔ لیکن ہمارے لیے جو بات مخصوص اور قابل اور اک ہے وہ یہ ہے کہ بے جان موجودات زندہ موجودات کے اجسام کا جزو بن جاتے ہیں اور پھر خود بھی زندہ مخلوقات میں شامل ہو جاتے ہیں۔

ہم جو آب و غذا کھاتے ہیں وہ زندہ مخلوق نہیں ہے۔ لیکن وہ جیسے ہی ہمارے جسم کا جزو بنتی ہے، ایک زندہ مخلوق بن جاتی ہے۔ غذا کی وجہ سے ہمارے بدن کے خلیوں CELLS پر مزید خلایا کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر پھر اسی طرح ایک طفل شیر خوار جوان ہو کر فری ہیکل بن جاتا ہے۔

کیا یہ اصول تغذیہ موت سے زندگی کو برآمد کرنا نہیں ہے؟
بنا بریں کہا جا سکتا ہے کہ عالم طبیعی کے نظام میں دائم ایک دور جاری رہتا ہے کہ موت سے زندگی اور زندگی سے موت خارج ہوتی رہتی ہے۔

۱۔ معتقد نے یہ کہ مثال تو دی، مگر اس کی تشریح میں نہیں کی۔ ہر بیج میں قابلیت نشو و نما غنیمت ہوتی ہے۔ زمین کی قوت نامیہ اسے بیدار کرتی ہے اور درج پیدا کر دیتی ہے۔ صرف جدید علمائے حیاتیات BIOLOGIST ہی نے نہیں، قدمائے بھی یہ معلوم کر لیا تھا کہ نباتات میں بھی زندگی ہے۔ اس کا نام اُنھوں نے روح نباتی رکھا تھا۔ اس لحاظ سے آیت کا مفہوم قطعی واضح ہے کہ خدا مردہ سے زندہ کو جو دہیں لاتا ہے۔ مغفرتی نے زندہ کی طرف ایک ہی طورت کو پیش نظر رکھا۔ جو نباتات میں ہے۔ اسی وجہ سے انھوں نے ادھر ادھر کی تاویلات کی ہیں۔

اسی دلیل سے وہ خدا جو خالق فطرت ہے اس امر پر بھی قادر ہے کہ بروز قیامت مردوں کو زندہ کر دے۔ البتہ، جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں کہا ہے، معنوی اور باطنی لحاظ سے آیت زیر بحث کی اور تفسیر بھی ہو سکتی ہیں مثلاً: کافر کی نسل سے مومن پیدا ہو جائے اور مومن کی اولاد کافر ہو جائے۔ جاہل کی اولاد عالم ہو جائے اور عالم کافر ہو جائے۔ خدا کا خف صالح ہو اور صالح کا خف مُفسد ہو جائے۔ بعض اسلامی روایات میں اس طرف اشارہ بھی ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ بطون آیت سے یہ معانی اخذ کیے گئے ہوں۔ کیونکہ آیات قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ مرگ و حیات کے ایک جامع اور وسیع معنی ہوں جن میں مادی اور روحانی دونوں پہلو شامل ہوں۔

امام مؤمنی بن جعفر علیہ السلام سے آیت "یسی الامرض بعد موتھا" کی تفسیر میں ایک روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: لیس یجیبہ بالقطر ولكن یبعث اللہ رجالاً فیجیون العدل فتخی الامرض للاحیاء العدل ولا قامۃ الدل فیہ النفع فی الامرض من القطر اربعین صباحاً۔ آیت کا مقصود یہ نہیں ہے کہ خدا زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اصول عدل کو زندگی بخشتے ہیں اور احیاء عدل سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور آگاہ رہ کر زمین پر عدل کا قائم ہونا پالیس روز تک مسلسل بارش سے زیادہ نافع ہے۔

امام کے اس قول سے کہ آیت کا مقصد "نزول باران" نہیں ہے اس آیت کے معانی کو محدود کرنے کی نفی ہو جاتی ہے یعنی آیت کی تفسیر کو بارش کے معنی ہی تک محدود نہ کرنا چاہیے۔ عدالت کے ذریعے زمین کی معنوی زندگی نزول باران سے کہیں زیادہ اہم ہے۔

۲۰. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

۲۱. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

۲۲. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُوتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

ترجمہ

۲۰. اور اُس (خدا) کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اُس کے بعد جب تم انسان بن گئے تو رُوئے زمین پر پھیل گئے۔

۲۱. اور اُس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج کو پیدا کیا تاکہ تم اُن کی قربت میں تسکین پاؤ اور اُس نے تمہارے درمیان مودت اور مہربانی پیدا کر دی۔ اس میں اُن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکرم کرتے ہیں۔

۲۲. نیز اُس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور

تمہاری زبانوں اور رنگ کا اختلاف، اہل علم کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

تفسیر

انفس و آفاق میں خدا کی آیات :

ان آیات اور ان کے بعد آنے والی آیات کے کچھ حصے میں نظام عالم ہستہ میں خدا کی نشانیوں اور دلائل توحید کے باذیہ توجہ نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بیان سے گزشتہ مباحث کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی یہی آیات قرآن کی آیات توحید کا ایک اہم حصہ ہیں۔

یہ آیات جو سب کی سب "من" (ایاتہ) (یعنی خدا کی نشانیوں میں سے ایک) سے شروع ہوتی ہیں اُن کا ایک مخصوص آہنگ ہے، لب و لہجہ دلچسپ اور دلکش ہے اور اُن کی تعبیرات مؤثر اور عمیق ہیں۔ مجموعی طور پر یہ آیات سات ہیں۔ اُن میں چھ تو مسلسل ہیں اور ایک آیت نمبر ۴۶ الگ ہے۔

آیات آفاقی و انفسی کے لحاظ سے ان آیات کی تفسیر دلچسپ ہے۔ اس طرح سے کہ ان میں سے تین آیات میں آفات انفس کا ذکر ہے۔ (یعنی خود انسان کی ذات میں کون سی آیات الہی ہیں)۔

اور تین آیات میں آیات آفاق کا بیان ہے (یعنی عالم خارجی میں عظمت پروردگار کی کون کون سی نشانیاں ہیں)۔ جب کہ ایک آیت میں آیات انفس و آفاق دونوں کا ذکر ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ وہ آیات جو "من" آیاتہ سے شروع ہوتی ہیں قرآن میں گیارہ سے زیادہ نہیں ہیں۔ جن میں سے سات تو اسی سورہ روم میں ہیں اور دو آیتیں سورہ نجمہ (۲۶۔ ۲۷) میں اور دو آیات سورہ شوریٰ میں ہیں (۲۹۔ ۳۰) اور حق یہ ہے کہ ان گیارہ آیات کا مجموعہ اثبات توحید پر کاملاً عادی ہے۔

آیات زیر نظر کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم اس نکتے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن مسائل اور رموز فطرت کی طرف قرآن کی ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ بظاہر عام آدمیوں کے لیے قابل ادراک اور قریب فہم ہیں۔ لیکن انسانی علم و دانش کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان آیات الہی کے تازہ رموز و نکات کا انکشاف ہوتا جاتا ہے۔ اس تفسیر میں ہم اُن میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔

قرآن میں سب سے پہلے انسان کی آفرینش کا ذکر ہے اور تخلیق انسان اللہ کی پہلی اور سب سے اہم نعمت اور احسان ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ آیات الہی میں سے ایک یہ ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد تم انسان بن گئے اور رُوئے زمین پر پھیل گئے۔ (و من آياتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا افسو بشرو تنشرون)۔

اس آیت میں خدا کی دو نشانوں کا ذکر ہوا ہے:

اول انسان کی مٹی سے پیدائش کا۔ اس سے پہلے انسان یعنی آدم کی تخلیق مڑا ہے یا تمام انسانوں کی پیدائش کا۔ کیونکہ وہ مواد غذائی جس سے انسان کا جسم پرورش پاتا ہے بلا واسطہ یا بالواسطہ زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نسل انسانی میسر ہوئی اور نسل آدم تمام نوے زمین پر پھیل گئی۔ اگر خدا آدم میں افزائش نسل کی خصوصیت نہ رکھتا تو اُس کی نسل کا سلسلہ کب کا منقطع ہو چکا ہوتا۔

مقام حیرت ہے کہ کثیف مٹی کہاں اور انسان جیسے لطیف مٹی کہاں؟

مقام غور ہے کہ آنکھ کے نازک ترین پردے جو برگ گل سے بھی لطیف تر حساس تر اور نازک تر ہوتے ہیں اسی طرح سے دماغ کے لطیف اور غیر معمولی حساس غیایات کو اگر ہم مٹی کے پاس رکھیں اور پھر دونوں کا مقابلہ کریں تو اُس وقت یہ راز سمجھ میں آئے گا کہ خالق کائنات نے کس حکمت بالغہ سے مٹی کے مادہ کثیف سے کس قسم کے نازک، دقیق اور قیمتی آفات سرچا جس تخلیق کیے ہیں۔

مٹی میں نہ تو نور ہے، نہ حرارت ہے، نہ زیبائی، نہ طراوت، نہ جس و حرکت، مگر بایں ہر خلقت وجود انسانی کا غیر اُسی سے آغا ہے۔

جو ذات کہ ایسے بے بان مادہ سے (جو موجودات عالم میں سب سے کمتر اور پست ترین شمار ہوتا ہے) ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا کر سکتی ہے، وہی اس قدرت اور لامحدود علم و دانش کے لیے ہر قسم کی تحسین و ستائش کی مستحق ہے۔

تبارک الله احسن الخالقین

اس بیان سے اس واقعیت کا علم بھی ہوتا ہے کہ بحیثیت نوع انسانوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اُن کا جوہر آفرینش ایک ہی ہے۔ خاک سے سب کا ناقابل انقطاع تعلق ہے اور طبعاً، آخر کار سب کے سب خاک ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ لغت عرب میں کلمہ "اذا" اسور ناگمانی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔

اس مقام پر اس کلمہ کے استعمال سے نکلن ہے یہ مڑا ہوا کہ خدا نے آدم کو میسر مثل "کی اتنی قدرت دی کہ قلیل مدت میں اُس کی نسل تمام نوے زمین پر پھیل گئی اور ایک انسانی معاشرہ وجود میں آ گیا۔

زیر بحث آیات میں سے دوسری آیت میں تخلیق انسان کا حال بیان کرنے کے بعد اُن نشانوں کا ذکر ہے جو انسان کے نفس میں موجود ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ آیات الہی میں سے ایک اور بات یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے ازدواج کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اُن کی قربت میں سکون حاصل کرو، (ومن ایتام ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکونوا علیہا)۔

اور چونکہ زن و شوہر کے درمیان رشتہ محبت کی بقا کے لیے بالخصوص اور تمام انسانوں کے درمیان بالعموم، ایک جذبہ اور روحانی و قلبی کشش کی ضرورت ہے، اس لیے آیت میں اِن الفاظ کا اضافہ کیا گیا۔ تمہارے درمیان محبت اور رحمت

کو پیدا کیا، (وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ)۔

آیت کے اخیر میں تاکید مزید کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اِن امور میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اِن فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون)۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں شادی کا مقصد سکون و راحت بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے نہایت پرمعنی لفظ "لتکونوا" استعمال کیا گیا ہے۔ اس ایک لفظ میں بہت سے مسائل بیان کر دیئے گئے ہیں۔

اس قسم کی تعبیر کی نظیر سورہ اعراف کی آیت ۱۸۹ میں بھی ملتی ہے۔

یہ حق ہے کہ اِن خصوصیات کے ساتھ شریک حیات کا وجود کہ وہ ایک دوسرے کے لیے زندگی کی راحت کا باعث بنی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔

زندگی کے اس راحت و آرام کا باعث یہ ہے کہ یہ دونوں اصناف ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی اور ایک دوسرے کی خوشی، مسرت اور پرورش کا وسیلہ ہیں۔ یہاں تک کہ اِن میں سے ہر ایک، ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہے اور یہ فطری امر ہے کہ ایک شخصیت موجود اور دوسرے اُس کے باعث تکمیل و وجود میں اس قدر کا خوش آئند جذبہ موجود ہونا چاہیئے۔ اِس اصول فطرت سے یہ نتیجہ نکالنا درست ہے کہ جو لوگ اِس نسبت الہی کو ترک کرتے ہیں اُن کی شخصیت ناقص رہ جاتی ہے کیونکہ اُن کی تکمیل شخصیت کا ایک مرحلہ طے نہیں ہوا۔

تجزو کی زندگی صرف اُن حالات میں جائز ہے جب انسان کسی خاص ضرورت یا شرائط کے تحت مجبور ہو۔ ہر حال زندگی کا یہ آرام و سکون، جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی ہر حیثیت سے ہے۔

اِس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ترک ازدواج کی وجہ سے بعض جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اِسی طرح مجرد افراد میں جو نفسیاتی الجھنیں اور روحانی اضطراب ہوتا ہے اُس کی وجہ بھی یہی ہے، جو سب پر روشن ہے۔

معاشرتی نقطہ نگاہ سے مجزو لوگوں کو اپنی فتر داری کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ اِسی لیے ان میں خود کشی کے واقعات بہت نظر آتے ہیں اور اُن سے خوفناک جرائم بھی سرزد ہوتے ہیں۔

جس وقت انسان تجزو کی زندگی کو چھوڑ کر خانگی زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک تازہ شخصیت کا احساس کرتا ہے نیز اُسے اپنی فتر داری کا احساس بھی ہونے لگتا ہے۔ حالت ازدواج میں انسان کو جو راحت ملتی ہے، اُس میں یہ امور بھی داخل ہیں۔

اب رہا "مودت اور رحمت" کا مسئلہ تو درحقیقت یہ دونوں چیزیں انسانی معاشرے کی عمارت کی تعمیر کا مسئلہ ہیں کیونکہ ہر معاشرہ افراد کے اجتماع سے بنتا ہے۔ اِس کی مثال اُس عمارت کی سی ہے جو اینٹوں اور پتھروں کے ٹکڑوں سے مل کر تعمیر ہوتی ہے۔ اگر افراد انسانی پر آئندہ حالت میں رہیں تو کوئی معاشرہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا جیسے کہ اجزائے تعمیر اگر باہم مربوط نہ ہوں تو کوئی عمارت بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔

وہ ذات جس نے انسان کو معاشرتی زندگی کے لیے پیدا کیا، اِسی نے اُس کی فطرت میں باہمی تعاون اور اُلفت کا جذبہ بھی

و دلالت کر دیا ہے۔

ممکن ہے کہ "موت" اور "رحمت" میں مختلف جہات سے فرق ہو :

۱۔ "موت" وہ داخلی تحریک ہے جو ابتدا میں ارتباط کا سبب بنتی ہے۔ لیکن — عرصے آفری جتنے میں اگر زمین میں سے ایک ضعیف و ناتواں ہو جائے اور اُس میں اتنی طاقت نہ رہے کہ دوسرے کی خدمت کر سکے تو اُس وقت "رحمت" موت کی جگہ لے لیتی ہے۔

۲۔ "موت" کا تعلق سن رسیدہ لوگوں سے ہے جو ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اولاد اور چھوٹے بچے سایہ رحمت میں پرورش پاتے ہیں۔

۳۔ موت ایک طرف نہیں ہوتی بلکہ اُس کے لیے طرف ثانی کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن "رحمت" میں ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ایک طرف ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک معاشرے کی بقا کے لیے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے تعاون سے خدمت کریں اور یہ جذبہ موت سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدمت کے بدلے کی توقع نہیں کی جاتی اسے "ایشاء" کہتے ہیں جو جذبہ رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

مگر آیت میں زمین کے درمیان "موت" اور "رحمت" دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس تعبیر سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت جملہ بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ جن میں زمین کا تعلق ان جذبات کا واضح مصداق کہے جاسکتے ہیں۔

بنی نوع انسان کے تمام معاشروں میں خاندانی زندگی ایسی چیز ہے جس کا وجود موت اور رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر افراد خاندان کے درمیان یہ جذبات نہ رہیں یا کمزور ہو جائیں تو اس سے معاشرے میں ہزاروں اضطراب، بے چینیوں اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت اُن مضامین کا ایک مجموعہ ہے جن کا اُن آیات میں ذکر ہوا ہے جن میں انفس آفاق میں پائی جانے والی نشانیوں کا ذکر ہے۔

اس میں سب سے پہلے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے — خدا کی عظیم آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے : (و من آیاتہ خلق السموات والارض)۔

آسمان پر سیاروں کے کرات ہیں۔ اُن کے نظامات، کمکشائیں اور اُن کی بلندی اور مسافت کا یہ عالم ہے کہ انسان کا بلند پرواز تخیل اُن کی عظمت کا ادراک کرنے سے عاجز ہے اور اُن کے مطالعے سے انسان ٹھک جاتا ہے۔ انسان کا علم و دانش جس قدر بھی ترقی کرتا جاتا ہے، اسی قدر خدا کی عظمت کے تازہ نکات اُس پر آشکار ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ انسان بلندی پر نظر آنے والے ستاروں کی تعداد صرف اتنی ہی سمجھتا تھا جتنے اُسے نظر آتے تھے۔

ماہرین علم ہیئت نے اُن ستاروں کی تعداد جو غیر ذریعہ بین کے نظر آتے ہیں پانچ ہزار سے چھ ہزار تک بیان کی ہے۔

نہیں جس رفتار سے بڑی بڑی ذرات بنیوں کی ایجاد میں اضافہ ہوا ہے اُسی رفتار سے مزید آسمانی عجیبہ کرات دریافت ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ علمائے ہیئت کا خیال ہے کہ یہ کمکشائیں جو ہم سے قریب تر ہے اور جو غلطے لائحہ دور میں موجود کثیر کمکشائوں میں سے ایک ہے، اس میں ایک ارب سے زیادہ ستارے ہیں۔ جن میں سے ہمارا سورج اپنی خیر و کینہت کے باوجود کمکشائیں کے متوسط ستاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو صرف خدا ہی کو علم ہے کہ ان تمام کمکشائوں میں جن کا ابھی ہم شمار نہیں ہو سکا، کتنے ستارے ہوں گے۔

اسی طرح جس سرعت سے سائنسی علوم مثلاً : علم الارض، علم نباتات، علم الحیات، علم تشریح اعضاء، طبیعیات، علم النفس اور تحلیل نفسی ترقی کر رہے ہیں۔ اُسی رفتار سے آخرین زمین کے متعلق تازہ انکشافات ہو رہے ہیں، جن میں سے ہر ایک عظمت الہی کی ایک آیت ہے۔

اس کے بعد کلام کا پہلو بدل کر انسان کے نفس میں من جملہ آیت عظیم کے ایک آیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اُس کی آیات عظمت میں سے ہے : (واختلاف السنتکم واللوانکم)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی اجتماعی زندگی افراد اشخاص کی شناخت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا وقت آجائے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی شکلیں، قیافہ، قد اور ذیل ڈول یکساں ہو جائے تو اُسی دن اُن کی زندگیوں کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ باپ اور بیٹے، اپنے اور غیر کی پہچان نہ ہو سکے گی۔ اور نہ مجرم دہ گناہ، قرض خواہ و مقروض، حاکم و محکوم رئیس و مروض، میزبان و دہمان اور دوست و دشمن کی تمیز ہو سکے گی۔ یہی حالت میں کیسا عجیب گھپلا اور بڑا پیدا ہو جائے گی کبھی کبھی دو بھڑواں بھائیوں کے، جو ہر جہت سے باہم مشابہہ ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنے اور اُن کی شناخت کے بارے میں یہ دشواری پیش آتی ہے۔ چنانچہ ہم نے سنا ہے کہ دو، ہم رنگ و ہم شکل بھائیوں میں سے ایک بیمار ہوا اور اُن نے دوا دوسرے کو پلا دی۔

اس لیے معاشرہ کی تنظیم کے لیے خدا نے انسانوں کی آوازوں اور رنگوں کو مختلف بنایا ہے۔

جیسا کہ فخر الدین رازی نے آیت زیر بحث کے ذیل میں کہا ہے :

ایک انسان دوسرے انسان کو یا تو آنکھ سے دیکھ کر پہچانتا ہے یا اُس کی آواز سن کر، اس لیے خدا نے بذریعہ چشم شناخت کرنے کے لیے انسانوں کے رنگ، صورتوں اور شکلوں کو مختلف بنایا ہے۔

اور بذریعہ گوش شناخت کرنے کے لیے آوازوں اور لہجوں میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔

یہاں تک کہ تمام دنیا میں دو انسان بھی ایسے نہیں مل سکتے جو چہرے کی بناوٹ اور آواز کے لہجے میں ہر لحاظ سے یکساں ہوں۔ یعنی انسان کی صورت جو ایک چھوٹی سی بات ہے اور اُس کی آواز کا لہجہ جو ایک سادہ سی چیز ہے، قدرت خدا سے کروڑوں آدمیوں کا بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ خدا کی عظیم آیات میں سے ہے۔

اس موقع پر ایک احتمال اور بھی ہے اور بعض مفسرین نے اُس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اختلاف السنہ سے مراد بولی جانے والی زبانوں کا فرق مراد ہے جیسے عربی، فارسی، ترکی وغیرہ اور رنگوں کے اختلاف سے نسلوں کے رنگوں کا اختلاف مراد ہے

جیسے زرد نسلیں، سیاہ نسلیں، گوری نسلیں وغیرہ۔

لیکن آیت میں استعمال شدہ کلمہ "اختلاف" کے وسیع معنی بھی لیے جاسکتے ہیں۔ جن میں یہ تفسیر اور تفسیر ماقبل دونوں شامل ہوں۔ بہر کیف، خلقت کا یہ تنوع ہر جہت سے خدا کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔

فرید وجدی نے اپنی دائرۃ المعارف ENCYCLOPEDIA میں مغرب کے مشہور سائنس دان نیوٹن کا یہ قول درج کیا ہے:

"خالق کائنات خدا کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو کیونکہ عقل اسے قبول نہیں کرتی کہ صرف بے شعور فطرت اور سلسلہ علت و معلول سے موجودات ظہور میں آجائیں۔ کیونکہ اندھی فطرت BLIND NATURE (جو ہر زمان و مکان میں یکساں وجود رکھتی ہے) سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اُس سے یہ تمام نوع یہ نوع کائنات اور رنگارنگ موجودات صادر ہو سکیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اندھی فطرت سے کوئی ایسا عالم پیدا ہو جائے جس کے اجزا میں نظم و ترتیب ہو اور تغیرات زمان و مکان کے باوجود اُس کے تناسب اور ہم آہنگی میں کوئی فرق نہ آئے۔

اس سے ثابت ہے کہ لازماً اس کائنات کا مبداء کوئی ایسی ذات ہے جو منانیت علم و حکمت اور ارادہ سے متصف ہے۔

قرآن شریف آیت کے آخر میں کہتا ہے:

ان چیزوں میں اہل علم و دانش کے لیے آیات الہی ہیں: (ان فِ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ)۔ کیونکہ اہل علم ہی عامرۃ الناس کے مقابلے میں ان اسرار سے بہتر نظر پر آگاہ ہوتے ہیں۔

ترجمہ

۲۳۔ اور اُس کی آیات میں سے تمہاری رات اور دن کی نیند بھی ہے۔ اور تمہارا اُس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ تحقیق کہ ان امور میں اُن کے لیے جو سُنتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں۔

۲۴۔ اور اُس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جو خوف کا باعث بھی ہے اور (بارش کی) اُمید کا بھی اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے وہ زمین کو اُس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں اُن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

۲۳۔ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ مِنْاَمْرُکُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّہَارِ وَابْتِغَاؤُکُمْ مِّنْ فَضْلِہٖ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ۔

۲۴۔ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ یُرِیْکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَیْجِیْ بِہِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ۔

۲۵۔ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِہٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاکُمْ دَعْوَۃً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ۔

۲۵۔ اور اُس کی آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اُس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں (قیامت میں) زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے (اور میدانِ حشر میں حاضر ہو جاؤ گے)۔

تفسیر

انسان کے نفس اور خارجی دنیا میں خدا کی عظمت کی نشانیاں: گزشتہ بحثوں کے بعد جن میں انفس و آفاق میں آیاتِ الہی کا ذکر تھا، زیرِ نظر آیات میں ان عظیم آیات کے ایک اور حصہ کا بیان ہے۔ سب سے پہلے نیند کی طرف توجہ مبذول کرانی گئی ہے کیونکہ وہ مظاہرِ فطرت میں سے ایک اہم مظہر اور نظامِ عالم میں اس کے خالق کی حکمت کا اظہار ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ تمہارا دن اور رات میں سونا نیز فضلِ الہی سے حصہ پانے کے لیے تمہاری سعی و کوشش اور ضروریاتِ زندگی کو پورا کرنے کے لیے تمہاری ہلک و دھڑ اور اُن کا پورا ہونا یہ سب آیاتِ الہی ہیں (ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہاس وابتغوا وکم من فضلہ)۔ آیت کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں۔ سُنئے والوں کے لیے ان امور میں بہت سی نشانیاں ہیں: (ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون)۔

کسی سے بھی یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ تمام "جان داروں" کو صرف شدہ طاقت کو بحال کرنے اور آئندہ محنتِ مشقت کے واسطے تیار ہونے کے لیے، آرام کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ استراحت اور نیند لازمی طور پر انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو کسبِ معاش میں محنت اور مشقت کرتے ہیں وہ تو ناگزیر طور پر تھک کر سو جاتے ہیں۔

پھر سے تازہ دم ہونے کے لیے نیند سے بہتر اور کونسا ذریعہ ہو سکتا ہے جو فطرتاً انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور جو وقتی طور پر انسان کے تمام جسمانی، فکری اور دماغی اعمال کو منقطع کر دیتی ہے۔

صرف بعض اعضاء و ثوبی جن کا مصروفِ عمل اور بیدار رہنا ثباتِ حیات کے لیے لازم ہے نہایت آہستہ کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ مثلاً حرکتِ قلب، روانیِ تنفس اور دماغ کے بعض حصے۔

یہ نعمتِ الہی اس امر کا باعث ہوتی ہے کہ انسان کے جسم اور روح میں از سر نو قوت کار آ جاتی ہے۔ انسان جب استراحت کرتا ہے تو وہ اُس وقت کام سے فارغ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر سونے سے اُس کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور اُس کے اعضاء کو آرام مل جاتا ہے اس طرح انسان میں ایک نئی زندگی، خوشی اور تازہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان سویا نہ کرتا تو اس کا جسم جلد ہی پڑھوڑا اور فرسودہ ہو جاتا اور بہت جلد ناتوان اور ضعیف ہو جاتا۔

یہی وجہ ہے کہ مناسب و معتدل نیند انسان کے لیے نشاطِ جوانی کی بقا، طولِ عمر اور صحت و سلامتی کا باعث ہے۔ یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ آیت میں نیند کا ذکر ابتغوا وکم من فضلہ سے پہلے آیا ہے، جس کے معنی ہیں کہ اپنی روزی تلاش کرو۔ اس ترتیب میں مصلحت یہ ہے کہ "نیند" تلاشِ رزق کے لیے بنیادی شرط ہے۔ کیونکہ اگر انسان نے کافی آرام نہ کیا ہو تو ابتغوا وکم من فضلہ بھی مشکل ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ بھی درست ہے کہ معمولاً انسان رات کو سوتا ہے اور دن کو اپنا رزق تلاش کرتا ہے مگر یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان اپنے معمولاتِ حیات کو بدل سکے۔ خدا نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی نیند کی عادت کو بدل سکتا ہے اور ضرورت کے مطابق اُس میں تغیر کر سکتا ہے۔ اسی لیے "منامکم باللیل والنہار" کہا گیا ہے (رات کا ذکر پہلے اور دن کا ذکر بعد میں ہے)۔

بے شک سونے کا اصل وقت رات ہی کا ہے اور تاریکی کے سبب شب کو سکونِ محسوس ہوتا ہے اس لیے آرام کرنے کے لیے اُسے اولیت حاصل ہے۔ مگر انسان کی زندگی میں بعض حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ اس کے برعکس عمل کرنا پڑتا ہے مثلاً رات کو سفر کرنا پڑے تو دن کو آرام کرنا پڑے گا۔ اسی قیاس پر دیکھیے کہ اگر سونے کے اوقات انسان کے اختیار میں نہ ہوتے تو کتنی دشواری پیش آتی۔

نیند کو آیاتِ الہی میں شمار کرنے کی اہمیت ہمارے زمانے میں اور بھی زیادہ واضح ہو گئی ہے کیونکہ فی زمانہ بعض صنعتی کارخانے اور ہسپتال رات دن کام کرتے اور کھلے رہتے ہیں اور اُن میں کام کرنے والے تین تین شیفتوں میں کام کرتے ہیں۔ آدمی کے جسم اور روح کو نیند کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ انسان میں بے خوابی کے تحمل کی توانائی بہت ہی کم ہے اور انسان چند شب و روز سے زیادہ بے خوابی برداشت نہیں کر سکتا۔

اس لیے ظالم اور ستم شعار اہل اقتدار کسی کو بدترین سزا یہی دیتے ہیں کہ اُسے سونے نہیں دیتے۔ برعکس اس کے بہت سی بیماریوں کا موثر علاج یہ ہے کہ بیمار کو گہری نیند سلا دیا جائے۔ اس طرح سے اس کی قوتِ فطرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

لیکن عام انسانوں کے لیے نیند کی مقدار کو متعین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ طولِ خواب کا انحصار انسان کے سن و سال، ناس کے حالات، اس کی جسمانی بنیاد اور نفسیاتی کیفیت پر ہے۔

البتہ — نیند کی اُس مقدار کو کافی کہہ سکتے ہیں جس کے بعد انسان اپنے اندر تازگی محسوس کرے۔ جس طرح پانی کی کراؤ غذا کھا کر سیری محسوس کرتا ہے۔

یہ امر ملحوظِ خاطر رہے کہ نیند کے لیے جس طرح طولِ زمان کا لحاظ ہے اُس کا گہرا ہونا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ بے اوقات ایک گھنٹہ کی گہری نیند، چند گھنٹوں کی اچھٹی ہوئی نیند کے مقابلے میں انسان کی روح اور جسم کو تازگی بخشنے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

لیکن — اگر کسی موقع پر گہری نیند ممکن نہ ہو صرف خفیف اور اچھٹی ہوئی نیند اور غنودگی بھی خدا کی نعمتوں میں سے ہے۔ جیسا کہ سورہ انفال کی آیت ۱۱ میں جامدین بدر کے متعلق ذکر ہے کیونکہ میدانِ جنگ میں گہری نیند ممکن ہی نہیں ہے اور

نہ مفید و سودمند ہے۔

بہر حال — نیند اور استراحت — اور اُس سے جو سکون، نشاط اور توانائی حاصل ہوتی ہے، خدا کی ایسی نعمت ہے جس کی کسی طرح بھی توصیف نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد کی آیت میں آیات الہی کی پانچویں قسم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی خدا کی ان نشانوں کا ذکر ہے جو نفسِ انسانی سے باہر عالمِ خارج میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں خصوصیت سے رعد و برق، بارش اور زمین کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ آیات الہی میں سے ایک بجلی بھی ہے جو تمہارے لیے موجبِ خوف بھی ہے اور باعثِ اُمید بھی: (وَمِنْ آيَاتِهِ يَرْيِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا)۔ بجلی کا خوف تو یہ ہے کہ وہ کبھی بصورتِ صاعقہ ٹوٹ پڑتی ہے اور ہر اس چیز کو جو اُس کے احاطہ میں آجائے جلا خاک کر دیتی ہے۔ بجلی چمکنے سے "اُمید" یہ ہوتی ہے کہ عموماً گرج چمک کے بعد تند و تیز بارش ہوتی ہے۔ اس بنا پر بجلی نزولِ بارش کا پیشِ خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے چمکنے میں جو فائدہ ہیں انھیں اس زمناً میں سائنس دانوں نے منکشف کیا ہے۔

ہم نے سورۃ رعد کے آغاز میں اُن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جو زمین کو اُس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے: (وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا)۔

خشک اور جلتی بھتی زمین میں جس سے موت کی بو آتی ہے چند حیات بخش بارشوں کے بعد جان آجاتی اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اُس سے اُگنے والے پھول، سبزے اور جڑی بوٹیوں سے اُس کے آثارِ حیات نمایاں ہوتے ہیں۔ اُس کی حالت دیکھ کر کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ وہی مژدہ زمین ہے۔

آیت کے آخر میں بطور تاکید اضافہ کیا گیا ہے کہ ان چیزوں میں اُن لوگوں کے لیے جو فکر کرتے اور عقل سے کام لیتے ہیں خدا کی نشانیاں ہیں: (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ)۔

اہل عقل و فکر ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس مُرتب نظامِ فطرت کے پیچھے کسی قادرِ مطلق کا ہاتھ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ نیز یہ کہ یہ نظام فطرت محض اتفاقیاً اندھی اور بہری حرکت و ضرورت سے ظہور میں نہیں آیا۔

زیرِ نظر آیات میں سے آخری آیت میں عالمِ خارج میں موجود آیاتِ الہی کے سلسلے میں زمین و آسمان کے نظام اور اُن کی ثبات و بقا کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ آیاتِ عظمتِ الہی میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اُس کے امر سے قائم ہیں: (وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ)۔

۱۔ تفسیر نمونہ، جلد ۵ کی طرف رجوع فرمائیے۔

یعنی صرف آسمان و زمین کی تخلیق ہی جیسا کہ آیت ۲۲ میں اشارہ ہوا ہے، آیت الہی نہیں بلکہ ان کے نظام کا باقی رہنا ایک دوسری نشانی ہے۔ کیونکہ یہ عظیم اجرام اپنی منظم گردش کے لیے اور چیزوں کی احتیاج بھی رکھتے ہیں جن میں سے سب سے اہم اُن کی باہم ثبوتِ جاذبہ اور دافعہ ہے۔

خداوندِ عالم نے کراتِ سماوی میں ان دونوں قوتوں کو ایسے اعتدال پر رکھا ہے کہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی سرگرمی انحراف کے بغیر اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔

ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو گزشتہ آیت میں یہ بیان ہے کہ خالق کائنات ذاتِ واحد ہے۔ اور — اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس کارخانہِ عالم کی مرقی اور مدبر بھی ذاتِ احدیت ہی ہے۔

آسمان اور زمین کے لیے فعل "تقوم" کا استعمال جس سے اُن کا قیام اور ثبات مراد ہے، ایک لطیف تعبیر ہے۔ جو انسان کے معمولاتِ حیات سے لی گئی ہے کیونکہ انسان کے کام کرنے کے لیے بہترین حالت، حالتِ قیام ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے تمام کام انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اپنے اطراف پر پُر اثر تسلط رکھتا ہے۔ کلمہ "امر" کے استعمال سے پروردگار کی انتہائی قدرت مراد ہے کہ اس عظیم و وسیع کائنات کے نظم اور دوامِ حیات کے لیے اُس کا ایک حکم ہی کافی ہے۔

اس آیت کے اخیر میں، معاد کے لیے توحید کو بنیادی شرط قرار دیتے ہوئے، بحث کا رخ اسی طرف موڑتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ جب وہ تہیں زمین میں سے بلائے گا تو تم سب کے سب باہر نکل آؤ گے: (ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ)۔

قرآنِ کریم میں یہ بات بجزار نظر آتی ہے کہ خدا معاد کو زمین و آسمان میں اُس کی قدرت کی نشانوں کی بنیاد پر ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ آیت زیرِ بحث بھی اُن ہی آیات میں سے ہے۔

کلمہ "دعاکم" سے یہ مراد ہے کہ جس طرح اُس کائنات کی نظم و تدبیر کے لیے اُس کا ایک حکم کافی ہے، اسی طرح بروز قیامت دوبارہ جی اُٹھنے اور حشر و نشر کے لیے بھی اُس کا ایک دفعہ بلانا ہی کافی ہوگا خصوصیت سے جب اس جملے پر توجہ کی جائے "اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ"۔

عربی زبان میں کلمہ "اِذَا" مناجات کے لیے آتا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ایک ہی دفعہ بلانے سے سب کے سب ناگہانی طور پر قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔

اس ضمن میں "دَعْوَةٌ مِّنَ الْاَرْضِ" کے الفاظ سے معاد جسمانی ثابت ہوتی ہے کہ بروز قیامت انسان اسی زمین سے اُٹھایا جائے گا۔

چند اہم نکات

۱۔ درسِ خدا شناسی کا ایک مکمل نصاب: گزشتہ چھ آیات میں خدا شناسی کے مضمون کو مختلف انداز و

عنوانات سے بیان کیا گیا ہے۔ جو درحقیقت اس درس کے لیے ایک مکمل نصاب ہے۔

اس مضمون میں آفرینش آسمان سے لے کر مٹی سے انسان کی تخلیق، اہل خانہ کی باہمی محبت، شب و روز کی راحت و بخشش، غنیمت، نظام کائنات میں تدبیر الہی، نزول باران اور اقوام عالم کی زبانوں اور ان کے رنگوں کا اختلاف، غرض کہ انفس و افاق میں خدا کی جو بھی آیات ہیں، اُن سب ہی کا ذکر ہے۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ ان آیات میں سے ہر ایک میں دلیل تینہ دو جہتوں میں ایک حصہ بطور تہنید ہے اور دوسرے میں دعویٰ کا اثبات اور تاکید ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دو عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے چھ آیات میں خدا کی بے پایاں قدرت کے اظہار کے لیے مجموعی طور پر بارہ گواہ ہو گئے۔

۲۔ کون لوگ ان آیات سے کسبِ حکمت کرتے ہیں؟ ان چھ آیات میں سے درمیان کی چار آیات میں تاکید اُکھا گیا ہے کہ ان حوادثِ عالم اور اجزاء کائنات میں علماء، عقلاء، متفکرین اور شننے والوں کے لیے روشن نشانیاں ہیں۔ مگر آیت ۲۰ اور ۲۵ میں یہ ذکر نہیں ہے۔

فخر الدین رازی نے اس کی یہ وجہ بتائی ہے کہ آیت ۲۰ میں اس امر کا ذکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آیات بیس اور اکیس ایک دوسرے کے بعد آئی ہیں اور دونوں میں ان آیات کا ذکر ہے جو انسان کے عالمِ انفس میں ہیں۔

اور آخری آیت میں مطلب اس قدر واضح ہے کہ اُس پر غور کرنے کے لیے عقل و تفکر کی ضرورت ہی نہیں بلکہ قابلِ خود بات یہ ہے کہ پہلے کلمہ "تفکر" استعمال ہوا ہے۔ اُس کے بعد "علم" کا ذکر ہے۔ کیونکہ علم کے لیے فکر کی بنیادی حیثیت ہے۔ اُس کے بعد شننے والے کان کا ذکر ہے۔ کیونکہ علم دماغ ہی کے طفیل ہی انسان کے حواسِ شننے اور قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے کہ قرآن میں مذکور ہے:

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

میرے اُن بندوں کو بشارت دو جو باتوں کو سنتے ہیں اور اُن میں سے بہترین پر عمل کرتے ہیں۔ (زمرہ - ۱۷-۱۸)

آیت ۲۴ میں "عقل" کا ذکر ہے۔ کیونکہ عقل کامل کی منزل پر وہی لوگ پہنچیں گے جو شننے والے کان رکھتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ زیرِ نظر آیات میں سے آیت ۲۰ میں انسان کی خلقت اور اُس کی نسل کے زمین پر پھیلنے کا ذکر ہے:

ثم اذا انتحل بشركتشرعون

اور آخری آیت ۲۵ میں بروز قیامت زمین سے جی اُٹھنے کا ذکر ہے:

تفسیر کبیر فخر رازی، زیرِ بحث آیات کے ذیل میں۔

اذا انتو تخرجون۔

پہلی آیت - ۲۰ میں آغاز انسان کا ذکر ہے اور آخری ۲۵ میں اُس کے انجام کا ذکر ہے۔

۳۔ عالمِ خواب کے عجائبات: علمائے خواب اور اُس کی خصوصیات کے بارے میں جو بحثیں کی ہیں، اُن کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس پر اسرارِ عالم کے تمام پہلو روشن نہیں ہوئے اور انسان کی اُس کی پیچیدہ حقیقتوں تک رسائی نہیں ہوئی۔

ابھی اہل علم میں یہ امر زیرِ بحث ہے کہ انسان کے جسم میں کون سا عمل اور ردِ عمل ہوتا ہے کہ ناگہانی طور پر اُس کے دماغ اور بدن کے عمل کا ایک حصہ معطل ہو جاتا ہے اور اُس کی روح اور جسم میں ایک نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ انسان کے جسم میں تبدیلیاں نیند آنے کا باعث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دماغ سے جسم کے دوسرے حصوں میں ثخن جاتا ہے تو یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ انھوں نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا ہے جو مغز سے باقی اعضا کی طرف انتقالِ ثخن کو ظاہر کرتا ہے۔

علماء کا ایک اور گروہ جسم میں کیمیائی تبدیلیوں کو نیند کا باعث سمجھتا ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت انسان محنت مشقت کرتا ہے تو اُس کے جسم میں ایک زہر پیدا ہو جاتا ہے جو دماغ کے ایک حصے کو بیکار کر دیتا ہے۔ اُس کے نتیجے میں انسان سو جاتا ہے اور جب یہ زہر جزو بدن بن کر زائل ہو جاتا ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ سائنس دانوں کی ایک اور جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ "نیند" کا ایک عامل اعصابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دماغ میں بھی ایک خاص قسم کا فعال نظام اعصاب موجود ہے۔ جس کی مثال موٹر کے پٹرول کی سی ہے۔ یہ نظام اعصاب تھک کر بیکار ہو جاتا ہے اور آدمی سو جاتا ہے۔

مگر ان تمام نظریات پر اعتراضات کیے گئے ہیں جن کے ابھی تک شافی جوابات نہیں دیے جاسکے۔ اس لیے ابھی تک "نیند" ایک پراسرار چیز ہی ہے۔

سائنس دانوں نے جن عجائباتِ خواب کا انکشاف کیا ہے، اُن میں سے ایک یہ ہے کہ بوقتِ خواب جب دماغ کے خلیوں کا اکثر حصہ اپنا کام ترک کر دیتا ہے تو بعض خلیے جنھیں "گھمبیاں" کہنا چاہیے، بیدار رہتے ہیں اور انسان عالمِ بیداری میں اُن خلیوں کو جو پیغام بھی دیتا یا جو نصیحت بھی کرتا ہے وہ اُسے ہرگز فراموش نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ وہ مغز کو بیدار کر کے اُسے متحرک کر دیتے ہیں۔

مثلاً — ایک ٹھکی مادی ماں جب رات کو سونے لگتی ہے اور اُس کا شیر خوار بچہ اُس کے قریب ہی گھوم رہا ہے تو وہ لا شعوری طور پر دماغ کے "گھمبیاں" خلیوں سے (جو روح اور جسم کے درمیان رابطہ کا کام دیتے ہیں) یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ جس وقت بھی روتے تو مجھے جگا دینا۔ ماں کے نزدیک اُس کے علاوہ دوسری آوازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے کہ بادل کی گرج، اس ماں کو نیند سے بیدار نہ کرے۔ لیکن بچے کی ہلکی سی آواز بھی اُسے جگا دیتی ہے اور دماغ کے

۲۶۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنُوتٌ ۝
 ۲۷۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝
 وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ۝

۲۸۔ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنَ الْفُسْكَمُ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ
 مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ
 فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ الْفُسْكَمُ
 كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

۲۹۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمِنْ يَهْدِي
 مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ۝

ترجمہ

۲۶۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اُس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں
 اور سب اُسی کے فرمان بردار ہیں۔

۲۷۔ اور وہی خلقت کا آغاز کرتا ہے اور پھر اُسے لوٹائے گا اور اُس کے لیے یہ کام آسان ہے۔

نگہبان غلطی اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔

ہم نے اس بات کو ٹھو اپنے اُدب بار بار آزمائے دیکھا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا ہے کہ نبی سورہ یٰسّہ رات کو ہمیں کسی سفر یا کسی اہم پروگرام پر جانا ہے تو عین وقت پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب کہ دیگر مواقع پر ہم گھنٹوں پڑے سوئے رہتے ہیں۔

خاصہ گفتگو یہ ہے کہ نمیند ایک روحانی مظہر ہے اور روح ایک پراسرار عالم ہے۔ لہذا — کیا عجیب ہے کہ اس مسئلے کے بہت سے پہلو ایسے ہوں جو ابھی انسان پر منکشف نہ ہوئے ہوں۔ مگر انسان اس اسرار کی گرہ کشائی میں جتنا بھی زیادہ غور و فکر کر رہا ہے اتنا ہی اُس پر اس مظہر کے خالق کی عظمت واضح ہوتی جاتی ہے۔

۴۔ میاں بیوی کی باہمی محبت : اگرچہ — انسان کا اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے رابطہ نسبی ہے جس کی بنیاد رشتہ داری کے گہرے تعلق پر ہے۔ اس کے مقابلے میں زوجین کا باہمی تعلق صرف قانون اور معاہدہ باہمی پر ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ اُن دونوں کے درمیان محبت رشتہ داری کے تعلق پر سبقت لے جاتی ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ میں انسان کی اسی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

جناب رسالتؐ سے ایک حدیث مروی ہے کہ : جناب اُحد کے بعد آپؐ نے بنت جحش سے فرمایا کہ "تیرے ماموں حمزہؓ شہید ہو گئے" تو اُس نے جواب دیا : اَنَا لِلَّهِ وَاَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ "میں خدا سے اس مصیبت کا اجر چاہتی ہوں"۔

آپؐ نے پھر اُس سے کہا — "تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔" اُس لڑکی نے پھر "اَنَا لِلَّهِ" پڑھا اور اس کا اجر خدا سے مانگا۔ مگر جناب رسالتؐ ماب نے جیسے ہی اُسے اُس کے شوہر کے مرنے کی خبر سنائی، تو : وہ سر پٹنے اور فریاد کرنے لگی۔

ہاں — یہ قول کتنا سچا ہے :
 'مَا يَعْدِلُ الزَّوْجُ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَيْئًا'
 عورت کے لیے کوئی شے بھی اُس کے شوہر کے مانند نہیں ہے۔

اور اُس کے لیے آسمانوں اور زمین میں تو صیف برتر ہے اور وہ غالب اور حکمت والہ ہے۔

۲۸۔ خدا تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان کرتا ہے (اگر تمہارے پاس لونڈیاں اور غلام ہوں تو) کیا وہ تمہارے غلام اور لونڈیاں تمہارے اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے شریک ہیں؟ اور کیا اُس میں وہ تمہارے برابر کے حصہ دار ہیں؟ اور کیا اُن سے اجازت لیے بغیر تم اُس میں تصرف سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے آزاد حصہ داروں سے؟ ہم اس طرح اپنی آیات کو اُن کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں کھل بیان کرتے ہیں۔

۲۹۔ بدظالم بغیر علم آگاہی کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور خدا جسے گمراہ کرے اُسے کون ہدایت کر سکتا ہے اور اُن کا کوئی یاد دہندہ کار نہ ہوگا۔

تفسیر

خدا نے واحد ہی مالک حقیقی ہے

گزشتہ آیات میں "توحید خالقیت" اور "توحید ربوبیت" کے متعلق بحث تھی۔ مگر زیر نظر آیات میں پہلی آیت میں توحید کی ایک اور شاخ یعنی "توحید مالکیت" کا ذکر ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اُس کے لیے ہے (ولہ من فی السماوات والارض)۔ اور جو کچھ سب اُس کی ملکیت میں، اس لیے سب کے سب اُس کے سامنے فردن اور مطیع ہیں (کل لہ قانتون)۔

یہ ظاہر ہے کہ اس مقام پر مالکیت اور مطیع ہونے کا مفہوم مالکیت و اطاعت تکوینی ہے۔ یعنی قانون آفرینش کے لحاظ سے ہر شے کی زمام امر اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ خواہ نہ خواہ اُس کے قوانین کا پابند ہے۔

یہاں تک کہ نافرمان باغی اور قانون شکن گناہ گار بھی، خدا کے قوانین تکوینی کی پابندی پر مجبور ہیں۔ اس مالکیت کی دلیل اُس کی دی خالقیت اور ربوبیت ہے۔ وہ ذات جس نے ابتدا میں کائنات کو خلق کیا اور اُس کا نظام و تدبیر بھی جس کی قدرت

میں ہے، لازماً اُس کا مالک اصلی بھی وہی ہے۔

چونکہ جہاں ہستی کی تمام موجودات اس امر میں یکساں ہیں۔ (یعنی جہاں تکوین میں جملہ مخلوقات قوانین فطرت کی مطیع ہیں)۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس کی مالکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین کے خیالی معبود بھی اُسی مالک الملک کے ملوک اور مطیع فرماں ہیں۔

ضمناً یہ بھی ملحوظ رہے کہ "قانت" کا مادہ "قوت" ہے، جس کے معنی ہیں ایسی اطاعت جس میں عاجزی اور انکساری بھی شامل ہو۔ بقول راغب اصفہانی در مفردات:

جناب رسالت مآب سے ایک حدیث مروی ہے:

کل قنوت فی القرآن فهو طاعة

قرآن میں جہاں کہیں بھی کلمہ قنوت آیا ہے اس کے معنی اطاعت کے ہیں۔

اطاعت بھی دو طرح کی ہے، تنکوینی اور تشریعی۔

یہ جو بعض مشرکین نے اس مقام پر قانتون کے معنی "قائمون بالشہادۃ علی وحدانیۃ" کیے ہیں، درحقیقت یہ مفہوم بھی اطاعت کا ایک پہلو ہے۔ کیونکہ وحدانیت خدا کی شہادت دینا بھی ایک قسم کی اطاعت خدا ہی ہے۔

آیات گزشتہ اور آیات آئندہ میں مبادی اور معاد کے مسائل تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ زیر قلم آیات میں سے آیت ۲۷ میں پھر سلسلہ معاد کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ "اُسی کی ذات ہے جس نے آفرینش کا آغاز کیا اور وہ پھر اُسے لوٹائے گا اور یہ کام اُس کے لیے آسان تر ہے" (وهوالذی یبدؤ الخلق ثوبیعدہ وهو اہون علیہ)۔

اس آیت میں مختصر ترین استدلال کے ساتھ امکان معاد کو ثابت کیا گیا ہے۔ رُوح بیان یہ ہے کہ:- جب تم یہ مانتے ہو کہ آغاز آفرینش اُسی کی طرف سے ہے۔ تو بعد فنا "تجدید حیات" جو تخلیقِ اول کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، اُس پر وہ کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟

اعادہ تخلیق کے، آغاز تخلیق سے آسان تر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ابتدا میں ہر شے سے کسی چیز کا وجود ہی تھا اور فنا اُسے عدم سے وجود میں لایا ہے مگر بعد فنا اعادہ کے لیے کم از کم مواد اصلی تو موجود ہوگا۔ جس کا کچھ حصہ مٹی میں ملا ہوگا اور کچھ حصہ فضا میں پراگندہ ہوگا۔ خدا کا کام تو اُن اجزاء کے منتشر کو صرف منظم کرنا اور انھیں صورت بخشنا ہی ہوگا۔

لہٰذا اُسی نے اپنی کتاب رُوح المعانی میں: اس آیت کے تحت اس رائے کو کسی ماقبل مشرک سے نقل کیا ہے۔

فخر رازی نے تفسیر کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے کہ: "خدا نے جنابِ مسیح کی بغیر باب کے پیدائش کے متعلق یہ کہا ہے "هو علیٰ ہین" اور علیٰ کا معنی ہونا حرکت کی دلیل ہے۔ یعنی یہ کام صرف میرے لیے آسان ہے نہ کہ میرے غیر کے لیے۔ اور زیرِ نظر آیت میں "هو اہون علیہ" بیان علیہ حرکت کے معنی نہیں دیتا بلکہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کام کا آغاز کر سکتا ہے اُس کا اعادہ بھی کر سکتا ہے۔

اس مقام پر ایک نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ کسی کام کا آسان یا سخت ہونا فکر انسانی کے مطابق ہے جبکہ ذاتِ لامعذود کے لیے سخت و آسان میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کام کا سخت و آسان ہونا اس مقام پر مقصور ہوتا ہے جہاں فاعل کی قدرت محدود ہو کہ وہ ایک کام کو تو آسانی سے کر سکے اور دوسرے کام کو دشواری سے۔ لیکن جب فاعل کی قدرت لامعذود ہو تو پھر سخت و آسان کے الفاظ بے معنی ہیں۔

در حقیقت کلمات "آسان" اور "دشوار" کا مفہوم انسانی ہے۔ خدا کے لیے عظیم ترین بہاؤ کو اٹھالینا آسان ہی آسان ہے جتنا انسان کے لیے گھاس کے ٹکے کو۔

شاید اسی وجہ سے آیت میں بلا فاصلہ یہ الفاظ ہیں: (وله المثل الاعلیٰ فی السماوات والارض)۔ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کے لیے توصیف برتر ہے۔

کیونکہ آسمان و زمین میں کسی وجود کے متعلق بھی جو وصف کمال تصور کیا جائے مثلاً: علم، قدرت، مالکیت، خلقت، جود و کرم تو اس کا مصداق اتم و اکمل خدا ہی ہے۔ کیونکہ صرف ذاتِ الہی ہی لامعذود ہے۔ باقی ماسواشر معذود ہے۔ علاوہ بریں خدا کے اوصاف ذاتی ہیں اور دیگر ہر شے کے اضافی اور عارضی ہیں۔ نیز یہ کہ جملہ کمالات کا منبع اصلی وہی ہے ہماری زبان (ہر زبان جو انسان بولتا ہے) روزمرہ کے دنیاوی مطالب کے اتمام و تقیم اور مقصد بر آری کے لیے ہے کوئی زبان بھی ماورائی حقائق اور ذاتِ باری تعالیٰ کے اوصاف بیان نہیں کر سکتی جس طرح کہ ہم نے کلمہ "اھسون" کو دیکھا۔ جملہ مافوق بھی ان جملوں کی مانند ہے جیسے سورہ اعراف آیہ ۱۸۰ میں ہے:

والله الاسماء الحسنیٰ فادعوه بها

خدا کے لیے بہترین نام میں اسے ان ناموں سے پکارو۔

یا جیسے سورہ شوریٰ کی آیت ۱۱ میں آیا ہے:

لیس مثلہ شئ

کوئی شے بھی دنیا میں اس کی مثل نہیں ہے۔

آیت کے اختتام پر بہ عنوان تاکید یا بطور دلیل فرمایا گیا ہے: (وهو العزيز الحكيم)۔ وہ عزیز اور شکست ناپذیر ہے۔ لیکن قدرت نامعذود کے ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی کام بے حساب انجام نہیں دیتا۔ اس کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں۔

گزشتہ آیات میں توحید و معاد کے متعلق کچھ دلائل بیان کرنے کے بعد ایک مثال کی صورت میں فخریٰ شرک کی دلیل دی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے: خدا خود تمہارے ہی حالات سے تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے (ضرب لکم مثلاً من انفسکم)۔

وہ مثال یہ ہے کہ اگر تمہارے غلام اور خادم ہوں تو کیا یہ لوگ اس روزی میں جو ہم نے تمہیں دی ہے، تمہارے

شریک ہو جائیں گے؟ (هل لکم من مملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم)۔ اس طرح کی شرکت کہ تم دونوں ہر طرح سے سادی ہو (فانتو فیہ سواۃ)۔ اور اس طرح بے تکلف شریک ہوں کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے مال میں تصرف کریں گے۔ جس طرح کہ تم اپنے آزاد شریک (یعنی شریک داروں) سے اپنے مال اور میراث کے متعلق ڈرتے ہو۔ (تخافونہم کخیفۃکم انفسکم)۔ یا یہ کہ تمہارا یہ حال ہو جائے کہ تم اپنے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کر سکو۔

(مثال کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کہ تم اپنے غلاموں کی "جو تمہاری مجازی ملکیت میں" اپنے کاروبار اور اموال میں اس طرح شرکت کو نادرست سمجھتے ہو تو پھر ان مخلوقات کو جو خدا کی حقیقی ملکیت میں اس کا شریک کس طرح سمجھتے ہو؟ یا جب تم بیرون کو (مثلاً مسیح کو) یا ملائکہ کو، یا ایسی مخلوق کو جیسے جنات میں یا پھر یا نگیزی کے نبوت کو خدا کا شریک سمجھتے ہو تو بتاؤ کہ یہ تمہارا کیسا غیر منطقی اور غلط فیصلہ ہے؟ یہ مجازی غلام جو نہیں ہے کہ بہت جلد آزاد ہو جائیں اور تمہاری ہی صف میں اگھرے ہوں (چنانچہ اسلام میں اس مسادات کی بنیاد ڈالی دی گئی ہے) جب تک غلام ہیں اپنے مالک کے سادی نہیں ہو سکتے اور اس کے اختیارات میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتے۔

تو پھر تم نے ان حقیقی غلاموں کو کیونکر خدا کا شریک سمجھ لیا ہے کہ جو اپنی ذات اور جود کے لیے خدا کے محتاج ہیں اور خدا کے ساتھ ان کی استیاض کا تعلق کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور اس کے فضل کے بغیر وہ بیچ و بچ نہیں ہیں۔

بعض مغربیوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو مشرکین قریش مراسم حج کے وقت جب "لیکے کہتے تھے تو کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے:

لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لاَ شَرِيكَ لَكَ، الاَ شَرِيكَ اَ هَولَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

لَبَّيْكَ، اے خدا! تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر تیرا ایک شریک ہے جس کا تو

مالک ہے اور اس کی املاک کا مالک بھی ہے!

یہ امر بدیہی ہے کہ اس آیت کی یہ شان نزول دیگر آیات کی طرح اس کے معنی کو معذود نہیں کرتی۔ ہر حال میں یہ آیت تمام مشرکین کے لیے جواب ہے جو ان ہی کی زندگی سے لیا گیا ہے، جس کا مدار غلامی کے رواج پر تھا۔ اس آیت میں اس دلیل سے ان پر اتمامِ بحث کی گئی ہے۔

کلمہ "ما رزقناکم" کے استعمال سے مقصود یہ ہے کہ تم حقیقت میں نہ تو ان غلاموں کے حقیقی مالک ہو اور نہ اس مال کے جو تمہارے پاس ہے کیونکہ ان سب چیزوں کا مالک حقیقی خدا ہے۔ لیکن اس علم کے باوجود تم اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ اپنے مجازی مال و دولت کو ایسے افراد کے سپرد کرو جو بطور مجاز تمہارے ملکوں کہلاتے ہیں اور انہیں اپنی دولت میں شریک سمجھو۔ حالانکہ عام فطرت انسانی کے نقطہ نگاہ سے یہ امر محال نہیں ہے۔ کیونکہ اگر غلام پر اعتبار ہو تو

لہ تفسیر المیزان و تفسیر مجمع البیان و تفسیر فراشتین، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اُسے مال میں حق تصرف دیا جاسکتا ہے۔

لیکن خدا اور مخلوقات میں خالق اور مخلوق کا ناقابل تغیر فرق ہے۔ یہ امر حال ہے کہ مخلوق، خالق کے اختیارات میں شریک ہو سکے۔

علاوہ بریں۔ جب کسی ذات یا شے کی پرستش کی جاتی ہے تو اُس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ یا تو اُسے اُس کی عظمت کی وجہ سے پُوجا جاتا ہے۔ یا بہ متناکے سُود یا بخوف زیاں (جو اُس سے انسان کو پہنچ سکتا ہے) مگر ان خود ساختہ معبودوں میں تو ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے۔

آیت کے اخیر میں اس مسئلے پر زیادہ غور و خوض کرنے کے لیے بطور تاکید فرمایا گیا ہے: ہم اس طرح اُن لوگوں کیلئے جو غور و فکر کرتے ہیں اپنی آیات کی تشریح کرتے ہیں (كذالك نفصل الآيات لقوم يعقلون)۔

البتہ۔۔۔ تمہاری ہی زندگیوں سے واضح مثالوں کا ذکر کر کے ہم تمہیں بہت حقائق سمجھاتے ہیں تاکہ تم اُن پر غور کرو۔ کم از کم اتنا سمجھو کہ جو بات تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ رب العالمین کے لیے بھی پسند نہ کرو۔

مگر یہ آیات بیانات اور اس قسم کی واضح اور روشن مثالیں صاحبانِ فکر کے لیے ہیں۔ نہ کہ بے دانش نفس پرست ظالموں کے لیے۔ جن کے دلوں پر جہل و نادانی کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ایامِ جاہلیت کی خرافات اور تعصبات نے اُن کی فضائے فکر کو تیرہ و تار کر دیا ہے۔ اس لیے آیہ بعد میں یہ اضافہ کرتی ہے: ظالم، علم و آگاہی کے بغیر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں۔ اُن کا عمل کسی دلیل کے تحت نہیں ہے بل اتبع الذین ظلموا اھواءھو بغیر علم۔ خدا نے ایسے لوگوں کو اُن کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دائمی ضلالت میں پہنچا دیا ہے۔ بھلا اُن لوگوں کی ہدایت کون کر سکتا ہے جنہیں خدا نے گمراہ کیا ہو (فمن یھدی من اضل اللہ)۔

آیت نمبر ۲۹ میں "اشركوا" کے بلبائے ظلموا استعمال ہوا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ "شُرک" بجائے خود بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ خالق پر ظلم ہے۔ کیونکہ مشرکین خدا کی مخلوق کو اُس کا ہم پایہ بنا دیتے ہیں۔

نیز یہ خلق خدا پر بھی ظلم ہے۔ کیونکہ مشرکین انہیں راہِ توحید سے جو درحقیقت راہِ خیر و سعادت ہے، گمراہ کرتے ہیں۔ تشرک اپنی ذات پر بھی ظلم ہے۔ کیونکہ مشرک اپنی زندگی کو برباد کر کے گمراہی میں مگرداں رہتا ہے۔

ضمناً۔ کلمہ "ظلموا" کا استعمال مؤخر جملہ کے لیے بطور مقدمہ ہے۔ یعنی اگر خدا نے اُن ظالموں کو راہِ حق سے گمراہ کر دیا ہے تو یہ اُن کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کہ ہم سورہ ابراہیم کی آیت ۲۷ میں پڑھتے ہیں:

و یضل اللہ الظالمین

خدا ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔

لے بعض مترجمین نے جملہ "تھا" کو "خود" کے خیز کو "افسوس" کی کچھ اور تفسیر کی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ ان خود ساختہ معبودوں میں (یعنی قدرت نہیں ہے کہ تم اُن سے ڈرو۔ اتنا بھی نہ ڈرو جتنا ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ اس سے زیادہ ڈرنے کا کیا موقع ہے کہ جس نے تمہارا تبار میں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔

یہ مسلم ہے کہ خدا جن لوگوں کو اُن کے حال پر چھوڑ دے تو اُن کا کوئی بھی یاد و ناصر نہ ہوگا (وما لھو من ناصر) خدا نے اس عنوان سے گروہِ ظالمین و مشرکین کی نخوس سرفروشت کو بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا گیا ہے، وہ اسی کے مستحق ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ عظیم ترین مظالم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی عقل و فکر سے دست کش ہو کر آفتابِ علم و دان کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے اور ظلمتِ ہوا و ہوس کی طرف رخ کر لیا ہے۔ ایسی حالت میں یہ فطری امر ہے کہ خدا اُن سے اپنی توفیق سلب کر لے اور انہیں کفر و بشرک کی تاریکیوں میں چھوڑ دے جہاں اُن کا کوئی یاد و ناصر نہ ہوگا۔

۳۰. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۳۱. مُبِينٍ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

۳۲. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

ترجمہ

۳۰. تو اپنا رخ پروردگار کے خالص دین کی طرف کر لے کیونکہ یہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی آفرینش میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی اور یہی محکم و استوار دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

۳۱. تم اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو۔ اُس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔

۳۲. (اور نہ اُن لوگوں میں سے ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ (تعجب یہ ہے کہ) ہر گروہ اُسی سے (دالستہ ہے اور) خوش ہے

جو کچھ اُس کے پاس ہے۔

تفسیر

اس مقام تک، مشاہدہ کائنات سے توحید و خدا شناسی کا سبق حاصل کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس عالم مادی کے مادہ ایک ایسی ذات ہے جو مبداءِ علم و قدرت ہے، بہت سی بحثیں ہوئی ہیں اور اس سورۃ میں جو آیات توحید سے متعلق آئی ہیں اُن سے بھی یہ سبق حاصل کیا ہے۔

اب جو نئی آیات زیر بحث ہیں اُن میں سے پہلی آیت میں اُس توحید کا ذکر ہے جو عالم فطرت میں موجود ہے یعنی اسی مسئلہ توحید کو مشاہدہ عالم مظاہر کے بجائے مشاہدہ باطن اور کیفیت عالم و جان کے زاویہ نظر سے بیان کیا گیا ہے۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: خدا کے پاک اور خالص دین کی طرف رخ کرو (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا)۔ کیونکہ یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کے عمل تخلیق میں تغیر نہیں ہوتا (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)۔

اور یہی محکم و استوار دین و آئین ہے (ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)۔ مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)۔

”وجہ“ کے لغوی معنی ہیں ”صورت“ مگر یہاں صورت ظاہری نہیں بلکہ صورت باطنی اور ”رُؤیِ دل“ مراد ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ تم دین کی طرف اپنا منہ کر لو بلکہ قلبی توجہ مطلوب ہے۔ توجہ قلبی کو بطور استعارہ ”وجہ“ کہا گیا ہے کیونکہ یہ جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔

”اقم“ کا مادہ ”اقامہ“ ہے۔ جس کے معنی ہیں صاف اور مستقیم کرنا اور کھڑا کرنا۔

”حنیف“ کا مادہ ”خنف“ ہے۔ جس کے معنی ہیں ”باطل سے حق کی طرف میلان“ یا ”کجی سے راستی کی طرف“

اس کی ضد ”جنت“ ہے یعنی راستی سے گم راہی کی طرف میلان۔

”دین حنیف“ وہ دین ہے جو تمام انحرافات، غرافات، کجی اور گم راہیوں سے بچا ہوا اور راستی اور ہستی کی طرف مائل ہوا ہے۔

مجموعی طور پر اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ اپنی توجہ دامنِ اُس دین کی طرف رکھو جو ہر قسم کی کجی اور ناراستی سے پاک ہے وہی آئین اسلام اور وہی خدا کا پاک اور خالص آئین ہے۔

اس آیت میں بطور تاکید یہ بھی لایا گیا ہے کہ ”دین حنیف“ جو ہر قسم کے مشرک سے پاک ہے، وہ دین ہے جو خدا نے

لہ ”الدین“ میں اہل و لام حد کے معنی دیئے ہیں، یعنی وہی دین و آئین جس کی تبلیغ پر ہم اسلام مامور تھے۔

تمام بنی نوع انسان کی سرشت میں دویت کیا ہے اور فطرت انسانی جادوانی اور تغیرناپذیر ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

اس آیت میں اور بھی چند حقائق ہیں :

۱۔ صرف خدا شناسی ہی نہیں بلکہ دین و آئین بطور کلی تمام جہات سے ایک امر فطری ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ جب ہم حقیقت توحید پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امور تکوینی اور امور تشریعی کے درمیان ہم آہنگی کوئی چیز نثرود یہ ہے کہ احکام شریعت فطرت انسانی کے مطابق ہوں اور انسان کی فطرت سے بھی شریعت کے قوانین کی تائید ہوتی ہو۔

اس مطلب کو الفاظ دیگر یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ "تکوین" (فطرت انسانی) اور "تشریع" (امور شرعی) دونوں قوی بازوؤں کی مانند ہیں، جو اعمال انسانی میں ہم آہنگی کے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امر شریعت ایسا ہو جو فطرت انسانی کے خلاف ہو۔ بخلاف اس کے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان کی فطرت سلیم میں کوئی میلان ہو اور شریعت اُس کی مخالفت کرے۔

اس میں شک نہیں کہ "شریعت" فطرت انسان کی عین گیر رہتی ہے اور اسے خوف راستوں سے روکنے کیلئے اُس پر حدود و قیود اور شرائط عائد کرتی رہتی ہے۔ مگر سلامت رو فطری خواہشات کی ہرگز مخالفت نہیں کرتی بلکہ انہیں شریعت طریقوں سے پورا کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو "تکوین" اور "تشریع" میں تضاد پیدا ہو جائے، جو اس توحید سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ خدا ایسے کام نہیں کرتا جو ایک دوسرے کے ضد و نقیض ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اُس کا فرمان تکوینی تو یہ ہو کہ یہ کام کر اور فرمان تشریعی یہ ہو کہ نہ کر۔

۲۔ دین اپنی خاص اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک صورت میں انسان کے تحت الشعراء میں موجود ہے۔ انسان کا راہ مستقیم سے منحرف ہونا ایک عارضی امر ہے۔ اس بنا پر پیغمبروں کا فرض یہ ہے کہ وہ انسان کو ان عارضی انحرافات سے روک دیں اور اُس کی اصلی فطرت کو اظہار کا موقع فراہم کریں۔

۳۔ نیز جملہ "لا تتبدیل لخلق اللہ" اور اُس کے بعد جملہ "ذلک الدین القیم" مذہب اور دین کے فطری ہونے اور فطرت الہی کے عدم امکان تغیر پر تاکید ہے۔ ہر چند کہ بہت سے لوگ کافی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ لازم ہے کہ کلمہ "فطرت" کا مادہ "فطر" (بوزن بذر) ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کو اُس کے طول سے چیرنا۔ یہ کلمہ مجازی طور پر معنی خلقت استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ موجودات عالم کی آفرینش کے وقت پرودہ عدم شگافتہ ہوا اور مخلوقات ظاہر ہو گئیں۔

ہر حال جب انسان روز اقل عالم بہت ہی میں قدم رکھتا ہے تو اُسی دن سے یہ نور الہی اُس کے دل میں چمکنے لگتا ہے۔ ہم نے جو کچھ سطور بالا میں کہا ہے اُس کی وہ متعدد روایات تائید کرتی ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہوئی ہیں۔

ہم اُن کا اس وقت ذکر کریں گے جب اس آیت کے نکات نکلیں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ "توحید" ایک فطری شے ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں یہ اضافہ ہے کہ دین حنیف یعنی خالص و فطری دین کی طرف تمہاری توجہ اس حال میں ہے کہ تم خدا کی طرف لوٹو گے (منیبین الیہ)۔ تمہارے وجود کی اصل و اساس توحید پر ہے اور آخر کار تم اسی بنیاد کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

کلمہ "منیبین" کا مادہ "انابہ" ہے جس کے وضعی معنی ہیں "پھر لوٹ آنا"۔ اس مقام پر اس لفظ کا مفہوم ہے، "خدا کی طرف لوٹ آنا" یا "توحید کی فطرت کی طرف لوٹ آنا"۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ ہمیشہ ایسے اسباب پیدا ہونے کا امکان ہے جو انسان کو عقیدہ و عمل کے لحاظ سے مرکز توحید سے منحرف کر دیں۔ اس حالت میں انسان کو خدا کی طرف لوٹنا چاہیے اور جتنی مرتبہ بھی اس عمل کی تکرار ہوگی، فطرت توحید حکم و استوار ہونا چاہیے گی اور اسباب انحراف کمزور اور ضعیف ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے انسان کا عقیدہ توحید محکم ہو جائے گا اور وہ "فاقفہو وجہک للذین حنیفا" کا مصداق ہو جائے گا۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ "اقفہو وجہک" میں صیغہ واحد ہے اور "منیبین" میں صیغہ جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حکم اگرچہ مفرد صورت میں ہے اور اس کے مخاطب جناب رسالت مآب ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس سے تمام مسلمان اور مومنین مراد ہیں۔

"انابت" اور "بازگشت" کے ذکر کے بعد "تقویٰ" کا حکم ہے کہ جو تمام اہل امر و نواہی کا جامع ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے : خدا سے پرہیز کرو (واقفہو) یعنی اُس کے احکام کی مخالفت سے پرہیز کرو۔ اُس کے بعد تمام اہل امر میں سے سب سے زیادہ زور اور تاکید نماز پر ہے۔ فرمایا گیا ہے : نماز قائم کرو (واقفہو الصلوٰۃ)۔

کیونکہ نماز ہر جہت سے شرک کے ساتھ مبارزہ کا بہترین لائحہ عمل ہے اور عقیدہ توحید اور ایمان باللہ کو مستحکم کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔

اس لیے ذکر صلوٰۃ کے بعد ہی شرک کے بارے میں فرمایا گیا ہے : مشرکین میں سے مت ہو جانا (ولا تتکونوا من المشرکین)۔ کیونکہ "شرک" عظیم ترین گناہ اور اکبر کیا ہے۔ لیکن جب روز حساب خدا ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے مگر وہ گناہ شرک کو کبھی نہ بخشے گا۔ جیسا کہ سورہ نسا کی آیت ۴۸ میں مذکور ہے :

ان الله لا یغفر ان یشرک بہ و ینقض ما دون ذلک لمن یشاء
خدا گناہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ لیکن اگر وہ چاہے گا تو اس سے کمتر گناہوں کو بخش دے گا۔

یہ واضح ہے کہ اس آیت میں چار احکام آئے ہیں ۱ یعنی توبہ و بازگشت بسوی خدا، تقویٰ، اقامت نماز اور پرہیز از شرک۔ یہ سب مسئلہ توحید اور اس کے انہی عملی پر تاکیہ کے لیے ہیں

زیر نظر آیت میں علامات و نتائج شرک میں سے ایک کو ہمیت مختصر اور پر معنی عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ وہی لوگ جنہوں نے اپنے دین کو پرہیز کر لیا ہے اور مختلف فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں: (من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً)۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان فرقوں میں باہم جو تضاد و اختلاف ہے، اس کے باوجود ہر گروہ اپنے عقاید اور مسلمات سے خوش ہے (کل حزب بما لدینہم فرحون)۔

یہ مسلم ہے کہ علامات شرک میں سے ایک پرانگیگی اور باہمی تفرقہ بھی ہے کیونکہ مختلف مبرہوں کی پرستش سے متضاد عقاید اور منتشر روش فکر پیدا ہوتی ہے اور یہ پیرزہاں باہمی تفرقہ اور پرانگیگی کا موجب ہو جاتی ہیں۔ شرک کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بولنے، نفس، تعصب، کبر، خود خواہی اور خود پسندی اس کے سایہ بسایہ رہتی ہے۔ اس لیے کسی قوم میں اتحاد و وحدت صرف خدا پرستی، تواضع و ایثار اور عقلی روش ہی کے تحت باقی رہ سکتی ہے۔

منطق استخراجی کے اصول سے ہمیں جہاں بھی اختلاف اور پرانگیگی نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں کسی نہ کسی قسم کا شرک ضرور موجود ہے۔ اخذ نتائج کے اعتبار سے اس مضمون کو بصورت سہارا یوں کہا جاسکتا ہے کہ شرک کا نتیجہ کسی قوم میں تفرقہ تضاد و ذہنی توانائیوں کا ضیاع اور آخر کار اس قوم کا ضیاع و ناتوانی اور تباہی ہے۔

لیکن یہ کہ مشرکین اور مغربین راہ راست میں سے ہر گروہ نے اپنے لیے جو راہ انتخاب کر لی وہ اسی کو حق سمجھتا ہے اور اسی سے خوش ہے۔ ان کی یہ روش کسی دلیل کی منتہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہوا و ہوس انسان کی دلی خواہشات کو اس کی نظر میں مزین کر کے جلوہ گر کرتی ہے اور خواہشات کی اس جلوہ آرائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی طریق حیات سے جو اس نے اختیار کر لی ہے زیادہ دل بستگی اور راحت قلب محسوس ہونے لگتی ہے۔ خواہ وہ راہ عمل قطعی گمراہی ہی کیوں نہ ہو۔ جب انسان کی چشم بصیرت پر خواہشات نفس کا پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ چہرہ حقیقت کو اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا اور حُب و بغض سے غیر جانبدار ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔

نورہ خاطر آیت ۸ میں یوں مذکور ہے:

افمن زین لہ سوء عملہ فراہ حننا

وہ شخص جس کی نظر میں اس کے اعمال قبیح مزین ہو گئے ہیں اور وہ اسے حسین نظر آتے ہیں، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں قدم اٹھاتا ہے اور حقائق کو اصل صورت میں بے نقاب دیکھتا ہے؟

چند اہم نکات

۱۔ توحید انسان کی داخلی قوی قوتِ باذیہ ہے: جس طرح کہ دلائل عقلی و منطقی انسان کے طرز عمل کو معین کرتے ہیں اسی طرح اس کے نفس میں ایسے جذبات اور تاملات موجود ہیں کہ جو کبھی تو شعوری اور کبھی غیر شعوری طور پر اس کے طرز عمل کا تعین کرتے ہیں۔

نسل انسانی کے بقا کا راز ہی یہ ہے کہ انسان ساری حیات میں ہمیشہ ہی دلائل عقلی و منطقی سے کام نہیں لیتا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرنے لگے تو بہت سے مقاصد زندگی منقطع ہو کے رہ جائیں۔ مثلاً اگر انسان غذا کھانے یا آمیزش جنسی کے لیے طبی اور منطقی دلائل دیکھنے لگے۔ یعنی غذا کھانے سے "بدل مایہ تخلی" ہوتا ہے اور تولید و نسل بقائے نسل انسانی کا باعث ہے، تو اس کی نوع اُبت سے پہلے کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن جنسی جذبہ و ہیئت اور غذا کھانے کی خواہش خواہ نہ خواہ اس سے یہ اعمال سرزد کرتی ہے اور یہ مقاصد جس قدر بقائے حیات فرد اور بقائے نوع کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں یہ جذبات بھی اتنے ہی زیادہ قوی ہوتے ہیں۔

لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ کشش اور میلان دو قسم کا ہے۔ کبھی تو غیر شعوری ہوتا ہے۔ جیسے کہ حیوانات عقل و فکر کے بغیر بھی غذا اور جنس مخالف کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

اور کبھی یہ میلان شعوری ہوتا ہے یعنی یہ جبلت عقل و شعور سے کام لے کر اپنا عمل کرتی ہے۔ قسم اول کے جذبات کو "جبلت" اور قسم دوم کو "فطرت" کہتے ہیں۔

خدا پرستی اور اس کی ذات کی طرف میلان قلب ہر شخص کی فطرتِ اسلیہ ہے۔ ممکن ہے کہ بعض حضرات ہماری اس بات کو ایسا اذعان بھیجیں جو خدا پرست لوگوں کی طرف سے تراش لیا گیا ہے۔ مگر ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے نہ صرف انسان کا میلان ذاتِ الہی کی طرف فطری ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اپنے تمام اصولوں کے ساتھ ایک فطری امر ہے۔ مثلاً:

(۱) انسان کی پُرہنگا مرطوب تاریخ میں ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کا مذہبی اعتقاد اور ماورائے فطرت طاقت پر ایمان ضرور رہا ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فطرت انسانی ہے۔ کیونکہ اگر اعتقاد و ایمان بالذات صرف انفرادی رجحان اور عادت ہوتا اور یہ جذبہ عمومیت نہ رکھتا اور نہ دائمی اور ہمیشگی ہوتا تو یہ نتیجہ نکالا جاسکتا تھا کہ یہ عارضی واقعہ ہے۔ مگر اس کی عمومیت اور دوام اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے۔

بڑے بڑے مؤرخین کی رائے ہے کہ انھوں نے جہاں تک انسانی تاریخ کا کھوج لگایا ہے اور زمانہ ماقبل تاریخ کا جس حد تک انکشاف ہوا ہے، انھوں نے انسانی معاشرے میں "لا دینیٹ" کا بجز استثنائی صورت کے کہیں نشان نہیں پایا۔

عصر حاضر کا مشہور مؤرخ ویل ڈیورنٹ کہتا ہے:

اگر ہم مذہب کی یہ تعریف کریں کہ وہ "ما فوق الطبیعت" قوتوں کی پرستش کا نام ہے۔ تو ابتدائے بحث ہی سے یہ نکتہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بعض ابتدائی اقوام کا ظاہر اُکلی مذہب نہ تھا۔

اس کے بعد وہ اس قسم کی اقوام کی مثالیں دے کر لکھتا ہے کہ یہ مثالیں نادرات میں سے ہیں۔ اور یہ قدیم اعتقاد مطابق حقیقت ہے کہ:-

"دین ایک ایسا مظہر ہے جو ہر انسان کی فطرت سے ابھرتا ہے۔"

اس کے بعد وہ یہ اضافہ کرتا ہے کہ ایک فلاسفر کی نظر میں مذہب کے درجہ کا سندر، نفسیات اور تاریخ کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ وہ اس پہلو کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ تمام ادیان میں لغو اور غلط عقل عقائد موجود ہیں بلکہ وہ ان حقیقت پر غور کرتا ہے کہ جب سے تاریخ انسانی شروع ہوتی ہے، اُسی وقت سے "دین" بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا۔ اختتام کلام پر وہ اپنی گفتگو کو اس پُر معنی سوال پر ختم کر دیتا ہے۔

"یہ تقویٰ جسے کسی طرح بھی انسان کے دل سے غائب نہیں کیا جاسکتا اس کا منبع کہاں ہے؟" یہی موضوع اپنی ایک اور تحقیق میں (جو اُس نے ادیان کا قبل تاریخ کے متعلق کی ہے) یوں لکھتا ہے:

اگر ہم ماقبل تاریخ میں وجود مذہب کا تصور پیش نظر نہ رکھیں تو ہم اُس کے وجود کو موجودہ تاریخی دور میں بھی نہیں سمجھ سکتے۔

ماقبل تاریخ انسانوں کے متعلق آثار قدیمہ کی کھدائی سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں، اُن سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مشہور عالم علم معاشرت SOCIOLOGIST سموئیل کینگ اپنی کتاب بنام "جامعہ شناسی" میں لکھتا ہے:

موجودہ نسل انسانی کے اسلاف بھی یقیناً کسی مذہب کے معتقد تھے۔

وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اُن آثار کو پیش کرتا ہے جو آثار قدیمہ کی کھدائی سے منکشف ہوئے ہیں کہ وہ:-

اپنے مُردوں کو ایک مخصوص وضع سے دفن کرتے تھے اور اُن کے ساتھ ایسی

اشیا بھی رکھتے تھے جو اُن کے عقیدے کے مطابق بروز قیامت کام آئیں۔

بہر حال کوئی محقق بھی مذہب کو انسان کی تاریخ حیات سے جدا کرنا قبول نہیں کرتا۔

(۲) آج کی دنیا کے مشاہدے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بعض مُستبد طاقتوں نے اپنی پوری کوشش اور طاقت صرف کر کے لوگوں کے دلوں سے مذہب کو محو کرنا چاہا۔ لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔

چنانچہ ہم خوب جانتے ہیں کہ بُروس کی برسرِ اقتدار پابلی، ساٹھ برس سے بغیر کسی وقفے کے مسلسل پروپیگنڈے اور ماحفرے کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے جملہ وسائل سے کام لے کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں سے مذہبی

۱۔ تاریخ تمدن، جلد اول صفحہ ۸۷ تا ۸۹۔

۲۔ تاریخ تمدن، جلد اول صفحہ ۱۵۶۔

۳۔ جامعہ شناسی، صفحہ ۱۹۲۔

اعتقادات کو بالکل ختم کر دے۔ لیکن اس آہنی پردے سے کبھی کبھی جو خبریں پھوٹ نکلتی ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام پروپیگنڈے اور سخت گیری کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ حالیہ دنوں میں روس کی بعض ریاستوں میں مذہبی جوش و خروش زیادہ نظر آنے لگا ہے۔ جس نے حکومت کے حکام بالاکو حیران کر دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی روز یہ سختی اور گلو گیری ختم ہو گئی تو مذہب پھر اپنی جگہ لے لے گا۔ یہ امر اس بات کا شاہد ہے کہ مذہب ایک فطری چیز ہے۔

(۳) علاوہ بریں ماہرین نفسیات اور ماہرین تجربہ نفسی PSYCHO ANALYST نے الباور ورج انسانی PSYCHO DIMINISMS کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں وہ بھی مذہب کے فطری ہونے پر شاہد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس انسانی کے مختلف ابعاد کے متعلق تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس میں ایک جوہر قدسی یا یزدانی بھی ہے جسے جلت مذہبی کہنا چاہیے۔ بعض ماہرین نفسیات اس امر کے قائل ہیں کہ انسان میں "راستی، علم، نیکی اور زیبائی کے جذبات کا سرچشمہ جوہر قدسی ہے۔"

علمائے نفسیات کا قول ہے کہ نفس انسانی میں اصولی اور اساسی حرکات حسب ذیل ہیں:

۱۔ حسنِ راستی: انسان میں یہ جس قسم کے علوم و فنون کا سرچشمہ ہے۔ یہی انسان کو رموز کائنات کی تحقیق اور انکشاف پر آمادہ کرتی ہے۔

۲۔ حسنِ نیکی: ETHICAL INSTINCT یہ جس انسان کو فضائل اخلاقی مثلاً عدالت، شجاعت، قربانی اور ان جیسے دیگر امور کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان میں بذاتِ خود یہ صفات نہ ہوں تو وہ ایسے فضائل کے حاملین کو سیر و سبھنے لگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی طینت میں نیکی کا میلان موجود ہے۔

۳۔ حسنِ زیبائی (جلبتِ حسن): AESTHETIC INSTINCT یہ جلبت انسان کو فون لطیف، جمالیات، ادبیات، فونی اور وجدانی اشتیاق کی طرف مائل کرتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد اور معاشرے کو متغیر کر دیتی ہے۔

۴۔ حسنِ مذہبی: RELIGIOUS INSTINCT یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اُس کی عبادت اور حمد و ثنا کرنا۔ اس موضوع پر کوڈن ٹائم نے جو مقالہ سپردِ قلم کیا ہے اُس میں وہ لکھتا ہے:

سگنڈ فرائڈ نے انسان کے لاشعور کے متعلق جو تحقیقات شروع کی تھیں (جسے افرڈ ایڈلر اور جینگ نے ترقی دی) اُس سے علم نفسیات کے دائرہ علم میں ایسی قوتیں آئی ہیں جو انسان کے نفس کی گہرائیوں میں مستور ہیں، جو اور ان حقائق کرتی اور مادراء عقل رموز کی معرفت حاصل کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہو جائے کہ انسان میں "حسنِ دینی" موجود ہے اور اس کا راز کیا ہے۔ ہرچند کہ ابھی اس (حسنِ دینی) کے متعلق ماہرین نفسیات میں اتفاق نہیں ہے، تاہم اس مسئلے پر غور و فکر کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مختلف مکاتب فکر کے علمائے نفسیات "حسنِ دینی" کی اس تعریف پر متفق ہیں جو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:-

"حسنِ دینی" نفس انسانی کے فطری اور مستقل عناصر اولیہ میں سے ہے۔ یہ احساس نفس کا حقیقی اور زیبا ترین حصہ ہے۔

نفس پر جو دوسری کیفیات طاری ہوتی ہیں یہ اُن میں سے کسی سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ اس احساس کا چشمہ لاشعور کی گہرائی سے پھوٹتا ہے۔

انسان کے اندر بزدل و حق جہال، نیکی اور راستی کا برحمان موجود ہے اس کی علت بھی یہی احساس ہے جسے مغموم دینی یا زیادہ صحیح الفاظ میں مغموم منتہی کہنا چاہیے۔

اگر ان چاروں احساسات بالاکو "مقولات" بعد کہا جائے تو جس دینی ہی ایک ایسا مقولہ ہے جس میں باقی ہر سر احساسات میں اپنی خصوصیات کے شامل ہیں۔

توانا گی۔ دو کیفیتیں جسے معتدلتہ مقدار کا تجربہ نہیں اور تیز بہ کیا گیا ہے، اُس میں مذکور ہے، جس طرح کہ عنصر حاضر کی امتیازی خصوصیات میں سے ہند کہ عالم مادی میں طول، عرض و عمق کے علاوہ ایک چوتھا بُعد

زمانہ یا مکان بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جو نقصان کے ابعاد خواہ سے منفرد ہوتے ہوئے اُن میں ابعاد کا جامع بھی ہے۔

اسی طرح اس زمانے کے مابین انسانیات نے نفس انسانی میں حق جمال، حس خیر اور حق راستی کے علاوہ ایک حق قدسی یا یزدانی (کہ جسے حقیقت میں نفس انسانی کا بعد چہارم کہنا چاہیے) کو دوبارہ ثابت کیا ہے۔

نفس کا یہ بعد چہارم (یعنی حق قدسی) باقی احساسات سے منفرد ہے۔ ممکن ہے احساسات سرگاز اسی سے پیدا ہوئے ہوں، انسان کی یہ جبلت بھی کہ وہ مصائب کے طوفان میں اپنی مشکلات کے حل اور خدا کو زندگی سے نجات حاصل کرنے کیلئے

کسی نامیدہ اور اورائی طاقت سے لو لگا جاتا ہے۔ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ اُس کے اندر ایک اندرونی بندہ اور فطری الہام ہوتا ہے جو اُسے وجود خدا کا یقین دلاتا ہے۔

ممکن ہے کہ بعض حضرات انسان کے اس میلان کو اس مذہبی پروپیگنڈے کا رد عمل سمجھیں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ہم عروج اُس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔

لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جذبے کے مظاہر تمام انسانوں یہاں تک کہ اُن لوگوں میں بھی موجود ہیں جو عام طور پر مذہبی ذوق نہیں رکھتے، تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ تنگ و اعتراض غلط ہے۔ بلکہ کسی مادی طاقت پر اعتقاد رکھنا انسان کے نفس کی

گہرائی میں موجود ہے، جو کہ کسی پروپیگنڈے کا تجربہ نہیں ہے۔

(۵) انسان کی زندگی میں ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں جن کی حس مذہبی کے منہاج کے سوا اور کوئی تامل و تفسیر نہیں ہو سکتی۔

۱۔ مقالہ کول نام، ترجمہ مندرجہ ذیل، در کتاب "حس مذہبی یا بعد چہارم روح انسانی"۔
۲۔ ایرانی اہل علم انگریزی دینی اور برہمنوں کے اعمال میں بگاڑ دیتے ہیں کہ ان کی اصلیت کا پتا چلتا ڈھڑکار کیا اہر حال ہو جاتا ہے۔
۳۔ مذکور نام کا آخری حصہ KANTAIN ہے۔ اول کے دو نظموں کی تحقیق ہو سکتی۔
۴۔ چہارم کا حق، بہت آج ششانی ہے ۱۹۵۵ء - ۱۹۵۹ء یہ حق مابین انسانیات تھا۔ اُس کا نظریہ ہے کہ کسی شے کی مکان و زمان میں پوزیشن جو قائم ہے۔

مثلاً ہم ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نہایت جوش کے ساتھ اپنے تمام مالی وسائل کسی مذہبی مقصد پر نظر لیے پر قربان کر دیتے ہیں۔ اُن کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بے نظیر طور پر مذہب پر نثار کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

وہ شہداء جنہوں نے مقاصد الہی کو پورا کرنے کے لیے میدان جنگ میں ذوق و شوق سے شہادت نوش کیا، صرف اسلامی تاریخ ہی میں ایسے افراد کی مثالیں بکثرت نہیں پائی جاتیں بلکہ دوسری اقوام اور ملتوں کی تاریخ میں بھی کم نہیں ہیں یہ مثالیں اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ انسان کے نفس کی گہرائی میں جس مذہبی موجود ہے۔

ممکن ہے کہ اس موقع پر یہ سوال بھی اٹھایا جائے کہ کیونٹ لوگ جو اپنے الحاد اور مذہبی مخالفت کو پھیلاتے تک نہیں اُن میں بھی اپنے عقائد اور افکار کے لیے ایسا ہی قربانی کا بندہ ہو جاتے۔

لیکن اگر قدر سے غور کیا جائے تو یہ اعتراض پا دور ہوا ثابت ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ کیونٹ حضرات جو مذہب کی کلیتہً نفی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب اساطیر الاولین میں سے ہے اور انسان کی ابتدائی سرگزشت کی یادگار ہے، جب کہ وہ

عالم طفلی تھا۔ اس لیے کیونٹ معاشرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے لاشعوری طور پر اپنے اس عقیدے کو مذہب بنا لیا ہے۔ وہ لوگ اپنے قومی رہنماؤں

کو اسی نظر عقیدت سے دیکھتے ہیں جیسا کہ مسیح کے بہت پرست اپنے تئوں کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ لینن کی قبر کی زیارت کے آنے دن جو اوصاف ذہن کیے جاتے ہیں وہ اس کا ثبوت ہیں۔

وہ لوگ "مارکس ازم" کے اصولوں کو مثل وحی آسمانی اور نقص سے پاک اور مقدس سمجھتے ہیں۔ وہ مارکس اور لینن کو معصومین کی طرح منترہ عن الخطا تصور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان اصولوں میں اصلاح اور تجدید نظر ناقابل معافی گناہ سمجھتے ہیں۔

نیز اپنے مخالفین کو اہل دین ہی کی اصطلاح میں "فرہنگ" کہتے ہیں۔ گویا کہ اُن کے لیے لادینی (منحرف شکل میں) ایک دین بن گئی ہے اور اُن کے افکار، مراسم اور اعتقادات مذہبی رنگ اختیار کر گئے ہیں۔

۲۔ احادیث اسلامی میں فطرت خدا شناسی کا ذکر : صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ احادیث اسلامی میں بھی "معرفت الہی" اور توحید کے ایک امر فطری ہونے کے بارے میں خوب بحث کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں

"فطرت توحیدی" اور بعض میں عنوان "عرفت" کے تحت، بعض میں "فطرت اسلامی" یہاں تک کہ بعض میں اس جذبے کو ولایت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

محدث بزرگوار جناب کلینی نے "اصول کافی" میں ہشام ابن سالم کے واسطے سے ایک نہایت معتبر حدیث نقل کی ہے۔ ہشام کا قول ہے کہ اُس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ: "فطرت اللہ التي فطر الناس علیها" میں

فطرت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ "توحید" مراد ہے۔

نیز اسی کتاب "کافی" میں امام جعفر صادقؑ کے ایک صحابی سے ایک اور حدیث منقول ہے کہ اُس صحابی نے جب آیت مذکور کی تفسیر دریافت کی تو آپؑ نے فرمایا کہ "فطرت" سے مراد "اسلام" ہے۔
امام باقر علیہ السلام سے ایک اور حدیث اسی کے مشابہ منقول ہے کہ آپؑ کے ایک صاحب علم صحابی زرارہ نے جب اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو آپؑ نے فرمایا کہ :-
فطرهم علی المعرفة به

خدا نے فطرت انسانی میں اپنی معرفت و شناخت کا جذبہ رکھا ہے۔
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے جو مشہور ہے :
نکلی . ولود یولد علی الفطرة الاسلام حتی لیكون البواہ ہا اللذان
یہودان وینصرانہ

ہر بچہ نوزاد نہایت اسلام اور شرک سے خالی دین پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اُس کے ماں باپ اُس پر یہودیت یا نصرانیت جیسے انحرافی عقائد کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔
اسول کافی میں امام جعفر صادقؑ سے ایک حدیث اسی آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ آپؑ نے جب آیت مذکور کی تفسیر دریافت کی گئی تو جواب میں فرمایا کہ "فطرت" سے مراد ولایت اور اولیائے الہی کی رہبری کو قبول کرنا ہے۔
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ میں (جو کہ نوح البلاغہ میں مندرج ہے) فقہ مکرملین خدائے میں یوں ارشاد فرمایا ہے :
فبعث فیہم رسلہ وواتر الیہم انبیاءہ لیسأدوہم میتاق فطرئہ ویذکرہم منی نعمتہ ویحییو علیہم بالتلیغ ویبشروہم بالقرآن
خدا نے انسانوں کی طرف اپنے رسول بھیجے اور یکے بعد دیگرے انبیاء کو مانور کیا تاکہ وہ ان سے پریشان فطرت کے ایذا کا مطالبہ کریں اور انھیں خدا کی دو نعمتیں یاد دلائیں جنھیں وہ بھول گئے ہیں اور بذریعہ تبلیغ اُن پر اتمامِ نجات کریں اور اُن کے لیے عقل کے خزانوں کو فاش کر دیں۔

مذکورہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرشتِ انسانی میں صرف "معرفتِ الہی" ہی نہیں بلکہ کُل اسلام بصورتِ ایجاز و ولایت کیا گیا ہے۔ جس میں توحید سے لے کر پیشانیانِ الہی کی رہنمائی، پیغمبر کے سچے نمائندین یا نبی تک کہ فروعِ دین سب کچھ شامل ہے نوح البلاغہ سے جناب امیر المومنینؑ کا جو قول سطور بالا میں نقل کیا گیا ہے، اُس کی اساس پر پیغمبروں کا فرض فطرتِ انسانی کی گردہ کشائی، خدا کی فراموش کردہ نعمتوں کو یاد دلانا، انسان کی فطرتِ توحیدی کو بیدار کرنا اور انھیں انسانی کے لاشعور میں معرفتِ الہی کے جو غریبے مخفی و مستور ہیں، انھیں واشگاف کر کے حالتِ شعور میں لانا ہے۔

یہ نکتہ مستحقِ توجہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان کو جو مشکلات، تکالیف اور دردناک حادثات پیش آتے ہیں، قرآن شریف

۱۔ لکھنؤ کان ۲ ج ۲ ص ۱۰۰۔ ۲۔ تفسیر جمع البواہ از مرحوم طبرسی فیہی آیت مورد بحث۔

۳۔ تفسیر نور الثقلین، جلد ۲ صفحہ ۱۸۴۔

میں ان امور کا اس پہلو سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انسان کے اندر حق مذہبی کو بیدار کرنے کے وسائل ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے :

فاذا ركبوا فی الفلك دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاہم
الی البر اذا هم یشرکون ۵

جس وقت وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر میں خطرات میں گھر جاتے ہیں تو بڑے خلوص سے خدا کو پکارتے ہیں۔ مگر جب انھیں خدا سلامتی کے ساتھ خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ (عنکبت - ۶۵)

اس مضمون کے متعلق اسی سورۃ کی (جو کہ سورۃ عنکبت سے مشابہ ہے) آیات مابعد کی تفسیر کرتے ہوئے اور باتوں کا بھی ذکر کیا جائے گا۔

- ۳۳۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
 إِذَا قَهَرَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِّقَ مِنْهُمْ بَرَّحَهُمْ لِيُشْرِكُونَ
 ۳۴۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَتَّبِعُوا النَّاسَ أَن يَسْتَرْجِعُوا
 ۳۵۔ أَمْ أُنزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْكُرُونَهُ
 ۳۶۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ
 مَسْئَةٌ مِنْهُمْ يَصْطَلِبُونَ

ترجمہ

- ۳۳۔ جس وقت لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے اور اس کی طرف
 رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے
 ایک فریق اپنے پروردگار کی نسبت مُشرک ہو جاتا ہے۔
 ۳۴۔ (انہیں رہنے دو تاکہ) ہم نے ان کو جو کچھ بخشا ہے اس کی ناشکر گزاری کریں اور
 (دنیا کی زودگذر نعمتوں سے) فائدہ اٹھا لو مگر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا (کہ تمہارے
 کفران اور خود غرضیوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے)۔
 ۳۵۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی محکم دلیل نازل کی ہے جو انہیں ہشک کرنا سکھاتی ہے اور
 اس کی توجیہ کرتی ہے؟

- ۳۳۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اُس سے خوش ہو جاتے ہیں۔
 اور جب اُن کے اعمال کے سبب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنا تک مال و سوا
 ہو جاتے ہیں۔

تفسیر

زیر نظر آیات میں سے پہلی آیت گزشتہ آیات کے مضمون پر استدلال اور تاکید ہے یعنی تصور توحید ایک فطری امر ہے اور
 مصائب اور شدائد کے وقت یہ نورانی دل میں چمکتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: جب انسانوں کو کوئی ضرر پہنچتا ہے تو
 وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور اُس کی طرف رجوع کرتے ہیں: (وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ)۔
 لیکن یہ لوگ اس قدر کم ظرف، کوتاہ فکر، اسیرِ تعصب اور اپنے بزرگوں کے ایسے اندھے مُقلد ہیں کہ جیسے ہی اُن کے
 اُپر سے سخت حادثات گزر جاتے ہیں اور نسیمِ راحت و آرام چلتی ہے اور خدا اُن پر اپنی طرف سے رحمت کی بارش کرتا ہے تو
 اُن میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے معاملے میں مُشرک ہو جاتا ہے: (ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ رَحْمَةً إِذَا فَرِّقَ
 مِنْهُمْ بَرَّحَهُمْ لِيُشْرِكُونَ)۔

اس مقام پر "مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ" سے مراد معمولی تکلیف ہے۔

اسی طرح "إِذَا قَهَرَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ"

(جب وہ اپنی طرف سے رحمت چکھاتا ہے) سے بھی اشارہ نعمت کی مقدار قلیل ہے۔ کیونکہ ایسے موقعوں پر کلمہ "إِذَا قَهَرَهُمْ" کا استعمال کسی شے کی مقدار قلیل کے لیے ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ کلمات "ضُرٌّ" اور "رَحْمَةٌ" ہر دو اسہمِ نکرہ
 استعمال ہوئے ہیں۔

اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی معمولی مشکل بھی پیش آتی ہے تو اُن کی فطرۃ توحید پر
 سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ مگر مختصر سی نعمت پاکر اُن کی راہِ فکر متغیر ہو جاتی ہے اور وہ غافل ہو جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔
 پہلی حالت کے متعلق بطور تفسیر یہ کہا گیا ہے کہ تمام انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مشکلات کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں لیکن
 "فطرۃ توحیدی" کا وجود سب کے اندر یکساں ہے۔

لیکن دوسری صورت (یعنی نعمت پاکر غافل ہو جانا) میں صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے راہِ شرک کو اختیار
 کیا ہے۔

کیونکہ دنیا میں اس کے ایسے بندے بھی ہیں کہ راحت و رحمت ہر حال میں شکرِ خدا کرتے ہیں اور زندگی کے عارضی تغیرات
 انہیں یا دِ حق سے غافل نہیں کرتے۔

"میںیں الیہ" کا مفہوم جیسا کہ ہم نے سابقہ ذکر کیا توجہ طلب ہے۔ کیونکہ "انابۃ" مادہ "نوب" سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں، کسی چیز کی طرف پھرتا جانا۔ اس سے اس معنی کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جذبہ توجہ خدا پرستی بنیادی طور پر موجود ہے اور بشرک ایک عارضی صورت ہے کہ انسان کسی وقت خدا سے امید منقطع کر لیتا ہے۔ مگر پھر خواہ نہ خواہ ایمان بالشر اور توحید کی طرف لوٹتا ہے۔

یہ امر توجہ طلب ہے کہ آیت بالا میں "رحمت" کا انساب خدا کی طرف ہے۔ لیکن "حصر" یعنی رحمت و تکلیف کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ کیونکہ بہت سی سختیاں اور تکلیفیں خود ہمارے ہی اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مگر تمام رحمتیں من جانب اللہ ہیں خواہ وہ عارضی ہوں یا مستقل ہوں۔

اس آیت میں کلمہ "مر تھو" دو بار آیا ہے۔ یہ اس حقیقت کی تاکید کے لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی تدبیر کو اپنے نفس میں محسوس کرتا ہے بشرطیکہ غلط تعلیم و تربیت اس کا راستہ شرک کی طرف نہ موڑ دے۔ اس مقام پر اس نکتے کا ذکر بھی لازم ہے کہ "اذا قصو منہ" میں ضمیر "منہ" کا مرجع ذات الہی ہے۔ اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے (مثلاً معنئین، المیزان، تمبیان، ابو الفتح رازی) اس ضمیر کا یہی مفہوم لیا ہے۔ اگرچہ بعض دیگر مفسرین نے (جیسے کہ فخر رازی) اس ضمیر کا مرجع "حصر" بتایا ہے اور آیت کے یہ معنی سمجھے ہیں۔

"خدا جس وقت مضرت اور تکلیف کے بعد اُن کی طرف اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ تو ایک گروہ شرک ہو جاتا ہے۔ اگر آیت کا یہ مفہوم سمجھا جائے تو اس مقام پر حرف "من" بدلیت کے معنی دیتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ آیت کے ظاہری معنی کے لحاظ سے پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں اُن کم ظرف مشرکین کی تنبیہ و تہدید کے لیے کہ جو نعمات الہی کے حصول کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، فرمایا گیا ہے: اُنھیں ہماری نعمتوں کا انکار کرنے و دادر جو کچھ اُن کے امکان میں ہے اُنھیں کرنے دو۔ (لیکھو ہا، اتیناھو)۔

جتنا بھی تمہارے امکان میں ہے اس دنیا کی دُور دُور نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، (فتمتعوا)۔ مگر تم جلد ہی اپنے بُرے اعمال کا نتیجہ دیکھ لو گے: (فسوف تعلمون)۔

آیت ۳۴: "لیکھو ہا" کی ابتدا میں لام "امر" کہہ اور یہ امر تہدید کے لیے ہوتا ہے اور "فتمتعوا" بھی دوسرا امر ہے۔

اس میں بھی تہدید کا پہلو موجود ہے۔ ہرچند کہ اقل (یعنی "لیکھو ہا") امر غائب کی صورت میں ہے اور دوسرا یعنی "فتمتعوا" امر حاضر کی صورت میں ہے۔ مگر اگر خدا نے مشرکین کو ابتدا میں غائب فرض کیا۔ اُس کے بعد تہدید شدید کے لیے اُنھیں حاضر قرار دے کر غالب کرتا ہے مگر بعض مفسرین نے اس لام کو لام عاقبت سمجھا ہے۔ یعنی آخر کار اُنھوں نے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا۔ مگر پہلے معنی زیادہ فہول ہیں۔

اگرچہ بظاہر آیت کے مخاطب مشرکین ہی ہیں۔ لیکن اگر آیت کا مفہوم وسیع ہو تو کچھ بعید نہیں کہ اس میں وہ سب لوگ شامل ہوں جو نعمات الہی سے فائدہ اور لطف تو اٹھاتے ہیں، مگر ان نعمتوں کے شکر میں کوتاہی دیکھتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اس موقع پر فعل امر کا استعمال تہدید کے لیے ہے۔

آیت مابعد میں گروہ مشرکین کو قصور وار ثابت کرنے کے لیے اُن کے خلاف سرزنش کو سوال کے پیرائے میں ادا کیا گیا ہے: کیا ہم نے اُن پر کوئی دلیل محکم نازل کی ہے، جو اُنھیں راہِ بشرک پر چلنے کی لفظاً ترغیب دیتی ہے۔ (ام انزلنا علیہم سلطاناً فھو یشکرہم اھما کانوا بہ یشرکون)۔

کلمہ "ام" یہاں استفہام کے لیے ہے۔ یہ استفہام انکاری برائے تویح ہے۔

یعنی انسان راہِ رسم شرک کا اتباع یا تو خدا سے فطرت کی وجہ سے کرتا ہے یا بحکم عقل، یا بدایت الہی کی وجہ سے، اور یہ تمینوں باتیں محال اور ناشدنی ہیں کیونکہ جب وہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اُن کی فطرت اس لیے ظاہر ہوتی ہے اور وہ خدا سے دادر کو پکارتی ہے۔ نیز عقل بھی اُنھیں سلامت روی کا مشورہ دیتی ہے کہ اُس کا سہارا تلاش کرو کہ جو "واہب النعم" ہے۔ (بدون احسان نعمتیں بخشے والا ہے)۔

آفریں حکم الہی کا معاملہ رہ جاتا ہے۔ سو اس آیت میں اس کی بھی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے اُنھیں ہرگز ایسا حکم نہیں دیا۔ اس بنا پر اعتقاد شرک کے لیے اُن کے پاس کوئی قابل قبول بنیاد نہیں ہے! کلمہ "سلطان" کا معنی وہ شے ہے جو فتح مندی اور تسلط کا موجب ہو مگر اس مقام پر یہ کلمہ ایسی دلیل کے لیے استعمال ہوا ہے جو حکم اور قلب کو مطمئن کرنے والی ہو۔

کلمہ "یشکرہم" (یعنی کلام کرتی ہے) ایک مجازی اسلوب ہے۔ جو کسی دلیل کے واضح ہونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے جو انسان سے کلام کرتی ہے۔

بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس مقام پر کلمہ "سلطان" کے معنی فرشتے ہیں۔ اگر یہ معنی درست سمجھ جائیں تو "تکلم" کے مجازی نہیں بلکہ حقیقی معنی لیے جائیں گے یعنی ہم نے اُن کی طرف کوئی ایسا فرشتہ نہیں بھیجا جو بشرک کا پیغام لے کر گیا ہو اور اس موضوع پر اُس نے اُن سے گفتگو کی ہو۔ مگر پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے۔

زیر نظر آیات میں سے آخری آیت (۳۶) جس میں ان (مشرک) کم ظرف ہٹلار کی طرز فکر اور نفسیاتی کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کے الفاظ یہ ہیں کہ: ہم جس وقت لوگوں کو اپنی رحمت سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ خوش اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ مگر جب اُنھوں نے جو اعمال انجام دیے ہیں اُن کے نتیجے میں اُنھیں رنج اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس اور ناامید ہو جاتے ہیں:

(وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا قَدَّمْتُمْ لِأَيْدِيهِمْ
أَذَاهُمْ يَفْتِنُوا)۔

جب کہ راست باز مومنین وہ ہیں کہ نہ تو وہ نعمت و غنا کے وقت غرور و غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ مصیبت کے وقت اُن پر یاس و نا اُمیدی طاری ہوتی ہے۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعمت عطیۃ الہی ہے۔ اِس لیے وہ اِس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں اور مصیبت کو وہ آزمائش و امتحان یا اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھتے ہیں لہذا وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں۔ جب کہ بے ایمان لوگ ”غرور“ اور ”یاس“ کے درمیان بے قرار ہوتے ہیں تو بایمان افراد ”شکر اور صبر“ کے درمیان مطمئن ہوتے ہیں۔

اِس آیت سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ کم از کم انسان کو پیش آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک حصہ اُس کے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور خدا اِس ذریعے سے اُن کی اصلاح اور اُن مصیبت سے پاک کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔

اِس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ جملہ ”فرحوا بها“ صرف نعمت یا کرماتِ خدا مان ہونے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایسی خوشی مراد ہے جس میں ایک قسم کی سستی اور بے خبری بھی شامل ہو جیسے کہ اُن کم مایہ لوگوں کی حالت ہوتی ہے جن کے پاس اچانک دولت آجائے۔ مگر نہ ایسی خوشی اور مسرت جس میں شکر خدا اور توبہ الی اللہ بھی شامل ہو بُری چیز نہیں ہے بلکہ اُس کا تو حکم دیا گیا ہے۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ خَبِذَ الْكُفْلُ فَرِحُوا (یس۔ ۵۸)۔

اِس کے بعد ”بما قدّمت اید یہمو“ کہہ کر گناہوں کو باحقوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اکثر کام ہاتھ ہی سے انجام دیتا ہے۔ اگرچہ دل، آنکھ اور زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن اُن اعمال کی کثرت ہے جو باحقوں سے کیے جاتے ہیں۔ اِس لیے کلمہ ”ایدئی کو منتخب کیا گیا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اِس آیت اور آیت ۳۳ کے مضمون میں تضاد نہیں ہے؟

کیونکہ اِس آیت میں مُشرکین کی مایوسی کا ذکر اُس حالت میں ہے، جب کہ وہ مصائب میں مبتلا ہوں جب کہ آیت گزشتہ (۳۳) میں یہ بیان ہے کہ وہ غفلتوں اور مشکلات کے وقت خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک ہی کیفیت حال کا نتیجہ اُس آیت (۳۳) میں ذاتِ الہی سے اُمید درج ہے اور اِس آیت میں مایوسی ہے۔

لیکن اگر ایک نکتہ پر غور کیا جائے تو اِس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ یہ کہ گزشتہ آیت میں تمام زبیاں رساں امور شامل ہیں مثلاً: طوفان، زلزلہ یا اور قسم کی آفاتِ ارضی و سماوی کہ اُن کے نزل کے وقت عام آدمی خواہ وہ موصد ہوں یا مُحرک خدا کو پکارتے ہیں اور یہ فطرتِ توحیدی کی ایک علامت ہے۔

زیر بحث آیت میں یہ مذکور ہے کہ گناہوں کا انسان کے ضمیر پر کیا ردّ عمل ہوتا ہے اور اُس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے کیونکہ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ اگر اُن سے عملِ خیر سرزد ہوتا ہے تو مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عذابِ الہی

سے محفوظ سمجھنے لگتے ہیں اور جب وہ کوئی عملِ بد انجام دیتے ہیں تو اُن کے جذبات اِس کے برعکس ہوتے ہیں اور اُن پر سرتا سر رحمتِ خدا سے مایوسی چھا جاتی ہے۔

جب کہ وہ عجب اور غرور بھی مذموم ہے اور رحمتِ خدا سے یہ یاس اور نا اُمیدی بھی نازیبا ہے۔ اِس لیے دونوں آیات میں جو مضامین ادا کیے گئے ہیں وہ مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔

۳۷۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

۳۸۔ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ
خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

۳۹۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيَرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا
عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝

۴۰۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَرْيَبُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّفْعَلُ
مِنْ ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ

۳۷۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ اور
تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ایماندار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

۳۸۔ پس تو قریبیوں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتا رہ۔ یہ امر ان لوگوں کے لیے

۳۹۔ جو رضائے خدا کے طالب ہیں بہتر ہے اور ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں
اور تم جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس
میں افزائش نہیں ہوتی اور تم جو بطور زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور صرف رضائے الہی کے

طلب گار ہوتے ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی دو گنا اجر پانے والے ہیں۔
خدا کی ذات ہی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا۔ پھر وہ تمہیں مار

دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ تم نے خدا کے لیے جو شریک قرار دیئے ہیں، کیا
ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟

اس سے برتر و منزہ ہے کہ اس کے لیے شریک قرار دیں۔

تفسیر

پہلی زیر بحث آیت میں بھی گزشتہ مقامات کی طرح "توسید رزق بیت" کا تذکرہ ہے۔ اور جیسا کہ آیات ماقبل میں
آچکا ہے بعض کم ظرف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم انہیں اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور
جب وہ کسی ایسا مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہیں تو مالوس ہو جاتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس آیت میں فرمایا گیا ہے: کیا وہ یہ نہیں جانتے
کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ (اولو مروا
أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ)۔

جب انسان نعمتوں سے غنی ہو جائے تو یہ حالت اس کے لیے عذر، سرکشی اور یاد الہی کی فراموشی کا باعث نہ ہو جائے
اور سلب نعمات یاس اور نا اُمیدی کا باعث نہ ہو جائے کیونکہ: روزی کی وسعت اور تنگی خدا کے ہاتھ میں ہے کبھی اس
کی مصلحت فراخی میں ہوتی ہے اور کبھی تنگی میں۔

یہ درست ہے کہ یہ عالم عالم اسباب ہے، جو لوگ منفی اور سخت کوشش میں، عام طور پر وہ زیادہ کماتے ہیں اور خوش حال
ہیں۔ بخلاف ازیں کابل اور کم کوشش لوگ عسرت میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ میں ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی دیکھیں آتا
کہ نہایت لائق اور جود و ہمد کرنے والے لوگ جتنی بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بالکل ایسے
لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کسب معاش میں بہت کوشش نہیں کرتے، مگر ان کے لیے ہر طرف سے روزی کے دروازے
کھلے ہوتے ہیں۔

یہ مستثنیات اس لیے ہیں تاکہ خدا یہ بتا دے کہ اس عالم اسباب میں جو ترغیبات TEMPTATIONS ہیں ان کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ انسان عالم اسباب میں ہی گم ہو جائے۔ انسان کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس کارخانے کی پشت پر ایک قوی ہاتھ ہے جو اسے پھلا رہا ہے۔

اس عالم نیرنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مقصد کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کر لے اور ہر دروازے پر دستک دے لے مگر اس کے لیے ہر راستہ بند ہوتا ہے۔ کبھی اُس کے لیے اتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہنوز وہ کسی دروازے کے قریب بھی نہیں آتا کہ اُس کے لیے کھل جاتا ہے۔

ہم اپنی زندگی میں اس قسم کے واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کو نعمت کا غرور ہے اور دوسرا آدمی غربت اور افلاس کی وجہ سے مایوس ہے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہمارے ارادوں اور خواہشات کے پیچھے ایک قوی ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس لیے آیت کے آفریں قرآن فرماتا ہے: اِن مَعَالَمَاتِ مِیْن اُن لَوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں خدا کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ (اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ)۔

بعض مفسرین نے اس مضمون کی ایک حکایت بیان کی ہے:

کسی نے ایک عالم سے سوال کیا:

مالِ الدلیل علی ان للعالم صانعاً واحداً

اس امر کی کیا دلیل ہے کہ اس عالم کا ایک صانع کیسا ہے؟

اُس عالم نے جواب دیا: تین دلیلیں ہیں۔

ذل اللیب، وفقہ الادیب، وسقم الطیب

اول یہ کہ اہل فرد و حکمت دنیا میں ذلیل ہیں۔

دوم یہ کہ اہل علم و ادب فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔

سوم یہ کہ طبیب بھی بیمار ہوتے ہیں۔

بے شک ان مستثنیات کا وجود اس امر کی دلیل ہے کہ چارہ کار کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔

چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے ایک حدیث مروی ہے:

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم

میں نے اپنے خدا کو اس بات سے پہچانا کہ عزم حکم فرماتا ہے اور کبھی گریں

کھل جاتی ہیں اور کبھی قوی ارادے ٹوٹ جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔

اور چونکہ ہر نعمت الہی اپنے ساتھ ذمہ داریاں اور فرائض بھی لاتی ہے۔ اس لیے آیت مابعد میں رُوئے سخن پیغمبر کی

۱۔ تفسیر روح البیان، جلد ۲، صفحہ ۲۹ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ فتح الباعث، ۱، صفحات قصار جلد ۲۵۰۔

طرف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جب کہ ایسا ہے تو تم اپنے اعزاء و اقارب کا حق ادا کرو۔ اسی طرح سکینوں اور مسافروں کی مدد کرو (فات ذا القربى حقہ والھکین وابن السبیل)۔

جب تمہارا رزق وسیع ہو تو یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بلا شرکت غیر سے تمہارا ہی ہے۔ بلکہ تمہارے مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں۔ اُن میں سے تمہارے اعزاء میں اور وہ حاجت مند لوگ ہیں جو شہرت فقر سے ناتوان ہو گئے ہیں، اسی طرح وہ آبرو مند لوگ ہیں جو دامن سے دُور حالت مسافرت میں حادثات پیش آنے کی وجہ سے محتاج ہو کر سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔

کلمہ حقہ سے اس واقعیت کا اظہار مقصود ہے کہ مذکورہ بالا لوگ انسان کے مال و دولت میں شریک ہیں۔ اگر انسان انہیں کچھ بطور امداد دیتا ہے تو درحقیقت وہ اُن کا حق ادا کر رہا ہے اور اُن پر کچھ احسان نہیں کر رہا۔

مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کا مخاطب خصوصیت سے جناب رسالت مآب اور اُن کے اعزاء و اقارب ہی کو سمجھا ہے۔

جناب الرسید خدیری اور دوسرے اصحاب سے ایک مشہور روایت میں یہ نقل ہوا ہے:

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہؐ نے "ذکر" جناب فاطمہؑ کو بخش دیا۔

روایت کے الفاظ یہ ہیں:

لما نزلت هذه الآية على النبي اعطى فاطمة فداً وسلمة اليها

امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ نے بھی اس مضمون کو یقیناً بیان کیا ہے۔ امام جعفر صادقؑ کی زبانی ایک روایت ہے جس میں اس گفتگو کا ذکر ہے جو بالسنے اسلام حضرت فاطمہ زہراؑ اور حضرت ابو بکرؓ کے درمیان ہوئی تھی۔ اُس میں یہ مضمون نہایت تفصیل سے مذکور ہے۔

مگر مفسرین کی ایک اور جماعت نے اس آیت میں خطاب کے عمومی مراد لیے ہیں۔ جس میں جناب رسول اللہؐ اور اُن کے علاوہ سب لوگ شامل ہیں۔

اس تفسیر کے مطابق ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اعزاء و اقارب کے حق کو فراموش نہ کرے۔

مگر ان دونوں تفاسیر میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ دونوں قابل تسلیم اور اپنے مقام پر درست ہیں۔ بایں وجہ کہ آیت کا مضموم وسیع ہے اور جناب پیغمبرؐ، اُن کے اقربا، بالخصوص جناب فاطمہ زہراؑ اُس کی مصداق کامل ہیں۔

یہ امر واضح ہے کہ مذکورہ بالا تفاسیر میں سے کوئی بھی اس آیت کے مکی ہونے کی تردید نہیں کرتی۔ کیونکہ آیت کا مضموم عام ہے جس پر مکین بھی عمل ہو سکتا تھا اور مدینہ میں بھی یہاں تک کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اس آیت کی اساس پر فک کی جاگیر عطا کرنا کاملاً قابل قبول ہے۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ قرأت السبلین، جلد ۲، صفحہ ۱۸۹ بحوالہ تفسیر علی بن ابراہیم۔

اس مقام پر صرف جملہ "لما نزلت هذه الآية" کے مفہوم کی وضاحت باقی رہ جاتی ہے۔

جناب ابوسعید خدری کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فدک کی جاگیر جناب فاطمہ کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عطا کی لیکن اگر اس مقام پر (لما) کے معنی علت کے لیے جائیں تو نہ کہ زمانہ خاص کے لیے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور روایت کا یہ مفہوم ہو جائے گا کہ:

پیغمبر نے خدا کے اس حکم کے مطابق فدک جناب فاطمہ کو عطا کر دیا۔

علاوہ ازیں بعض آیات کبھی دو دفعہ بھی نازل ہوئی ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر قسم کے مستحق اور نیازمند افراد میں سے صرف ان تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہی کیوں ہوا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ ان تین قسم کے افراد کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیونکہ رشتہ داروں کا حق تو سب سے فائق ہے اور محروم اور حاجت مند لوگوں میں سے مسکین اور راہ سفر میں در ماندہ لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

فرازی نے اس سوال کی توضیح میں ایک نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ وہ آٹھ قسم کے لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے، انہیں اسی صورت میں دی جاسکتی ہے جب کہ صاحب مال پر اواسے زکوٰۃ واجب ہو۔ مگر آیت میں جن تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، ہر حالت میں ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ کیونکہ بعض رشتہ دار تو واجب النفقہ ہوتے ہیں اور "مسکین" وہ محروم و فقیر ہے کہ اگر اس کی مدد نہ کی جائے تو اکثر اوقات اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی مسافر ایسے حالات میں گرفتار ہو کہ مدد نہ پہنچنے کی صورت میں اس کی جان پر یں جائے۔ علاوہ بریں آیت میں ان تین قسم کے لوگوں کا جس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے وہ ان کے اہمیت کی مناسبت سے ہے۔

ہر حال آیت کے اخیر میں نیکو کار لوگوں کی تشویق اور ضامن اس بخشش کی شرط قبولیت کے طور پر فرمایا گیا ہے: یہ کام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو صرف رضائے الہی کے طالب ہیں۔ (ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ)۔ اور جو لوگ کہ ایسے کارہائے خیر انجام دیتے ہیں وہ نجات یافتہ ہیں۔ (واولئک هم المفلحون)۔

وہ اس جہان میں نجات یافتہ ہوں گے۔ کیونکہ "اتفاق" دنیاوی زندگی میں الہی عجیب برکات کا موجب ہوتا ہے اور آخرت میں خدا کی ترازو میں اتفاق وزنی ترین اعمال میں سے ہوگا۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ آیت بالا میں کلمہ "وجہ اللہ" سے خدا کی جسمانی صورت مراد نہیں ہے کیونکہ وہ صورت جسمانی نہیں رکھتا بلکہ اس کلمہ سے مراد خدا کی ذات ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اتفاق اور رشتہ داروں اور دیگر صاحبان حقوق کا حق ادا کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب کچھ اخلاص اور پاک نیت کے ساتھ ہو۔ اس میں کسی قسم کی ریاکاری اور خود نمائی نہ ہو اور نہ احسان و تحقیر کا جذبہ ہو۔ دینے والا کسی قسم کے بدلے کا منتظر بھی نہ رہے۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے خلاف جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ داخل بہشت ہونے کے لیے "اتفاق" "وجہ اللہ" کا مصداق نہیں ہے، حقیقت امر یہ ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس کا

کسی نہ کسی طرح خدا سے کچھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ کام خواہ اس کی رضا کے لیے ہو یا حصول اجر و ثواب یا اس کے عذاب سے نجات پانے کے لیے ہو۔ یہ سب کام وجہ اللہ ہیں۔ اگرچہ انسان کے لیے مرحلہ عالی و کامل یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت اس کی نظر میں خدا کی عبودیت اور اطاعت کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو۔

آیت مابعد میں اس بحث کی مناسبت سے جو اتفاق خالص کے متعلق جاری تھی، اتفاق کی دو صورتوں کا ذکر ہے۔ اول تو وہ اتفاق ہے جو محض لوجہ اللہ کیا جائے اور دوسرے وہ جو حصول مال دُنیا کے لیے کیا جائے۔ اس سلسلے میں خدا فرماتا ہے: تم جو مال اس مقصد سے خرچ کرتے ہو کہ اس سے افزائش ہو اور لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے تو خدا کے نزدیک اس میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ البتہ تم جو بطور زکوٰۃ صرف رضائے الہی کے لیے دیتے ہو، اس قسم کے لوگ کئی گنا اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ (وما اتیتم من رباً لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما اتیتم من زکاة قریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون)۔

اس آیت میں جملہ دوم کا مفہوم "یعنی زکوٰۃ دینا اور راہ خدا میں اتفاق کرنا اجر و ثواب کثیر کا موجب ہے۔ واضح ہے لیکن جملہ اول کے مفہوم کی کہ "ربا" درحقیقت بمعنی افزائش ہے۔ مفسرین نے گونا گوں تفسیریں کی ہیں۔ ان میں سے پہلی تفسیر جو سب سے زیادہ واضح اور آیت کے مفہوم سے ہم آہنگ تر، اور ان روایات سے ہم ساز ہے جو اہل بیت سے منقول ہیں، یہ ہے کہ اس مقام پر "ربا" سے مراد وہ تحائف ہیں جو بعض لوگ دوسروں کے لیے بالخصوص صاحبان دولت و ثروت کے لیے لے جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اہل دولت سے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر منفعت حاصل کریں۔

یہ امر یہی ہے کہ اسرا کو جو ہدیے پیش کیے جلتے ہیں انہیں مستحق امداد سمجھ کر تو نہیں پیش کیے جاتے اور نہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ حاجت مند ہیں اس لیے پہلے ان کی مدد کرنی چاہیے بلکہ مدد نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہدیہ ایسی جگہ دیا جائے جہاں سے زکوٰۃ حاصل ہو سکے۔ یہ فطری امر ہے کہ اس طور کے تحائف جن میں شائبہ اخلاص نہیں ہوتا، اخلاقی نقطہ نگاہ سے ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس بنا پر اس آیت میں "ربا" سے مراد ہدیہ اور عطیہ ہی ہے اور جملہ "لیربوا فی اموال الناس" کا مفہوم لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اس قسم کا فائدہ حاصل کرنا حرام تو نہیں ہے کیونکہ اس معاملے میں (ہدیہ دینے اور لینے والے کے درمیان) کوئی شرط اور قرارداد نہیں ہوتی۔ مگر اخلاقاً اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ امام جعفر صادقؑ سے متعدد احادیث میں مروی ہے کہ اس ربائے حلال ہے۔ بمقابلہ "ربائے حرام" کیونکہ اس میں شرط و قرارداد ہوتی ہے۔

آیت بالا کی تفسیر میں ایک حدیث کتاب تہذیب الاحکام میں امام جعفر صادقؑ سے یوں منقول ہے:
 ہوہدیتک الخ الرجل تطلب منه الشواب افضل منها فذلک ربی یؤکل۔

اگر کسی کو ہدیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس آدمی سے زیادہ منفعت حاصل کرو تو یہ ربائے حلال ہے۔

امام جعفر صادقؑ ہی سے ایک اور حدیث یوں منقول ہے :

الزبیر بآنان احدهما حلال والاخر حرام فاما الحلال فہو ان یقرض الرجل اخاه قرضاً یرید ان یریدہ ویعوضہ باکثر مما یأخذہ بلا شرط ینہما فان اعطاه اکثر مما یأخذہ علی غیر شرط ینہما فہو مباح لہ ولیس لہ عند اللہ ثواب فیما اقرضہ، وهو قولہ فلا یربوا عند اللہ، واما الحرام فالرجل یقرض قرضاً ویشتراہ یرد اکثر مما یأخذہ فہذا ہوا الحرام۔

”مباح“ دو طرح کا ہے۔ ایک حلال اور دوسرا حرام۔ حلال وہ ہے کہ انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس اُمید پر قرض دے کہ جب وہ یہ رقم واپس دے گا تو اصل پر کچھ اضافہ کر دے گا۔ مگر قرض دہندہ اور مقروض کے درمیان اس قسم کی کوئی شرط نہ ہو۔ اس صورت میں اگر قرض لینے والا غیر مشروط طور پر اصل زر پر کچھ اضافہ کر کے واپس کرتا ہے تو فاضل رقم قرض دہندہ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اس صورت میں اگر وہ قرض نہیں ملے گا جو ایک مسلمان بھائی کی بوقت ضرورت مدد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ آیہ قرآنی ”فلا یربوا عند اللہ“ کا یہی مفہوم ہے۔ حرام رہا وہ ہے کہ انسان کسی کو اس شرط پر قرض دے کہ وہ اصل زر پر اتنی رقم اضافہ کر کے واپس کرے گا۔ یہ ”ربا“ حرام ہے۔

اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ یہاں ”ربا“ سے مراد ربائے حرام ہے۔ اس تفسیر کے مطابق مفہوم قرآنی یہ ہے کہ ”ربا“ اور مخلصانہ اتفاق میں موازنہ و مقابلہ کیا جائے۔ وہ یہ کہ ”ربا“ اگرچہ بظاہر افزائش مال کا موجب ہے مگر یہ افزائش خدا کے نزدیک بے قدر ہے۔ حقیقی قدر و منزلت اتفاق فی سبیل اللہ کی ہے ان مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو حرمت سود کے مسئلے کی تمہید یا مقدمہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبرؐ کی ہجرت سے قبل وہ صرف ایک اخلاقی نصیحت کے طور پر بیان ہوا تھا۔ مگر ہجرت کے بعد قرآن کی تین سورتوں (سورہ بقرہ، آل عمران و نسا) میں بتدریج اس کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ (اسی بنا پر ہم نے بھی تفسیر نمونہ کی جلد اول صفحہ ۶۳۹، (اردو ترجمہ) پر اس کا ذکر کیا ہے)۔

لیکن ان دو معانی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ البتہ آیت مذکورہ کی تفسیر ایسے وسیع معنی میں کی جاسکتی ہے کہ جس میں ربائے حلال اور ربائے حرام ہر دو شامل ہیں اور یہ دونوں ”اتفاق فی سبیل اللہ“ کے مقابلے میں رکھے جاسکیں لیکن آیت

کے الفاظ پر نظر کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تفسیر اقل ہی زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ایسا کام کیا گیا ہے جس کا کوئی ثواب تو نہیں مگر وہ مباح ہے۔ کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے نزدیک اس عمل کی پاداش نہیں ہے۔ اس کلام کی روح سے روشن ہے کہ یہ ربائے حلال ہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے، جس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ گناہ اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو خدا کے خشم و غضب کا باعث ہو۔ روایات اسلامی میں اس قسم کے معاملات کی مثالیں موجود ہیں۔

اس مقام پر اس نکتے کا ذکر بھی لازم ہے کہ آیت میں جو کلمہ ”مضعفون“ استعمال ہوا ہے، اگرچہ اسم فاعل ہے لیکن اس مقام پر ”مضعف کنندہ“ یعنی بڑھانے والا کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ اس فرد کے معنی میں ہے جو مضعف اور کمزور بن جائے۔ کیونکہ زبان عربی میں بعض اوقات اسم فاعل ”مالک شے“ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ”موسر“ وہ شخص جس کے پاس مال بکثرت ہو۔ یہ اسر بھی نظریے میں پردہ نہ ہے کہ کلمہ ”ضعف و مضعف“ عربی زبان میں صرف دو چند کے معنی میں نہیں ہے بلکہ دو گنا کے علاوہ کئی گنا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے اور پسند آیت کم از کم دس گنا مفہوم ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے :

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها (انعام - ۱۶)

اور یہ اجر بصورت قرض اٹھارہ گنا تک ملتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادقؑ سے ایک حدیث منقول ہے :

علی باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر

بہشت کے دروازے پر تحریر ہے کہ قرض کا اجر اٹھارہ گنا ہے اور صدقے کا دس گنا ہے۔

اور یہ اجر اتفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں سات سو گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۱ سے یہ ثابت ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں بار دیگر مبادی و معاد کا ذکر ہے جو کہ اس سورہ کی بہت سی آیات کا بنیادی موضوع ہے۔ اس آیت میں خدا کو چار اوصاف سے متصف کیا گیا ہے تاکہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات ہو اور وقوع معاد پر بھی دلیل قائم ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے : خدا ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے لیے رزق دنیا کیا پھر تمہیں وہ ماردے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ (اللہ الذی خلقکم شعور زقکم شعور عیدکم)۔ جن کو تم نے خدا کا شریک قرار دیا ہے کیا ان میں سے کسی میں بھی یہ قدرت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے (هل من شریک لکم من یفعل من ذالک من شیء)۔

خدا کی ذات اُن شرکاء سے جو تم اُس کے لیے تجویز کرتے ہو، سزاوارہ اور برتر ہے، (سبحانہ و تعالیٰ علیٰ شرکون)۔
یہ امر مسلم ہے کہ مشرکین میں سے کسی کا بھی یہ اعتقاد نہ تھا کہ فاعل تخلیق بُت ہیں، یا یہ کہ انھیں رزق پہنچانا بُتوں
کے اختیار میں ہے یا اُن کی حیات و مرگ کے مختار وہ ہیں کیونکہ وہ اُن خود ساختہ معبودوں کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ
اور شفاعت کنندہ سمجھتے تھے، نہ کہ خالق آسمان و زمین اور نہ روزی دہندہ۔ اس لیے قرآن میں یہ سوالات استہمام انگیزی
میں اور سوالات کی رُوح جواب میں نفی کی متقاضی ہے۔

اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُس عہد کے مشرکین جن سے یہ خطاب ہے وہ حیات بعد الموت کے معتقد تھے
تو پھر قرآن کی اس آیت میں خدا کی تین صفات بیان کر کے حیات بعد الموت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟

ممکن ہے کہ یہ اسلوب بیان اس وجہ سے ہو کہ (ہم نے مسئلہ خدا کی بحثوں میں ثابت کیا ہے) معاد اور حیات
بعد از مرگ ایک فطری امر ہے۔ اس لیے قرآن نے اُن مشرکین کے مستندات کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ فطرت انسانی کو پیش نظر
رکھا ہے۔

علاوہ بریں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ماہر خطیب جب کسی ایسے شخص سے ہم کلام ہوتا ہے جو کسی مسئلے کا مخالف
تر وہ اثباتِ حق کے لیے اُس مسئلے کو دوسرے ایسے حقائق کے ساتھ ملا کر
ذکر کرتا ہے جو مذمقابل کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اُس کا نفس اثر پذیر ہے اس کے لیے آمادہ ہو
چکا ہے تو پھر وہ اُس اثباتِ طلب مسئلے پر قاطعیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تاکہ وہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے اور
اُس سے انکار بن نہ پڑے۔

ان سببِ اُمور کے علاوہ خدا کی اُس قدرتِ فوقانی میں جس نے بار اقل زندگی بخشی ہے اور اُس اختیار میں جس سے وہ بعد
از مرگ زندگی عطا کرے گا ناقابلِ انقطاع تعلق ہے اور اسی منطقی رابطے کی وجہ سے دونوں زندگیوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔
بہر حال قرآن کہتا ہے: جب کہ (تخلیق رزق، حیات و موت) یہ جملہ امور خدا کے اختیار میں ہیں تو عبادت و پرستش
بھی صرف اُسی کی ہونی چاہیئے

نیز "سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون" سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ اُن مشرکین نے ذاتِ احدیت کے
مستحق کو غیر معمولی طور پر اُس کے مقامِ ارفع سے نیچے گرا دیا تھا اور اس ذات کو اپنے خود ساختہ معبودوں کی صف میں جگہ
دے دی تھی۔

۴۱۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

۴۲۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝

۴۳۔ فَاقْرَأْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا
مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَذٍ يَصَّدَّعُونَ ۝

۴۴۔ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ
يَهْدُونَ ۝

۴۵۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْكُفْرِينَ ۝

ترجمہ

۴۱۔ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ خدا چاہتا ہے
کہ انھیں اُن کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ شاید کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔

۴۲۔ ان سے کہہ دو: زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اُن لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے

حدیث مذکورہ بالا میں سمندری حیوانات کی زندگی کا جو ربط نزدل باران سے بیان کیا گیا ہے وہ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب بارش کم ہوتی ہے تو سمندر میں مچھلیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے بعض ساحل نشین کو کتنے شناسہ کرے۔

سمندر کو بارش کا فائدہ صحرا سے زیادہ پہنچتا ہے۔

یہ امر کہ برد بحر میں فساد رونما ہونے کا انسانوں کے گناہوں سے کیا ربط ہے، ہمارے پاس اس کی اور توجیہات بھی ہیں۔ جن کا ان شاء اللہ نکات کی بحث میں ذکر آئے گا۔

آیت البعد میں زمین پر سیر کا حکم بایں صلمت دیا گیا ہے کہ قوموں کے ارتکاب گناہ کی وجہ سے زمین پر ظور فسادے جو نتائج رونما ہوتے اس کے ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس ضمن میں پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو: تم زمین میں سفر کرو اور گزشتہ امتوں کے حالات کی تحقیق کرو اور ان کے اعمال اور ان کے نتائج کی تفتیش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سے پہلے جو قومیں ان مقامات میں آباد تھیں اور شرک و انکار پر مصر تھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین)۔ ان کے ویران شدہ قصور و محلات کو بنظر عبرت دیکھو اور دیکھو کہ انھوں نے جو خزانے جمع کیے تھے وہ لٹ چکے ہیں۔ مشاہدہ کرو کہ ان کی وہ جماعت جسے اپنی قوت اور توانائی پر ناز تھا پرانگندہ ہو گئی ہے اور دیکھو کہ ان کی قبریں ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو گئی ہیں اور ان کی بلایاں گل سڑ گئی ہیں۔

فرا دیکھو اور غور کرو کہ ان قوموں کے شرک اور ظلم و ستم کا انجام کیا ہوا۔ جیسے عبرت ہے کہ اگر وہ پرندوں کے آشیانے جلاتے تھے تو ان صیادوں کے گھر بھی کیسے برباد ہوئے ہیں۔

انبتہ ان میں سے اکثر افراد مشرک تھے؛ (کان اکثرهم مشرکین) اور یہ شرک ام الفساد اور ان کی تباہی کا باعث ہوا۔

اس مقام پر یہ امر توجہ طلب ہے کہ آیات ماقبل میں جہاں خدا کی نعمتوں کا ذکر تھا اس وقت ترتیب یہ تھی کہ پہلے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، پھر اسے روزی دینے کا ذکر کیا، (اللہ الذی خلقک و رزقک) مگر آیات زیر نظر میں جب خدا کے عذاب و سزا کا ذکر ہو رہا ہے تو پہلی تنبیہ یہ ہے کہ خدا قوموں کے گناہوں کی سزا میں پہلے تو ان سے اپنی نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ان کے شرک کی وجہ سے انھیں ہلاک اور نابود کر دیتا ہے۔

یہ ترتیب بایں معنی ہے کہ نعمت الہی کی پہلی منزل تخلیق ہے اس کے بعد اپنے بندوں کو روزی رسائی ہے مگر جب وہ اپنی بخشش کو واپس لیتا ہے تو پہلے ان سے وہ نعمات جو دجہ حیات میں سلب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ان کو سرکش اور گمراہ اقوام کو ہلاک کر دیتا ہے۔

اس آیت میں "اکثرهم مشرکین" کہا گیا ہے۔ ان الفاظ کی وجہ سے کہ یہ سورہ مکی ہے اور اس

زمانے میں مسلمان بحیثیت تعداد و شمار اقلیت میں تھے۔ اس لیے اکثرهم مشرکین کہہ کر مسلمانوں میں باطنیان قلب پیدا کرنا مقصود تھا کہ مشرکین کی کثرت سے ہر اسان نہ ہوں۔ کیونکہ خدا نے گزشتہ زمانوں میں ان جیسے مشرکین کی بڑی بڑی جماعتوں کو تباہ و نابود کر دیا ہے۔ نیز ان الفاظ میں اس عہد کے اہل طغیان کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ جاؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ تمہاری ہم مسلک ماقبل قوموں کا کیا انجام ہوا۔

چونکہ نصیحت حاصل کرنا، خواب غفلت سے بیدار ہونا اور پھر خدا کی طرف رجوع کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اس لیے آیت مابعد میں خدا پیغمبر اکرم کی طرف روئے سخن کر کے یہ فرماتا ہے: تم اپنا رخ مستقیم اور پائیدار دین (وہ دین جو توحید خالص کی تعلیم دیتا ہے) کی طرف کیے رہو، اس دن کے آنے سے قبل جسے ارادہ الہی سے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ خدا کا پروگرام مٹھل ہو سکتا ہے۔ اس روز لوگ پرانگندہ اور گردہ در گردہ ہو جائیں گے۔ ایک گردہ بہشت میں اور دوسرا گردہ دوزخ میں جائے گا۔ (فاقہو وجہک للذین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون)۔ اس آیت میں دین کی صفت "قیم" بیان کی گئی ہے۔ "قیم" کے معنی ثابت اور استوار کے ہیں۔

لہذا "فاقہو وجہک للذین القیم" جملہ تاکید ہے جس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آئین اسلام اہل عالم کے نظام حیات کو استوار اور ان کی مادی اور روحانی حوائج کو پورا کرنے والا ہے۔ لہذا اس سے منحرف نہ ہونا۔ نیز یہ کہ آیت کے مخاطب جناب رسالت مآب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کو یہ تاکید ہے تو دوسرے سمجھ لیں کہ پھر ان کی کیا حیثیت ہے۔

نیز یہ کہ آیت فوق میں کلمہ "یصدعون" استعمال ہوا ہے۔ یہ فعل مضارع ہے جس کا مادہ "صدع" ہے جس کے وضعی معنی برتن کو توڑنے اور پھاڑنے کے ہیں۔ مگر رفتہ رفتہ یہ کلمہ ہر قسم کی پرانگندگی اور تفرقہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس آیت میں اس کلمہ کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت اہل بہشت اور مستحق النار لوگوں کے گردہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر ان دونوں جماعتوں کی بھی بہشت کے اور دوزخ کے درجات کے لحاظ سے درجہ بندی ہو جائے گی۔

اس کے بعد آنے والی آیت میں اس امر کی تشریح ہے کہ بروز قیامت لوگ کس طرح جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: جس نے کفر کیا اس کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ (من کفر فلیہ کفرہ)۔

آیت کے جز "لا مرد له من اللہ" میں کلمہ "مرد" مصدر ہے جس کا معنی اس کا مٹنا ہے۔ اس لیے اس کے یہ معنی ہوں گے "لا راد له من اللہ" اس مقام پر ضمیر "له" کا مرجع "یوم" ہے لہذا اجمالا جملے کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص بھی خدا کو اس دن کے برپا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یعنی خدا کو بروز قیامت کوئی بھی دادرسی اعمال کی جزا و سزا دینے سے روک نہیں سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو خدا ہی اپنے وعدہ سے پھرنے والا ہے کہ اس روز حساب کو موقوف کر دے اور نہ کسی غیر ہی میں یہ طاقت ہے۔ پس اس روز کا آنا حتمی ہے۔ (غور کیجئے گا)۔

کیونکہ وہ لوگ جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں، وہ ان اعمال کے ذریعے اجر الہی کو اپنے لیے مہیا کرتے ہیں۔
(ومن عمل صالحاً فلانفسہٖ مہمدون)۔

راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ ”مہمدون“ کا مادہ ”مہم“ (بروزن) ہے۔ یہ اسم ہے۔
گوارہ اور بھولے کو یا شیر خوار بچہ کے سنانے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

بعد ازاں اس کے معنی وسیع ہو گئے اور معہد و خداد ہر آرام دہ اور آسائش بخش جگہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔
اسی جہت سے مومنین صالح اور اہل بہشت کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ انسان یہ گمان نہ کرے کہ اُس کے ایمان و کفر یا اعمال زشت و زیبا خدا پر کچھ اثر ہوتا ہے۔ بلکہ وہ خود ہی اپنے اعمال صالح سے شاد و خوشنود اور اعمالِ سیر سے غمگین ہوتا اور تکلیف اٹھاتا ہے۔

یہ امر توجہ طلب ہے کہ جہاں کفار کا ذکر ہے، جملہ ”من کفر فعلیہ کفر“ پر ہی اتفاق کی جاتی ہے لیکن
جب اہل ایمان کا ذکر آتا ہے تو آیت مابعد میں بالوضاحت یہ بیان ہے کہ انہیں صرف وزن اعمال ہی جزا نہیں

ملے گی بلکہ خدا انہیں ایسی نعمات کثیر عطا فرمائے گا جو اُس کے فضل و کرم کے شایان شان ہیں۔
مقصود یہ ہے کہ خدا اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے جہنم سے

دے گا: (لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضلہ)۔
یہ امر مسلم ہے کہ خدا کے اس فضل سے کفار مستفید نہ ہو سکیں گے۔ کیونکہ خدا کفار کو دوست نہیں رکھتا (انہ

لا یحب الکافرین)۔
ہر کیف یہ امر بدیہی ہے کہ خدا عادل ہے اس لیے وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ سلوک کرے گا۔

اور انہیں اتنی ہی سزا ملے گی جتنی کے وہ مستحق ہیں۔ مگر وہ خدا کے فضل اور اس کی نعمات سے محروم رہیں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ گناہ و فساد کا باہمی ربط : انسان سے جو بد اخلاقی یا بد اعمالی بھی سرزد ہوتی ہے اُس کا معاشرے کی
حالت پر اور اس ذریعے سے افراد کی حالت پر اثر پڑتا ہے اور یہ اثر معاشرے کے اجتماعی نظام میں فساد کا باعث
ہوتا ہے۔

اخلاقی گناہ، بد اعمالی اور قانون شکنی غیر صحت بخش اور مسموم غذا کی مانند ہے جس کا انسان کے نظام جسمانی پر
مضر اثر پڑتا ہے اور اُس کے ردِ عمل سے کسادِ صحت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً :

دردِ گولی سے انسان کا اعتماد جاتا رہتا ہے۔

اسانت میں خیانت سے معاشرتی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانا اس سے انسان

میں استبداد اور خود سری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو آخر کار رنگ لاتا ہے۔ انسان اپنے فرض کو فراموش کر دیتا ہے
اور کمزوریوں اور زیر دستوں کے حقوق سلب کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اُس کے خلاف کینہ اور
عداوت کے جذبات ابھرتے ہیں اور جس معاشرے میں ہر طرف کینہ اور عداوت مسلط ہو اُس کی بنیاد متزلزل ہو
جاتی ہے۔

خلاصہ تحریر یہ ہے کہ : ہر بد عملی خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر، اُس کا ردِ عمل معاشرہ اور فرد دونوں کے حق میں مضر
ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت ”ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس“ کی ایک تفسیر یہ جی
کی گئی ہے: ”گناہ اور فساد میں یہی فطری ربط ہے۔“

لیکن اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو مذکورہ بالا مضر توں کے علاوہ ایسے
زیاں اور اثرات کا سلسلہ بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ نگاہِ ظاہر میں یہ پہچان بھی نہیں ہو سکتی کہ اُن اثرات کا گناہوں سے
کیا ربط ہے۔

مثلاً : روایات میں مذکور ہے کہ ”قطع رحم“ عموماً کوتاہ کر دیتا ہے۔ مالِ حرام کھانا قلب کو سیاہ اور زنا کاری اور
فحاشی کا چلن انسانوں کی فضا کا باعث ہوتا ہے اور روزی کو کم کر دیتا ہے۔

اس سلسلے میں امام جعفر صادق سے ایک حدیث منقول ہے کہ آیت نے فرمایا :
من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاحمال

جو لوگ بسبب گناہ مرتے ہیں اُن کا شمار اُن سے زیادہ ہے جو طبعی موت
سے مرتے ہیں۔

قرآن شریف میں ایک اور مقام پر اس مضمون کو ایک اور پہلو سے بیان کیا گیا ہے :
ولو ان اهل القرى امنوا و اتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء

والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما کالوا یکبون
اگر وہ لوگ جو شہروں اور آبادیوں میں بستے ہیں ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے

تو ہم اُن کے لیے آسائش اور زمین کی برکات کھول دیتے۔ لیکن اُنہوں نے تو
ہماری آیات کی تکذیب کی تو ہم نے بھی اُنہیں اُن کے اعمال کی سزا دی۔ (اعوان ۱۶)

زیر بحث آیت میں کلمہ ”فساد“ میں مفاسد اجتماعی، بلائیں اور سلب برکات، تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس مقام
پر ایک اور نکتہ قابلِ توجہ ہے۔ وہ یہ کہ زیر بحث آیت سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آفات اور بلاؤں کے نزول سے

لہ رسول اللہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ :

زنا کی چھ سزائیں ہیں جن میں سے تین دنیا میں ملتی ہیں اور تین آخرت میں۔ دنیاوی سزائیں یہ ہیں کہ انسان سے نرا نیت سلب ہو جاتی ہے
لئے موت، بار آجاتی ہے عیسٰی اس کی روزی منقطع ہو جاتی ہے اور آخرت کی سزائیں یہ ہیں کہ اس سے حساب میں سختی ہوگی، اُس پر عذاب کا عقیب

نازل ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ (سفینۃ البحار (مادہ ذنب) کلمۃ سفینۃ البحار (مادہ ذنب)

انسانوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کہ وہ جب اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھیں گے تو خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور تقویٰ و دلہارت اختیار کریں گے۔

ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جملہ آفات و مصائب اسی قسم کے ہیں۔ لیکن اُن میں کچھ اس قسم کے فلسفے کے حامل ہیں۔

البتہ ان کے دیگر پہلو بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے متعلقہ مقام پر بحث کی ہے۔

۲۔ زمین پر سیاحت میں پوشیدہ حکمتیں : قرآن مجید میں زمین پر سیاحت کا چھ مقام پر ذکر ہے اور وہ ہے سورہ آل عمران، انعام، نحل، نمل، عنکبوت اور سورہ روم ہیں۔

ان میں ایک مقام پر یعنی سورہ عنکبوت کی آیہ بیس میں تو انسانوں کو سیاحت کا اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اُن اسرار و رموز کا مشاہدہ کریں جو اللہ کی مخلوقات میں یہاں ہیں۔

اور دیگر پانچ مقامات پر یہ ہدایت اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگ دنیا کی جابر، ستم شعار اور عیسیاں کو کش اقوام کے دردناک اور بلازدہ انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔

انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے قرآن میں خصوصیت سے کائنات کی عسوسات و ملوسات کا ذکر کیا گیا ہے قرآن سماں کو خصوصاً یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی زندگی کے محدود دائرے سے باہر نکل کے اس وسیع دنیا کی سیاحت کریں۔ وہ دوسری قوموں کے اعمال، اسلوب حیات اور رفتار زندگی کو دیکھیں اور اس پر بھی غور کر کے عبرت حاصل کریں کہ اقوام و ملل کی کج رفتاری اور عیسیاں کو شی کا انجام کیا ہوتا ہے۔

عمر حاضر میں شیطانی طاقتوں (طاقتور اقوام) نے اپنے نفع اندوزی کے دامن حرص کو پھیلانے کے لیے دنیا کی تمام اقوام، تمام ممالک اور زمین کے ہر حصے کی تحقیق کی ہے اور اُن کی تہذیب و تمدن، مادی ذرائع، صنعت و حرفت اور عسکری صنعت و قوت غرض ہر پہلو سے تفتیش کی ہے اور پھر اُن کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔

قرآن یہ درس دیتا ہے کہ ان جبار اور خوں آشام قوموں کے بجلنے (اے مسلمانو!) تم زمین پر پھیل جاؤ اور اُن کے شیطانی منصوبوں کے بجائے روحانی درس حاصل کرو۔

دوسروں کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا شخصی تجربے سے زیادہ اہم اور زیادہ قدر رکھتا ہے۔ کیونکہ شخصی تجربہ تو نقصان اٹھا کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ مگر دوسروں کی زندگی سے زیان و نقصان برداشت کیے بغیر عبرت حاصل ہوتی ہے۔

زمین پر سیاحت کے بارے میں قرآن کا حکم عین اُن اصولوں کے مطابق ہے جو آج کل علمائے علم الانسان نے اختیار کیے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کتاب میں اصولی مسائل پڑھانے کے بعد طلباء کو سیاحت کے لیے لے جاتے ہیں تاکہ وہ بخیر خود مطالعہ کریں۔

البتہ آج کل ایک اور قسم کی سیاحت کا رواج ہو رہا ہے۔ اس کا نام ٹورزم TOURISM رکھا ہے۔ اس سیاحت کا

لے تفریح گاہ جہاں۔ بحث آفات بلا۔

رواج شیطانی تہذیب کی ممالک قوموں کی طرف سے کسب دولت اور ثروت حرام کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ اُن کے یہ دنیا متاعہ غیر اخلاقی ہوتے ہیں۔ مثلاً نازیبا و ناشائستہ ثقافت کی ترویج، عیاشی، ہوس رانی، عداوت کی بے لگانی اور دوسرے ناشائستہ مشاغل۔ اس قسم کی سیاحت تباہ کن ہے۔

اس کے برخلاف اسلام اُس قسم کی سیاحت کا حامی ہے جس کا مقصد صحت مند تہذیب کی اشاعت، تربیت سے باہمی استفادہ، جہان انسانیت میں اسرار تخلیق کی جستجو، عالم طبعی کی تحقیق اور فاسد و ستمگر اقوام کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کرنا ہو۔

اس مقام پر اس نکتے کا ذکر ہے کہ اسلام میں ایک اور قسم کی "سیاحت" اور جہاں گردی کی نکتہ ہے۔

لا سیاحت فی الاسلام

اسلام میں سیاحت نہیں ہے۔

اس حدیث کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو تمام عمر یا زندگی کے ایک حصے کے لیے معاشرتی زندگی سے منقطع ہو جاتے تھے اور کوئی حاصل خیز مشغولہ نہ کرتے تھے۔ بلکہ شہر بہ شہر اور قریہ بہ قریہ مارے مارے پھرتے تھے۔ یہاں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور معاشرے پر بوجھ بنے رہتے تھے۔

یہ الفاظ دیگر یہ لوگ "راہبان سار" تھے۔ اُن راہبوں کے بالکس جو گرجوں میں مقیم رہ کر معاشرتی تعلقات ترک کر کے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جنہیں راہبان ثابت کہا جاسکتا ہے۔ مگر اسلام ایک علی دین ہے وہ رہبانیت اور ترک دنیا کا مخالف ہے۔ اس لیے وہ اس قسم کی سیاحت کی اجازت بھی نہیں دیتا۔

۳۔ دین قیم اور آئین محکم : زیر بحث آیات میں پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کئی توجہ اُس آئین و طرف رکھیں جو مستقیم، محکم اور استوار ہے۔ اور جس میں کسی قسم کی کج روی اور راہ راست سے منحرف ہونے کا احتمال نہ ہو۔ نیز اس کی بنیادیں غیر متزلزل ہیں۔

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کی دوسری آیات میں "دین" کے اور اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً : سورہ یونس کی آیہ ۱۰۵ میں دین کو کلمۂ حنیف سے متصف کیا گیا ہے۔ (یعنی وہ دین جس میں کسی قسم کی کج روی نہ ہو)۔

لے بحث البقرہ تحت مادہ یح۔

رسول اللہ سے ایک اور حدیث منقول ہے :

سیاحتۃ امتی الذنوب والجهاد

یعنی اگر میری آہستہ مادی زندگی سے منہ موڑنا چاہتی ہے تو پھر کون جہاد کی طرف نہ جائے اور کیوں بیا باؤں

میں فصول رتی پھرے۔

سورہ روم کی آیت ۳ میں اُسے "خاص" کہا گیا ہے۔

اللہ الذین الخالص

سورہ نمل کی آیت ۵۲ میں کلمہ "واصب" استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ آئین جو تغیر ناپذیر اور فائز دل سے بری ہے، (ولہ الذین واصباً)۔

سورہ حج کی آیت ۷۸ میں اسلام کو ایسا آئین بتایا گیا ہے۔ جس میں کسی قسم کی سخت گیری نہیں ہے :

وما جعل علیکم فی الدین من حرج

ان صفات مذکورہ میں سے ہر صفت جسم اسلام کا ایک پہلو ہے۔ یہ تمام پہلو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔

اس لیے تتبع کے لیے ایسے ہی دین کو منتخب کرنا چاہیئے اور اُس کی تعلیمات کی تفصیل میں کسی کمی کرنی چاہیئے اور اس کے تحفظ میں جان لڑا دینی چاہیئے۔

۴۔ روز قیامت ٹل نہیں سکتا : آیات مذکورہ بالا میں روز قیامت کے متعلق یہ ذکر آیا ہے کہ "یوم لا مردۃ لہ من اللہ" وہ ایسا دن ہے کہ خدا کو اس کے برپا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ اس کے ٹل وقوع میں کوئی حائل ہو سکتا ہے۔ اور نہ کسی میں یہ قدرت ہوگی کہ اُس روز کے محاسبے سے فرار ہو کر پھر دنیا میں آجائے۔

قرآن کی دوسری آیات میں بھی روز قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ شوریٰ آیت ۴۴ میں مذکور ہے کہ :

جب ظالم خدا کے دردناک عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے :

ہل الی مردۃ من سبیل

کیا کوئی ایسی راہ ہے کہ ہم پھر دنیا کی طرف لوٹ جائیں ؟

اسی طرح سورہ شوریٰ کی آیت ۴۷ میں قیامت کی تعریف میں "یوم لا مردۃ لہ من اللہ" کہا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ عالم ہستی میں انسان متعدد مراحل سے گزرتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مرحلہ مابعد سے مرحلہ ماقبل کی طرف عود کر جائے، نہ صرف انسان بلکہ جملہ کائنات کے لیے یہ خدا کی مختلف ناپذیر سنت ہے۔

مثلاً : ایک بچہ جو شکم مادر سے عالم وجود میں آیا ہے خواہ وہ باعتبار ترکیب جسمانی کامل ہو یا ناقص کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پھر بصورت جنین واپس لوٹ جائے ؟ یا وہ میوہ جو شاخ و درخت سے لوٹ کر گر گیا ہے، خواہ پختہ ہو یا خام کیا وہ پھر واپس ہو کر اسی شاخ سے متصل ہو سکتا ہے ؟

انسان کا اس جہان فانی سے اُس جہان باقی کی طرف منتقل ہونا بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی یہاں سے انتقال کے بعد پھر کسی طرح بھی اس کی بازگشت نہیں ہو سکتی اور یہی وہ حقیقت ہے کہ انسان اس پر غور کرے تو وہ لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے اور یہی حقیقت اُسے خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے۔

۴۶۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

۴۷۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

۴۸۔ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

۴۹۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لُمِبَلِسِينَ فَاَنْظُرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ

۴۶۔ اس کی (عظمت و قدرت کی) نشانیاں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دینا بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کے لطف سے آشنا کرے اور سیراب کرے اور اسی کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ تم اس کے فضل سے استفادہ کرو مگر اس کے تم اس کا شکر ادا کرو۔

۴۷۔ ہم نے تم سے پہلے اُن کی قوم کی طرف رسول بھیجے۔ وہ اُن کے پاس ہماری روشن دلیلیں لے کر گئے (مگر جب پسند و نصائح نے کوئی فائدہ نہ بخشا تو ہم نے مومنین سے انتقام لیا) اور ہم نے مومنین کی مدد کی (اور مومنین کی مدد کرنا ہم پر ہمیشہ فرض ہے۔

۴۸۔ وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لے آئیں پھر انہیں آسمان کی وسعت میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اُن بادلوں کے بیچ میں سے بارش کے قطرے گرنے لگتے ہیں۔ جب خدا (اس حیات بخش بارش کو) اپنے بندوں میں جنہیں وہ چاہتا ہے، اُن پر برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

۴۹۔ ہر چند کہ وہ اس سے قبل کہ اُن پر بارش نازل ہو، مایوس تھے۔

۵۰۔ رحمت الہی کے آثار دیکھو کہ وہ زمین کو اُس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کر دیتا ہے اور وہی ذات جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بروز قیامت (مردوں کو زندہ کرے گی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

تفسیر

خدا کے آثار رحمت کو دیکھو :

ہم کہہ چکے ہیں کہ اس سورہ میں دلائل توحید باری تعالیٰ کا قابل لحاظ حصہ سات آیات میں بیان ہوا ہے۔ اُن میں سے ہر آیت "ومن آیاتہ" کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ ان آیات میں سے چھ پر صفحات ماقبل میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آفریں ہم سب سے آخری ساتویں آیت پر غور کرتے ہیں۔

آیت ماقبل الذکر میں ایمان اور عمل صالح کا بیان تھا۔ دلائل توحید بھی اس سلسلے میں برائے تاکید ہوں گے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ : خدا کی عظمت و قدرت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دینا بنا کر بھیجتا ہے۔ (ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات)۔

وہ ہوائیں بارش کے جلو میں حرکت کرتی ہیں، بادل کے ٹکڑوں کو گھیر کر لاتی ہیں اور باہم پیوست کرتی ہیں۔ پھر انہیں خشک اور پیاسی زمینوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بادل صفحہ آسمان پر چھا جلتے ہیں اور فضا کا درجہ حرارت تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر بارش ہونے لگتی ہے۔

مگر ہے کہ شہر دل میں رہنے والے امیر لوگوں کے لیے بشارت دہندہ ہواؤں کی پیش قدمی زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو۔ لیکن بیابان گرد آتشہ کام لوگ جو قطرات باران کے منتظر اور نیاز مند رہتے ہیں اُن کی ذہنی کیفیت مختلف ہے۔

کی نباتات پر جو بارش ہو چکی ہے، اس کی خوشبو اپنے ساتھ لاتی ہیں تو اُن ساکنان بیابان کے دل میں برق امید چمکنے لگتی ہے اگرچہ آیات قرآنی میں ہواؤں کے عمل بشارت کو اکثر مقامات پر محض نزول باران سے مختص کیا گیا ہے۔ لیکن "مبشرات" کو صرف ان ہی معانی میں محدود نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہوائیں اپنے ساتھ دیگر خوش خبریاں بھی لاتی ہیں۔ مثلاً، ہوائیں — فضا کی گرمی اور سردی کو منتقل کر دیتی ہیں۔

ہوائیں — فضا میں پھیلے ہوئے تھن کو وسیع فضا میں بکھیر کر فضا کو صاف کر دیتی ہیں۔ علاوہ بریں ہوائیں — سورج کی تپش کو کم کر دیتی ہیں اور نباتات کو شدت حرارت سے جلنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔

درختوں سے جو آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے، ہوائ اسے انسانوں تک سوغات کی صورت میں پہنچاتی ہے۔ اور — انسان اپنی ماس سے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتے ہیں اسے نباتات کی خوراک بنا دیتی ہے۔

ہوائیں بہت سی نباتات میں مادہ تولید کو داخل کرتی ہیں۔ یعنی نر و مادہ کے نطفوں کو باہم مخلوط کر دیتی ہیں۔ ہوائیں چکیاں چلاتی ہیں اور کاشتکار اُن کے وسیلے سے گندم کو بھوسے سے صاف کرتے ہیں۔

ہوائیں قدرتی نباتات کے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اُڑا کے لے جاتی ہیں اور انہیں بیابانوں میں پھیلا دیتی ہیں۔

ہوئیں۔ بادیانی کشتیوں کو مسافروں اور بارگراں سمیت ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں جب کہ بحری جہاز مشینی قرائع سے چلنے لگے ہیں، جہازوں کی رفتار پر باد شرط یا باد مخالف کا اثر پڑتا ہے۔

دریں صورت ہوائیں مختلف جہات سے انسان کے لیے بشارت آدر ہیں۔

آیت کے آخری الفاظ میں ہیں: خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے اور یہ کہ کشتیاں اسی کے حکم سے چلیں اور تم اس کے فضل سے بہرہ یاب ہو سکو۔ ہے کہ اس طرح تم اس کا شکر ادا کرو: (ولینذیقکم من رحمۃہ ولتجنری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ وانلکم تشکروں)۔

ہوائیں موشیوں کی پرورش اور کاشتکاری کے لیے گونا گوں نعمات کا باعث ہیں۔ نیز وہ حمل و نقل کا وسیلہ بھی ہیں۔ بیویہ تجارتی امور میں پیش رفت کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن میں ان فوائد کی طرف تین جملوں سے اشارہ کیا گیا ہے:

اول: لینذیقکم من رحمۃہ

دوم: لتجنری الفلک بامرہ

سوم: لتبتغوا من فضلہ

توجہ طلب یہ امر ہے کہ یہ سب برکات اس وقت نمودار ہوتی ہیں جب ہوا کراہ زمین پر حرکت کرتی ہے۔ مگر انسان کسی نعمت کی بھی اس وقت تک قدر نہیں کرتا جب تک وہ اس سے سلب نہ ہو جائے۔ جب تک ہوا زمین پر ہوائی تو اس وقت تک انسان کو شعور نہیں ہوتا کہ اس پر کون سی نعمت نازل ہو رہی ہے۔ اگر انسان خوبصورت ترین بات میں بھی بیٹھا ہو اور ہوا چلنی بند ہو جائے تو وہ جگہ اس کے لیے، نور زندان بن جاتی ہے۔ اور اگر قید خانے میں جھکی ہوئی چلے تو وہ جگہ راحت بخش ہو جاتی ہے۔ قید خانے میں تکلیف کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ دباں تازہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ اگر سمندروں کی سطح پر ہوا بند ہو جائے اور موج بحر ساکت ہو جائے تو سمندری مخلوق کی زندگی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے۔ اور سمندر ایک گندے پانی کا تالاب بن جائے۔

فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ "ولینذیقکم من رحمۃہ" میں نکتہ یہ ہے کہ چکھائی تھوڑی سی چیز جاتی ہے۔ جن سے مراد یہ ہے کہ خدا کے نزدیک یہ تمام دنیا اور اس کی نعمتیں نہایت قلیل ہیں اور خدا کی رحمت واسعہ دوسری دنیا کے لیے مخصوص ہے۔

اس کے بعد آیت میں پیران الہی کی بشت کا ذکر ہے مگر آیت ۴۸ میں پھر ہواؤں کے چلنے کا بیان آجاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آیت ۴۷ کا ایسی دو آیات کے درمیان واقع ہونا جن میں ہواؤں کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، محض جملہ معترضہ کے طور پر ہو۔ جیسا کہ اس کے متعلق بعض مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔

علاوہ بریں یہ بھی ممکن ہے کہ ان مباحث کے ساتھ مسئلہ نبوت کا ذکر مبدا و معاد کے مسائل کی تحلیل کے نقطہ نظر

ہو۔ جن کا اس سورہ میں سحر ذکر ہوا ہے (جیسا کہ بعض دیگر مفسرین کی رائے بھی ہے)۔ نیز یہ امکان بھی ہے کہ یہ ذکر ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے ہو جو خدا کی نعمت سے بہرہ اندوز ہوتے ہوئے بھی کفران نعمت کرتے ہیں۔

بہر حال آیت نمبر ۴۷ میں فرمایا گیا ہے: ہم نے تم سے پہلے بھی ان کی قوم کی طرف رسول بھیجے۔ (ولقد ارسلنا من قبلك رسلاً الی قومہم)۔

اور یہ رسول ان اقوام کے پاس معجزات اور روشن و آشکار عقلی دلائل لے کر آئے۔ (فجاءوہم بالبینات)۔ ان اقوام میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک گروہ مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن جب ان کفار پر پند نصائح اور تنبیہات کا کچھ اثر نہ ہوا تو پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا: (فانتقمنا من اللذین اجرموا)۔

مگر ہم نے مومنین کی مدد کی اور مومنین کی مدد کرنے کا فرض ہم پر ہمیشہ عائد ہوتا ہے: (وکان حقاً علینا نصر المؤمنین)۔

جملہ بالا میں کلمہ "کان" استعمال ہوا ہے جو اس نکتہ الہی کے حکم ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد کلمہ "حق" استعمال ہوا ہے اور پھر "علینا" جو کہ حق کی توضیح کرتا ہے۔ کلمات کی یہ ترتیب درحقیقت اس موضوع کے لیے پے درپے تاکیدات ہیں۔

ترتیب الفاظ میں "حقاً علینا"۔ نصر المؤمنین" پر مقدم ہے۔ جو حصہ کی دلیل ہے اور تاکید ہو کر ہے۔ اس مقام پر حصہ د تکلیف سے مراد یہ ہے کہ بطور مسلم ہم نے مومنین کی مدد کرنا اپنا فرض قرار دیا ہے اور مومنین کے لیے کسی اور کی مدد کی احتیاج کے بغیر ہم اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنائیں گے۔

یہ جملہ ضمنی طور پر ان مسلمانوں کی دہائی اور تسلی کے لیے ہے جو اس زمانے میں کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کے تحت سخت مبتلائے مصائب تھے۔ یہ کفار تعداد اور وسائل میں بہت آگے تھے۔

اگر نفسیاتی نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دشمنان خدا کا گناہ و عصیان میں مبتلا ہونا ہی مومنین کی فح و نصرت کی دلیل ہے۔ کیونکہ یہی گناہ اور انحراف از راہ راست بطور کیفر کردار ان کفار کے وجود کا استیصال کر دے گا یعنی ان کا گناہ ہی ان کی نابودی کے اسباب بنیاد بنا کر دے گا اور ان پر خدا کا عذاب نازل ہو گا۔

اس کے بعد آیت ۴۸ میں پھر ہوا چلنے کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں (اللہ الذی یرسل الریاح فتشیر صحاباً)۔

پھر وہ بادلوں کو آسمان کی وسعت میں اپنی مصلحت کے مطابق پھیلا دیتا ہے: (فیسطہ فی السماء کیف یشاء)۔ پھر ان بادلوں کے ٹکڑوں کو جمع کر کے تہ بہ تہ کر دیتا ہے: (ویجعلہ کسفاً)۔

لہ کسف جمع کسفہ (بروزن جملہ) یعنی قطعاً اس مقام پر بادل کے وہ ٹکڑے ٹکڑے جو تہ بہ تہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بادل جاری ہو کر بے گناہ ہے۔

تم دیکھتے ہو کہ اُس بادل کے بچرم میں سے قطرات باران خارج ہوتے ہیں: (فتری الودق یشرج من خللہ)۔

قدرت نے نازل باران کے لیے ہوا کو ایک پورا منصوبہ سونپ دیا ہے۔ اس پر یہ فرض عام کیا ہے کہ وہ سمندر سے بادلوں کے ٹکڑوں کو خشک اور پیاسی زمین کی طرف لاتی ہے۔ پھر انھیں صفحہ آسمان پر پھیلا دیتی ہے۔ بعد ازاں اُن کو الگ الگ درجہ جمع کر دیتی ہے۔ پھر بادلوں کے اطراف کے ماحول کو سرد کر کے بادلوں کو برسنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ بادلوں کی مثال تجربہ کار "چوپالوں" کی سی ہے کہ وہ جنگل میں چرنے والی بھیرلوں کو ادھر ادھر سے جمع کرتے ہیں۔ پھر انھیں معین راستے پر لے جاتے ہیں۔ پھر بارے میں لاکر اُن کا ڈھونڈ دیتے ہیں۔

جملہ۔۔ فتری الودق یشرج من خللہ

جس کے معنی یہ ہیں کہ "تو بارش کے خرد ترین قطرات کو دیکھتا ہے جو ٹھنڈے گھٹاتے رہتے ہیں۔"

مکن ہے کہ اس بیان سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہو کہ بادلوں کا حجم اور ہوا کی شدت حرکت اس حد تک نہیں ہے کہ وہ قطرات باران کو ٹپکنے اور زمین پر آنے سے روک لیں۔ بلکہ پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات اُس طوفانِ اُبردہاد کے باوجود جس نے فضا کے آسمان کو گھیر رکھا ہے، زمین پر آنے کے لیے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ قطرات باران پیاسی زمین پر آہستہ آہستہ اس طرح گرتے ہیں کہ زمین سیراب ہو جاتی ہے اور کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچتا۔ ہوا کا وہ طوفان جو بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ پھینکتا اور پہاڑوں کی چٹانوں کو ہلا دیتا ہے، وہ بارش کے لطیف اور ننھے ذرات کو اپنے درمیان سے گزرنے دیتا ہے تاکہ وہ زمین تک پہنچ جائیں۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی توجہ طلب ہے کہ جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو آنکھ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں یا اُن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے ٹکڑے الگ الگ ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: خدا اس حیات بخش بارش کو اُن بندوں تک پہنچاتا ہے جنہیں وہ یہ نعمت بخشا چاہتا تھا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں: (فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون)۔

ہر چند کہ وہ لوگ نازل باران سے قبل مایوس اور نا اُمید تھے: (وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لبسین)۔

اس مایوسی اور اس بشارت کا وہی لوگ اچھی طرح اور اک کر سکتے ہیں کہ جن کی زندگیوں کا انحصار بیابانِ گردلوں کی طرح ان قطرات باران ہی پر ہے۔

جس وقت یاس اور نا اُمیدی نے ایسے لوگوں پر اپنا منحوس سایہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور وہ خود، اُن کے پالتو جانور اور

الودق (بروزن خلق) پانی کے غبار کی مانند چھوٹے چھوٹے ذرات۔ یا بارش کے پرانہ قطرات۔
ملہس مانہ "الاس" بمعنی یاس و نا اُمیدی۔

مزدور زمین بوجہ قحط آب تشنه ہوتی ہیں کہ اتنے میں ٹھنڈی ہوا کا بھونکا چلتا ہے جو بارش کا پیش رو ہوتا ہے۔ وہ بارش بارش کی خوشبو اپنے ساغذ لاتی ہیں۔ چند لمحے ہی گزرتے ہیں کہ آسمان پر بادل پھیل جاتے ہیں، وہ ٹھنڈے اور بھاری ہو جاتے ہیں اور برسنے لگتے ہیں۔ گڑھے صاف پانی سے بھر جاتے ہیں۔ چھوٹی بڑی ندیاں اس نعمتِ سماوی سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ خشک زمینوں اور ان بیابانِ گردلوں کے دلوں میں تازہ زندگی کی کوئیلیں پھرنے لگتی ہیں، دلوں میں اُمیدی بجلی چمکنے لگتی ہے۔ دلوں سے نا اُمیدی اور مایوسی دھل جاتی ہے۔

اس آیت میں کلمہ "قبل" کی تخرار غالباً تاکید کے لیے ہے۔ منشا: یہ ہے کہ بارش سے چند لمحے پہلے جی ہاں چند لمحے پہلے چہرے اترے ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے، اُن خشک لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے۔ دیکھو انسان کتنا کمزور موجود ہے اور اس کا خدا کس قدر مہربان ہے۔

فارسی زبان میں تاکید کے لیے زمانے کا مقرر ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً۔۔ ہم کہتے ہیں کہ "کل ہمک"۔ جی ہاں کل ہی تک فلاں شخص میرا دوست تھا۔ مگر اب سخت دشمن ہو گیا ہے۔ اس تکرار سے انسان کی تغیرِ حالت کا اظہار منظور ہوتا ہے۔

زیرِ نظر آیات میں سے آخری آیت میں پیغمبرِ اسلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ: رحمتِ الہی کے آثار کو دیکھو کہ وہ زمین کو اُس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فاذا نظر الی انشازِ رحمۃ اللہ کیف یحی المرحض بعد موتھا۔

کلمہ "فاذا نظر" استعمال کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ نزولِ باران کے سبب سے جب مردہ زمین زندہ ہوتی ہے تو اُس میں رحمتِ الہی کے آثار اس قدر نمایاں اور آشکار ہیں کہ انسان کو بغیر جھوٹے سرسری نظرسے دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ بارش کو "رحمتِ الہی" کہا گیا ہے۔ یہ باعتبارِ تشبیہ ہے کیونکہ وہ مختلف جہات سے باعثِ برکت ہے۔ مثلاً: بارش۔ خشک زمین کی آبیاری کرتی اور نباتات کے بیجوں کی پرورش کرتی ہے۔

بارش۔ درختوں کو حیات تازہ بخشتی ہے۔

بارش۔ ہوا کو گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے اور انسان جس ماحول میں جیتا ہے اُسے دھوکہ صاف کر دیتی ہے۔

بارش۔ نباتات کو دھوکہ اُنھیں طراوت بخشتی ہے۔

بارش۔ ہوا کو مرطوب و ملائم اور ہلکا کر کے انسان کے سانس لینے کے قابل بنا دیتی ہے۔

بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر کچھ عرصہ بعد چشموں اور کاریز کی صورت میں زمین پر بہنے لگتا ہے۔

بارش سے سیلاب آتا ہے۔ نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ پانی جب ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے تو اُس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ جس سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور شیشوں کو حرکت دی جاتی ہے۔

قرآن کی دوسری آیات میں بھی بارش کو "رحمت" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان مقامات میں سے سورہ فرقان کی آیت ۴۸ اور سورہ نمل کی آیت ۶۳ ہے۔

سورہ شوریٰ کی آیت ۲۸ میں مذکور ہے :-

وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُضِيَ وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ
وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُضِيَ وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ
وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُضِيَ وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ

اس کے بعد اس تعلق کی جہت سے جو مبادی و معاد کا اس قسم کے مسائل سے ہے ، آیت کے آخر میں اس بات کا اضافہ کیا گیا ہے : جس ذات نے مردہ زمین کو نزول باران سے زندہ کر دیا وہی بروز قیامت مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ (ان خالک لمحی الموتی و هو علی کل شیء قدير)۔

اس مقام پر فعل مضارع کے بجائے " فعی " اسم فاعل استعمال ہوا ہے جس کے پہلے لام تاکید ہے۔ اس سے انتہائی تاکید مقصود ہے۔
آیات قرآنی میں ایسا بار بار نظر سے گزرا ہے کہ مبادی و معاد کو ثابت کرنے کے لیے یہ واضح طور شہادت پیش کیا گیا ہے کہ مردہ زمین نزول باران کے بعد زندہ ہوجاتی ہے۔ چنانچہ سورہ ق کی آیت ۱۱ میں مردہ زمینوں کی زندگی کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے :

كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

بروز قیامت مردوں کا زندہ ہونا بھی اسی کی مانند ہے۔

نیز سورہ " فاطر " کی آیت ۹ میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے :

كَذَلِكَ النُّشُورُ

بروز قیامت نشور اسی طرح ہوگا۔

اس واقعہ یہ ہے کہ قانون حیات و مرگ ہر مقام پر یکساں ہے۔ اللہ کی ذات پاک جو بارش کے چند قطرات سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے اور اُس میں جوش و خروش پیدا کر دیتی ہے۔ قدرت کے اس عمل کی ہر سال اور کبھی ہر روز تکرار ہوتی رہتی ہے۔ اُسی ذات میں یہ قدرت ہے کہ موت کے بعد انسانوں کو بھی زندہ کر دے۔ حتیٰ یہ ہے کہ ہر شکل میں موت و حیات اُسی کے اختیار میں ہے۔

یہ درست ہے کہ ظاہراً زمین زندہ نہیں ہوتی بلکہ " حیات ارض " کا مفہوم یہ ہے کہ نباتات کے جو بیج زمین میں پناہ ہوتے ہیں وہ پرورش پاتے ہیں۔ یہ پھوٹے پھوٹے بیج زمین کے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور یہ اجزاء روح نباتی بن کر زندہ ہوجاتے ہیں۔ نیز ان ہی نباتات کے منتشر اور پاشیدہ اجزاء از سر نو زمین کو قوت حیات بخشنے ہیں۔

در حقیقت مکرمین معاد کے پاس بجز استبعاد کے اور کوئی دلیل نہ تھی اور قرآن مجید میں ان کے استبعاد کی نفی اور شکست کے لیے ایسی مثالیں دی گئی ہیں۔

۵۱- وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَّاهُ مُصَفَّرًا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
۵۲- فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَعْدَ وَلَا تَسْمَعُ الصَّوَّةَ الدُّعَاءِ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝

۵۳- وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝
۵۴- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

ترجمہ

۵۱- اگر ہم (گرم اور جلانے والی) ہوا بھیجیں کہ اُس کے اثر سے وہ اپنی زراعت اور باغات کو زرد اور پڑ مردہ دیکھیں تو وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔
۵۲- اور تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ مُنہ موڑ لیں۔
۵۳- اور نہ تم اندھوں کو اُن کی گم راہی سے نکال کر ہدایت کر سکتے ہو۔ تم صرف اُن ہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔

۵۲۔ وہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا۔ پھر کمزوری کے بعد اُس نے قوت عنایت کی۔ پھر قوت کے بعد کمزوری اور بیماری کا وقت دیا۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علیم و قدیر ہے۔

تفسیر

مردے اور بہرے تیری بات نہیں سُننے :

از بسکہ گزشتہ آیات میں بابرکت ہواؤں کا ذکر تھا جو پُر برکت بارشوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں مگر زیرِ نظر آیات میں پہلی آیت میں نیاں رساں ہواؤں کا ذکر ہے۔ اس ضمن میں خدا فرماتا ہے اگر ہم ہوا بھیجیں (کہ جو گرم اور بخشنہ دہانی یا سرد و خشک ہو) اور اُس کے اثر سے یہ لوگ اپنے باغات اور زراعت کو زرد اور پژمرہ دیکھیں تو ناشکرا بن جائیں گے۔ یہ لوگ کم ظرف ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نزلِ باران سے قبل مایوس اور شکستہ خاطر ہوتے ہیں اور جب مینہ بریں جاتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی دن ٹوچنے لگے اور وقتی طور پر وہ اذیت میں مبتلا ہو جائیں تو فریاد کرنے لگتے ہیں اور خدا کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔

اس کے برعکس راست باز مومنین کا یہ حال ہے کہ جب انھیں خدا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں اور مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں۔ مادی زندگی کے تشیب و فراز سے اُن کے ایمان میں ذرہ بھر خلل نہیں پڑتا۔ اور ضعیف الایمان کبر و دل کی طرح ہوا کے ایک موافق بھونکے سے مومن اور دوسرے مخالف بھونکے سے کافر نہیں ہوجاتے۔ کلمہ "مصطفیٰ" کا مادہ "صفرہ" (برزن "مصرف" ہے۔ اس کے معنی زرد رنگ کے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک "راؤہ" کی ضمیر کا مرجع درخت اور گھاسیں ہیں جو مسرت رساں ہوائیں چلنے سے بہت جلد پژمرہ اور زرد ہوجاتی ہیں۔

بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ "راؤہ" کی ضمیر کا مرجع اُبر ہے کیونکہ زرد رنگ کے بادل نازک ہوتے ہیں جو برستے نہیں ہیں۔ ان کے برخلاف کالے اور گھنے بادل خوب برستے ہیں۔

بعض مفسرین اس ضمیر کا مرجع "ریح" (ہوا) کو سمجھتے ہیں کیونکہ معمول کی ہوائیں تو بے رنگ ہوتی ہیں لیکن بادِ سموم جو بیابان کا گرد و غبار بھی اپنے ساتھ اڑا لاتی ہے، زرد رنگ کی ہوتی ہے۔

اس مقام پر ایک اور احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ کلمہ "مصطفیٰ" کے معنی "خالی" بھی ہیں۔ جیسا کہ راغب اصفہانی

نے مفردات میں لکھا ہے کہ خالی برتن، غذا سے خالی پیٹ یا خون سے خالی رگوں کو "صفر" (برزن صفر) کہتے ہیں۔ بنا براین "مصطفیٰ" کا معنی ہے "ہوائیں جو بارش سے خالی ہوں۔ اس صورت میں "راؤہ" کی ضمیر کا مرجع "ریح" (ہوا) ہے (یہ مقام غور طلب ہے) ہمارے خیال میں تفسیرِ اَوّل سب سے زیادہ مشہور ہے۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ برسنے والی اور مفید ہواؤں کے لیے "ریح" کلمہ جمع استعمال ہوا ہے۔ لیکن نیاں رساں ہوا کے لیے کلمہ مفرد "ریح" آیا ہے۔

اس کی یہ وجہ ہے کہ اکثر ہوائیں مفید ہی ہوتی ہیں اور بادِ سموم کبھی کبھی مہینوں یا سالوں میں ایک مرتبہ چلتی ہے۔ لیکن مفید ہوائیں تو ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہیں۔

یا ممکن ہے کہ "ریح" بصورت جمع اس لیے استعمال کیا گیا ہو کہ مفید ہواؤں کا اس صورت میں مفید اثر ہوتا ہے کہ پہلے در پہلے چلتی رہتی ہیں۔ جب کہ مُضر ہوا ایک ہی مرتبہ چل کر اپنا تباہ کن اثر چھوڑ جاتی ہے۔

اس آیت کے ذیل میں ایک آخری نکتہ قابلِ ذکر یہ ہے کہ آیت نمبر ۴۸ میں کلمہ "یبتشرون" جو نفع بخش ہواؤں کے ذکر میں استعمال ہوا ہے اور جملہ "لظلموا من بعدہ بکفرون" (اس کے بعد وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں) اس آیت میں آیا ہے۔ ان دونوں کا فرق قابلِ لحاظ ہے۔

ان کلمات کے استعمال میں جو تفاوت ہے اُس سے ثابت ہے کہ ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ خدا کی پہلے در پہلے نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ ایک دن کے لیے یا صرف ایک بار کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو شکایت کرنے اور رونے دھونے لگتے ہیں اور کفر کی طرف اس طرح مائل ہو جاتے ہیں۔ گویا انھوں نے کبھی اسے چھوڑا ہی نہ تھا۔

ان لوگوں کی مثال ایسے افراد کی سی ہے کہ جو ساری عمر صحت مند اور سلامتی سے رہتے ہیں۔ مگر۔ کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اگر کبھی ایک رات کے تیز بخار میں مبتلا ہو جائیں تو جو کفر اور اُن کمبختی بھی اُن کی زبان پر آتی ہے، بکتے رہتے ہیں اور بے دانش اور ضعیف الایمان لوگوں کا یہی حال ہے۔

اس موضوع پر ہم نے اسی سورہ کی آیت ۳۵ اور سورہ جُود کی آیت ۹، ۱۰ اور سورہ حج کی آیت ۱۱ کے ذیل میں بھی بحث کی ہے۔

اس کے بعد کی دو آیات میں آیت ماقبل کے مضمون کی مناسبت سے انسانوں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے : اَوّل : وہ لوگ جو اگرچہ جسمانی اعتبار سے زندہ ہیں لیکن باعتبارِ قلب دُروحِ مُردہ ہیں کہ وہ ادراکِ حقائق سے قاصر ہیں۔

دوم : وہ لوگ کہ اُن کے کان تو ہیں مگر وہ کلمۃ الحق سُننا نہیں چاہتے۔

سوم : وہ گردہ جن کی آنکھیں چہرہ حق کو دیکھنے سے محروم ہیں
چہارم : راست باز مومنین کا گردہ جو دلہائی وانا گوشہای شنوا اور چشم ہائے مینا رکھتے ہیں۔
پہلی بات یہ کہی ہے کہ : اپنی حق باتیں مردوں کو نہیں سنا سکتے اور جن کے قلب مردہ ہو چکے ہیں اُن پر تمہاری
نصیحتوں کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ (فانتک لا تسمع الصوتی)۔
نیز یہ کہ ”تم اپنی بات بہرہ کو بھی نہیں سنا سکتے۔ بالخصوص اُس وقت کہ جب وہ کلہ حق سننے سے پشت پھیر لیں“
(ولا تسمع الصوت اذا ولوا مبدبرین)۔
اسی طرح تمہارے امکان میں یہ بھی نہیں کہ تم اندھوں کو گم راہی سے نکال کر راہِ راست کی ہدایت کرو (وہدایت
بہادی المعی عن ضلالہم)۔

تم اپنے طلبات حق صرف اُن لوگوں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور حق کے
سننے سے تسلیمِ خم کیے ہوئے ہیں : (ان تسمع الا من یؤمن بایاتنا فہم مسلمون)۔
جس طرح کہ ہم نے اس سے قبل بھی کسی مقام پر کہا ہے کہ قرآن مادی حیات و مرگ اور۔ ظاہری مینائی اور سماعت
کے علاوہ ایک برتر حیات و مرگ اور دیر و ثنید کا قائل ہے کہ انسان کی سعادت اور بد بختی کا انحصار ان آفر اللہ ذکر خاص یعنی
یہ ہے۔
جس شخص کا دل بیدار ہے اس کی نظر مادی اور جسمانی فوائد پر نہیں رہتی بلکہ اُس کا نقطہ نگاہ روحانی اور معنوی ہوتا ہے۔
اور اک حقیقت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا قلب آمادہ ہو اور اُس کی آنکھ مینا اور کان سننے والے ہوں۔
اگر کسی شخص کا دل کثرتِ گناہ، دماغ کی سنگینی اور غور کی وجہ سے مردہ اور اس کی روح خوابیدہ ہو چکی ہے اور اُس
میں اور اک حقیقت اور امتیاز حق و باطل کی استعداد ہی نہیں رہی۔ تو اگر تمام انبیاء اور اولیاء بھی جمع ہو کر تمام آیات الہی اُسے
سنائیں تو اُس پر کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

اگر قرآن میں حواسِ خمسہ میں سے صرف دو حواس ظاہر کا اور قوت اور اک کا ذکر ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان
عالمِ خارجی سے جو معلومات حاصل کرتا ہے اُن کا بیشتر حصہ ان ہی دو حواس (بصارت و سماعت) یا وجدان اور عقلِ قفل
کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

یہ امر قریب طلب ہے کہ آیاتِ بالا میں راہِ راست سے اعتراف اور عدم اور اک حقیقت کے تین مراحل بیان کیے گئے
ہیں جن میں سے مرحلہ اول یعنی حالتِ مرگ، شدید ہے اور مرحلہ سوم یعنی نابینائی خفیف ہے۔
مرحلہ اول : ”دل کی موت“ ہے کہ قرآن میں مردہ دل لوگوں کو ”موتی“ کہا گیا ہے کہ اُن کے اندر نفوذ حق کا
کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

مرحلہ دوم : ”عدم سماعت“ ہے۔ بالخصوص وہ بہرے کے جنہوں نے کلمۃ الحق سے ڈر کر دانی کر لی ہے اور دُور
بھاگ رہے ہیں۔ اُن کی گراں گوزی کا یہ حال ہے کہ نزدیک کی شدید چیخ پکار اُن کے کانوں پر جس کے اثر ہونے کا امکان

ہو سکتا تھا اُن پر اُس کا بھی اثر نہیں ہوتا۔

البشہ ان بہرہوں کا گردہ مردوں کے مانند نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی علامت یا اشارے سے اُنہیں کوئی
بات سمجھائی جاسکے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ اُنہیں ایسا اشارہ سے سمجھایا نہیں جاسکتا
بالخصوص اس حالت میں کہ مخاطب پشت پھیر لے۔

مرحلہ سوم : عدم بصارت (نابینائی) ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ اندھوں کے ساتھ، مردوں کی نسبت، زندگی بسر کرنا
آسان تر ہے کیونکہ کم از کم ان کے کان تو کھلے ہوتے ہیں اور اُن کے سامنے بہت سے مطالب بیان کیے جاسکتے ہیں۔
مگر۔ پھر بھی۔
دیکھنا اور سننا برابر تو نہیں۔

علاوہ بریں اندھے کے سامنے کسی شے کی کیفیت کا بیان کر دینا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ مادی اشیا کی حقیقت اُن کے
دیکھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض بسیط تصورات کا بھی یہی حال ہے۔ مثلاً اندھے سے کہا جائے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف
چلو تو اس حکم پر عمل کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات معمولی سی غلطی سے وہ کسی گڑھے میں جا گرے گا۔

قرآن مجید میں ”موت و حیات“ کا جو تصور ہے ہم نے اُسے سورہ نحل کی آیات ۸۰ اور ۸۱ کے تحت بالتقریب
بیان کیا ہے۔ اور وہابیوں کے اس کمزور اعتراض کا ذکر بھی کیا ہے۔ جو وہ پیغمبر اکرمؐ اور آئمہ سے توسل کے خلاف ان آیات
زیر بحث اور دیگر آیات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے ثابت ہے کہ مردے مطلقاً کچھ نہیں سمجھتے
مگر ہم نے ثابت کیا ہے کہ ”انسان“ اور خصوصاً پیغمبر یا ان بزرگ اس دُنیا سے سفر کرنے کے بعد ایک ”برزخی زندگی“ گزارتے
ہیں۔ قرآن اور اندیش کی بہت سی اسناد اس پر گواہ ہیں اور حیاتِ برزخی میں اُن کی استعداد اور اک و بصیرت حیاتِ دُنیوی
کی نسبت وسیع تر ہوجاتی ہے۔

مزید توضیح کے لیے جلد ۸ میں آیات مذکورہ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

اس مقام پر ہمیں اس جملے کا اضافہ بھی کرنا چاہیے کہ تمام مسلمان اپنی نمازوں میں تشدد پڑھتے وقت پیغمبر اکرمؐ کو مخاطب
کر کے اُن پر اِن الفاظ سے سلام بھیجتے ہیں : ”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“۔
ہم جانتے ہیں کہ یہ مخاطب حقیقی ہے نہ کہ مجازی اور سلام اُس ذات کے لیے ہے جو سننے اور اور اک کرتی ہے۔ اس
لیے پیغمبر اکرمؐ کو بصورتِ خطاب سلام کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ آنحضرتؐ کی روح مقدس ہم سب کے سلاموں کو سننے ہے۔
اور کسی جہت سے بھی ہم اِن خطابوں کو مجاز پر محمول نہیں کر سکتے۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت جمع میں توحید باری تعالیٰ کی دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دلیل فقر و غنا کلامی
اس دلیل سے خدا اِن تمام دلائل کی جو اثبات توحید کے لیے اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں تحلیل کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے :
ذات الہی ہے جس نے تم کو جب پیدا کیا تو تم ضعیف و ناتوان تھے۔ اسی نے تمہیں اس ضعف و ناتوانی کے عرصے کے

بعد قوت اور توانائی عطا کی کہ تمہارے شباب اور جوانی کا زمانہ آگیا۔ اس دور کے بعد پھر انضامِ قویٰ کا زمانہ آیا اور تم پر
ضعف پیری غالب آگیا۔ (اللہ الذی خلقکم من ضعف شو جعل من بعد ضعف قوۃ شو جعل من
بعد قوۃ ضعفاً وشیبۃً)۔

وہی خدا ہے کہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور وہی عالم و قادر ہے۔ (یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیم)۔
تم آغازِ حیات میں اتنے ضعیف و ناتوان تھے کہ اپنے اوپر سے کچھ بھی نہیں اڑا سکتے تھے اور نہ اپنے منہ کی رال
کو صاف کر سکتے تھے اور تمہاری یہ حالت جسمانی اور فکری لحاظ سے "لا تعلمون شیئاً" کے مصداق تھی (یعنی تم کچھ
نہیں جانتے) یہاں تک کہ تم اپنے ماں باپ کو جو دانا تمہاری نگہداشت کرتے تھے نہیں پہچانتے تھے۔
لیکن — رفته رفته تم میں نور، بالیدگی اور توانائی پیدا ہو گئی۔ تمہارا بسمِ قوی ہو گیا۔ اور — تم میں عقل، قوت، تفکر
اور وسیع ادراک پیدا ہو گیا۔

تاہم — تم اس طائف و توانائی کا سمجھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی دامنِ کوہ سے پہاڑ
کی چوٹی پر چڑھ جائے اور وہ پہرہ واپس سے نیچے آجائے۔ تمہارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ بعدِ طفلی کے ضعف و ناتوانی سے جوانی
کی توانائی تک ترقی کرتے ہو۔ پھر زوال شروع ہو جاتا ہے اور جسمانی و روحانی ضعف و ناتوانی کے قعر میں گر پڑتے ہو۔
زندگی میں یہ تغیرات اور نشیب و فراز اس حقیقت کی روشن دلیل ہیں کہ نہ تو وہ قوت و توانائی تم نے اپنے ارادے
سے پیدا کی تھی اور نہ اس ضعف و ناتوانی پر تمہیں اختیار ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان جملہ تغیرات کا منبع کوئی اور ہی ذات ہے۔ اور تمہاری ہر جہت بے بسی اس امر کی دلیل ہے
کہ تمہارے وجود کے پیچھے کو کوئی اور ذات ہی گھماتی ہے اور تمہاری ہر کیفیت حیات عارضی ہے۔

امیر المؤمنین علیؑ ابن ابی طالبؑ نے اپنے لڑائی اقوال میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں :

عرفت اللہ سبحانہ بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم

میں نے اپنے خدا کو حکمِ ارادوں کے فسخ ہونے، مشکلات کے حل ہونے اور

قوی ارادوں کے ٹوٹنے اور ناکام ہونے سے پہچانا۔

میں ان تغیرات سے سمجھ گیا کہ اختیار مطلق کسی اور ہی ذات کے اختیار میں ہے۔

ہمیں اپنے معاملات میں کچھ اختیار نہیں۔ مگر اتنا ہی جتنا اُس نے بخشا ہے۔

یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ — آیت ۵۴ میں جب بار دوم کلمہ ضعف آیا ہے تو اُس کے ساتھ کلمہ شیبۃ

کا اضافہ بھی ہے جس کے معنی پیری ہیں۔ لیکن جب بار اول "ضعف" کہا تھا تو وہاں طفولیت کا ذکر نہیں ہے۔

غالباً اس ترتیب میں یہ مصلحت ہے کہ ضعفِ پیری بہت اذیت رسا ہے۔ کیونکہ ضعفِ طفلی کے برعکس ضعفِ پیری

کا انجام مرگ و فنا ہے۔ دوم یہ کہ تجربہ کار اور سال خوردہ لوگوں سے جو توقعات وابستہ ہوتی ہیں وہ بچوں سے نہیں ہوتیں۔

حالانکہ بعض اوقات بلحاظِ ضعف و ناتوانی اُن کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ یہ مقام بہت جہت انگیز ہے۔
آیت ۵۴ کا آخری جملہ جس میں خدا کے علم اور قدرت کا ذکر ہے وہ معنیاً بشارت بھی ہے۔ تنبیہ بھی۔
تنبیہ اس جہت سے ہے کہ خدا تمہارے جملہ اعمال اور نیتوں سے آگاہ ہے اور اُن اعمال کی نیتیں پر
قادر ہے۔

۵۵۔ وَلَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝

۵۶۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

۵۷۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

۵۸۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝

۵۹۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۶۰۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

ترجمہ

۵۵۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو گناہ گار قسمیں کھائیں گے کہ وہ (عالم برزخ میں)

ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ وہ اسی طرح اور اک حقیقت سے محروم رہے تھے۔

۵۶۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم فرمانِ خدا کے مطابق

روزِ قیامت تک (عالم برزخ میں) رہے ہو اور اب یہ اُنھنے کا دن ہے مگر تم جانتے نہ تھے۔

۵۷۔ اُس روز ظالموں کا عُذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور اُن کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔

۵۸۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اگر تم اُن کے سامنے کوئی آیت پیش کرتے ہو تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو (اور یہ سب جادو ہے)۔

۵۹۔ اِس طرح خدا اُن لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔

۶۰۔ جب کہ حالت یہ ہے تو تم صبر کرو کیوں کہ خدا کا وعدہ حق ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ تمہیں غضب ناک نہ کریں (اور اپنی جگہ سے ہلانہ دیں)۔

تفسیر

وہ دن جب کہ عُذر خواہی بے سود ہوگی :

ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس سورہ میں 'مبدأ و معاد' کی بحثیں کچھ سے کے تانے بانے کی طرح باہر کی نظر مڑ رہی ہیں۔ نیز نظر آیات میں مبدأ و معاد کی ان بحثوں پر جو قبل ازیں گزر چکی ہیں، مسکرت قیامت کا مزید اضافہ کیا گیا ہے اور اُس روز ہجرتوں کا جو درد ناک حال ہو گا، اُس کی منظر کشی کی گئی ہے۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ : جس روز قیامت برپا ہوگی۔ مجرمین قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو عالم برزخ میں فقط ایک گھنٹہ ہی رہے ہیں : (و یوم تقوم الساعة یقسمون ما لبثوا غیر ساعة)۔

البتہ وہ اپنی گزشتہ زندگی میں بھی اسی طرح ادراک حقیقت سے محروم رہے تھے : کذلک کانوا یؤفکون۔ روز قیامت کو قرآن میں "ساعة" کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کسی ماقبل مقام پر کہا ہے کہ یہ کلمہ یا تو اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ قیامت ایک لمحے میں ناگہانی طور پر آجائے گی۔ یا یہ "ا" ہے کہ بندوں کے اعمال کا حساب سریع طور پر ہوگا کیونکہ خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ کلمہ "ساعت" عربی زبان میں زمانہ کے ایک خفیف جز کے لیے بولا جاتا ہے۔

"ما لبثوا غیر ساعة" میں مقام توقف کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ "توقف" دنیا "مراوے" کہ حقیقت میں ایمان کی زندگی ایک لمحہ زود گزرتے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن آیہ مابعد میں اس کی روشنی دیا ہے کہ "توقف" سے مراد جہان برزخ میں ٹھہرنا ہے یعنی وہ عالم مراوے جو موت کے بعد اور یوم النبی سے پہلے رہا ہے۔ "لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث" سے ثابت ہے کہ تقسیم اور مقام دونوں کی انتہا روز قیامت تک ہے۔ اس لیے برزخ ہی سچ ہے۔ (غور کیجئے گا)

یہ بھی ملحوظ رہے کہ عالم برزخ سب کے لیے یکساں نہ ہوگا۔ ایک گروہ ایسا ہے جو برزخ میں باشعور ہوگا بسر کرتا ہے۔ لیکن دوسرا گروہ ایسا ہے کہ گویا سو رہا ہے اور قیامت میں خواب سے بیدار ہوگا اور ہزار ہا سال کو ایک ساعت سمجھے گا۔

اس مقام پر دو باتوں کا ذکر اور ضروری ہے۔ اول یہ کہ مجرمین ایسی جمیٹی قسم کیونکر کھالیں گے ؟

اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ وہ یہ کہ :-

وہ مجرمین درحقیقت یہی سمجھیں گے کہ زمانہ قیام برزخ بت قلیل تھا کیونکہ اُس مقام پر ان کی حالت محراب کی طرح ہوگی۔ مثلاً :

کیا اصحاب کھٹ نے جو مومن اور صالح لوگ تھے طویل خواب سے بیداری کے بعد یہ تصور نہیں کیا تھا کہ وہ ایک دن یا اُس کا کچھ حصہ سوتے رہے ہیں ؟

نیز یہ کہ انبیاء کے ماسلف میں سے ایک نبی (جن کا حال سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۹ میں آیا ہے) جو دنیا سے سفر کرنے کے بعد ایک سو سال کے بعد پھر زندہ ہو گئے تھے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان دونوں زندگانوں کے درمیان فاصلہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے۔

۱۔ اس مضمون کے متعلق مفصل بحث اسی سورہ روم کی آیت ۴۱ کے تحت کی گئی ہے۔

۲۔ "برزخ" کے متعلق جلد ۸ سورہ مؤمنین کی آیت نمبر ۱۰۰ کے تحت مفصل بحث کی گئی ہے اور اس آیت میں جو کلمہ ہے وہ بھی تشریح سے بیان کیا گیا ہے۔

اندریں حال اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ برزخ کی مخصوص حالت کے پیش نظر مجرموں کا تصور بھی بوجہ نادان قیامت ایسا ہی ہو۔

اسی لیے آیت مابعد میں یہ مضمون ہے کہ مومنین آگاہ اُن سے کہیں گے کہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ تم تو برزخ میں روز قیامت تک رہے ہو اور آج ہی وہ روز قیامت ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نکتہ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے جملہ "کذلک کانوا یؤفکون" کی تفسیر بھی واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ "افک" کے وضعی معنی حقیقت کو دگرگوں کرنا اور حق سے خوف ہونے کے ہیں۔ یہ مجرمین بھی برزخ میں اپنی وضع کی وجہ سے حقیقت کا ادراک نہ کر سکیں گے اور انہیں اُس مقام پر مدت قیام کا اندازہ ہی نہ ہوگا وہ مطالب جو ہم نے سطور بالا میں بیان کیے ان کو نظر میں رکھا جائے تو ان طولانی بحثوں سے اعتنا کی ضرورت نہیں۔ جو انہوں نے اس امر کو موضوع قرار دے کر کی ہیں کہ "مجرمین بروز قیامت عذاب بخوش کیوں بولیں گے؟" کیونکہ آیت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے "دروغ عمدی" ثابت ہو۔

البتہ قرآن میں بروز قیامت مجرمین کے دروغ و کذب کا ذکر بھی نظر آتا ہے۔ جس کا مفصل جواب ہم نے جلد ۲ میں سورہ النعام کی آیت ۲۳ کے تحت دیا ہے۔ دیگر یہ کہ اس بحث کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

آیت مابعد میں اُس جواب کا ذکر ہے جو حق آگاہ مومنین اُن مجرمین کو دیں گے جو عالم برزخ اور قیامت کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے : وہ لوگ کہ تجھیں علم دایمان دیا گیا ہے کہ تم لوگ حکم خدا کے مطابق روز قیامت تک عالم برزخ میں رہے ہو اور آج روز قیامت اور قبروں سے اٹھنے کا دن ہے مگر تم اس حقیقت کو نہ جانتے تھے۔ (وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کُنتم لا تعلمون)۔

اس آیت میں کلمہ "علم" کو "ایمان" پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ہی اساس ایمان ہے۔ دیگر یہ کہ "فی کتاب اللہ" سے ممکن ہے کہ "کتاب مکتوبی" مراد ہو یا کتب آسمانی مراد ہوں یا دونوں مراد ہوں۔ یعنی خدا کے مکتوبی اور تشریعی حکم کے مطابق یہ مقدر تھا کہ تم اتنی مدت برزخ میں رہو۔ اس کے بعد تم بروز قیامت محض ہو۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ "الذین اوتوا العلم والایمان" کا مصداق کون لوگ ہیں ؟ بعض مفسرین نے اس سے فرشتے مراد لیے ہیں۔ جو علم اور ایمان دونوں رکھتے ہیں اور ایک دوسری جماعت نے

۱۔ ایا اس آیت کے کلمات کی نسبت میں تقدیم و تاخیر ہے ؟ اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ فی کتاب اللہ جملہ "اوتوا العلم والایمان" سے متعلق ہے۔ تب معنی یہ ہوں گے کہ : جو لوگ کتاب اللہ کا علم رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے مکتوبی اور تشریعی حکم کے مطابق یہ مقدر تھا کہ تم اتنی مدت برزخ میں رہو۔ اس کے بعد تم بروز قیامت محض ہو۔

مؤمنین حق آگاہ مراد لیے ہیں۔ ہمارے نزدیک دوسرے معنی زیادہ واضح ہیں۔

بعض روایات سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ "الذین" اوتوا للعلم والایمان سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین مراد ہیں۔ اس تفسیر میں جن فداوت کو آیت کا مصداق ٹھہرایا گیا ہے وہ اس کا روشن مصداق ہیں مگر اس سے آیت کا وسیع مفہوم، محدود نہیں ہو جاتا۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ عالم برزخ کے متعلق دو گروہوں میں وجہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ گروہ اول جو عالم برزخ میں وقت قیام کو صرف ایک ساعت سمجھتا ہے، وہ عذاب الہی کا خوف ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ جتنی بھی زیادہ دیر ہو جائے اچھا ہے اور دوسرا گروہ جو طول وقت کی حقیقت سے آگاہ ہے وہ چونکہ بہشت اور اس کی جادوئی نعمتوں کا منتظر ہے اسے یہ مدت قیام بہت طویل معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال جس وقت مجربین یہ دیکھیں گے کہ روز قیامت کے روز نامک عواقب ان کے روبرو ہیں تو وہ غمزدہ خواہی اور توبہ کرنے لگیں گے۔ لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ: "اس روز ظالموں کو ان کی غمزدہ خواہی کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔" (یٰٰہیومئذ لا یمنع الذین ظلموا عذرهم ولا هم یشعربون)۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات میں یہ تصریح بیان کیا گیا ہے کہ مجرموں کو غمزدہ خواہی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔

ولا یؤذن لهم فیعتذرون (مراۃ: ۳۳)
لیکن اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے: "ان کی غمزدہ خواہی کچھ مفید نہ ہوگی۔ اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غمزدہ خواہی تو کریں گے مگر انھیں اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

ان آیات میں کچھ تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ قیامت کے مختلف مراحل ہوں گے۔ کسی ایک مرحلے میں ان مجرمین کو غمزدہ خواہی اور ہمت کی ہرگز اجازت نہ ہوگی اور ان کے شہر پر ہر گاہ دی جائے گی۔ البتہ ان کے دست دیا، اعضا و جوارح اور وہ زمین جس پر انھوں نے گناہ کیا ہے ان کے اعمال کا حال بیان کریں گے لیکن دوسرے مرحلے میں ان کی زبان کھل جائے گی اور غمزدہ خواہی کرنے لگیں گے۔ مگر بے سود۔

ان کا غمزدہ یہ ہوگا کہ اپنے گناہوں کو کفر و فحاشی کے آثار ضلالت کے سر تقویٰ میں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہو جتے تو ہم مؤمن ہوتے۔

تفسیر فخر رازی: زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

"لیستعجبون" کا مادہ عجب (بروزن "حتم" ہے۔ اس کے وضع معنی دل سے پہنچنے ہیں جب یہ کلمہ باب افعال میں آیا ہے (اعتناء) تو اس کے معنی ہے جیسی کہ دور کرنے کے بوجہ ہیں انسان العجب میں یہ تعجب ہے کہ جب یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے تب بھی اس کے معنی دل سے پہنچنے کو دور کرنے کے ہی ہیں اس کے جملی معنی "استعجاب" یعنی کسی کی رضا طلب کرنے اور توبہ کرنے کے ہیں اور آیت زیر بحث میں انہی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی مجربین قیامت میں توبہ نہ کر سکیں گے۔

سورہ سبا آیت ۳۱:

لولا انتولکنا مؤمنین
لیکن وہ ائمہ ضلالت ان کے جواب میں کہیں گے:

انحن صدقناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم

کیا ہم نے تمہیں اس وقت ہدایت سے روک دیا تھا جب وہ تمہارے قریب آگئی تھی اور تم اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ (سبا: ۳۲)

یہ مجربین کبھی اپنی غمزدہ خواہی میں کوشش کرتے ہوئے راہ راست سے اپنے انحراف کو شیطان کے سر تقویٰ میں گے اور اس نے ان کے دل میں جو دوسرے ڈالے ہیں ان پر گتے سلامت کریں گے۔ مگر اہلین انھیں یہ جواب دے گا:

فلا تلو مونی ولو موافقکم

تم مجھے نہیں بلکہ اپنے نفوس کو سلامت کرو۔ (ابراہیم: ۲۲)

میں نے تمہیں کسی کام پر مجبور تو نہیں کیا تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف دوستانہ دعوت دی تھی۔ اور تمہارے اپنے اسے قبول کر لیا۔

انہی آیت میں ان تمام مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں مثلاً وعدہ و وعید، امر و نہی، بشارت و انداز، آیات آفاق و انفس، دلائل مبدا و معاد اور غیب کی خبریں حاصل کلام یہ کہ قرآن میں ہر اس بات کا ذکر ہے جس کا انسانی نفوس پر اثر ہو سکتا ہے) ۱ ولقد ضربنا للناس فی ہذا القرآن من کل مثل۔

در حقیقت قرآن کلیۃً اور بالخصوص سورہ زوم کہ ہم جس کی تفسیر کے اختتام کے مرحلے میں ہیں ایسے مسائل کا مجموعہ جو انسانوں کے ہر طبقہ اور ہر گروہ اور ہر طرز فکر اور ہر عقیدے کے لوگوں کو بیدار کرنے والے ہیں۔

قرآن۔ درس ہائے عبرت، مسائل اخلاقی، عملی پروگرام اور امور اعتقادی کا ایسا مجموعہ ہے جس میں یہ مسائل اس اسلوب سے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہر ممکن طریقے سے فکر انسانی میں نفوذ کر جائیں اور انھیں راہ سعادت پر گامزن کر دیں۔

مگر اس کے باوجود ایک گروہ ایسا ہے کہ ان کے تائب اور سیاہ دلوں پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ لہذا تم ان کے سامنے جو آیت اور حق کی نشانی بھی پیش کرو گے تو یہ کفار بنیں کہیں گے کہ تم اہل باطل ہو اور تم جو کچھ کہتے ہو بے بنیاد باتیں ہیں: (ولئن جنہم بائۃ لیقولن الذین کفروا ان انتولکنا مبطلون)۔

آیت میں کلمہ "مبطلون" ایک جامع لفظ ہے جس میں شرکین کے تمام ناروا الزامات، نعمتیں اور لیبیل شامل ہیں مثلاً: دروغ، سحر اور جنون کا اہتمام، کلام الہی کو خرافاتی افسانے اور اساطیر الاولین کہنا۔ یہ جملہ امور باطل اس ایک کلمہ میں جمع ہیں یہ مسلم ہے کہ کفار کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ پیغمبران خدا کو ان اہتمامات میں سے کسی ایک سے جہم کرتے رہتے ہیں

تاکہ چند روز تک اس وسیلے سے پاک دل لوگوں کو تحقّق، غافل رکھ سکیں۔

آیت میں کلمہ "انتصر" ضمیر جمع استعمال ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے پیغمبر اور راست باز مومنین ہر دو مراد ہیں اور ممکن ہے کہ جملہ انبیاء، پیشوا، الٰہی اور خداؤں حق مراد ہوں۔ کیونکہ کفار کا ہت و دھرم گروہ تو مکتب دین کے تمام طرفوں پر ہی کا خاتم تھا۔

آیہ مابعد میں اس گروہ کی مخالفت حق کی وجہ بالوضاحت بیان کی گئی ہے۔ گروہ کفار کی خیرہ سری، اُن کے قلب کا قبول حق سے گریز اور ہر حقیقت سے دشمنی اس وجہ سے ہے کہ کثرت گناہ اور کج فکری کی وجہ سے ان کی حس قبول حق، امتیاز مردہ ہو گئی ہے۔ اب اُن کو کسی طرح بھی ادراک حقیقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ خدا ایسے لوگوں کے دلوں پر جو علم و آگاہی نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے: (حکذا لک یطیع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون)۔

کلمہ "یطیع" کا مادہ "طیع" ہے۔ اس کے معنی میں مہر لگانا۔

یہ دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ ہم کسی شے کو اس طرح محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اسے نہ چھوئے اور اس میں مطلقاً تصرف نہ کرے تو اگر اسے کسی کپڑے میں سیسے یا کاغذ میں پیٹتے ہیں تو اُس کے چوڑے اور اگر صندوق میں بند کرتے ہیں تو قفل پر لاکھ سے مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ امر یہی ہے کہ اُس بٹل یا صندوق کو بغیر مہر توڑے کھولنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر مہر توڑی جائے گی تو فوراً بات کھل جائے گی۔

قرآن میں ایسے قلوب کی حالت کو جس میں قبول حق کی صلاحیت ہی نہیں رہی اور ایسے لوگوں کی کیفیت کہ جن میں نہ عقل ہے، نہ علم، نہ وجدان نیز جن کے ہدایت یافتہ ہونے کی کوئی توقع ہی نہیں رہی بطور کنایہ مہر گروہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ آیات گزشتہ میں علم کو ایمان کی اساس کہا گیا ہے اور اس آیت میں جمل کو کفر اور عدم قبول حق کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔

سورہ روم کی آخری آیت میں (جو زبیر آیات میں سے آخری آیت بھی ہے) پیغمبر گرامی اسلام کو دواہم احکام اور ایک عظیم بشارت دی گئی ہے۔ تاکہ اُن جناب کو اس جنگ مہیکاریں جو اس زمانہ میں باطل، بے خرد اور شک دماغ کفار سے مسلسل جاری تھی، استقامت اور استقلال عطا ہو۔

جہلا حکم یہ ہے کہ آپ جملہ حوادث، تمام آزار و زحمات اور ہر قسم کی ناروا تمسّوں کے مقابلے میں صبر کیجئے (فا صبر)۔ کیونکہ صبر و شکیبائی اور استقامت ہی کامیابی کی اصلی کلید ہے۔ اور اس غرض سے کہ پیغمبر اکرم تبلیغ اسلام کی راہ میں زیادہ سُررم ہو جائیں اضافہ کیا گیا ہے: خدا کا وعدہ یقیناً حق ہے (ان وعد اللہ حق)۔

خدا فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے اور مومنین سے فتح و کامرانی، زمین کی خلافت اور کفر پر اسلام کے غلبے کا وعدہ کیا۔ اور یہ کہا ہے کہ نور کو غلیمت پر اور علم کو جہل پر غلبہ حاصل ہوگا۔

اس مقام پر کلمہ "وعدہ" سے مراد وہ وعدے ہیں جو قرآن میں مومنین کی فتح یابی کے بارے میں بار بار کیے گئے ہیں۔ جملہ اُن کے ہم اسی سورہ کی آیت ۴۷ میں پڑھتے ہیں:

وكان حقاً علينا نصر المؤمنين
مومنین کی مدد کرنا ہمیشہ ہم پر فرض رہا ہے اور ہے۔
اسی طرح سورہ مؤمن کی آیت ۵۱ میں ہے:-

اننا لنصر رسلاً والذین امنوا في الحياة الدنيا وليوم يقوم الاشهداء
ہم اپنے رسولوں اور مومنین کی اس دنیا کی زندگی میں اور ہر روز قیامت جب کہ گواہ پیش ہوں گے مدد کریں گے۔

نیز سورہ مائدہ کی آیت ۵۶ میں ہے:

فان حزب الله هم الغالبون
بہ تحقیق حزب خدا ہی فتح مند ہے۔

دوسرا حکم الٰہی یہ ہے کہ آپ کفار سے اس سخت اور مسلسل جنگ میں اپنے اعصاب پر قابو رکھیں اور طبیعت کی متانت اور اعلیٰ قلب کو کبھی ہمت سے نہ جانے دیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ ہمیں نصرت اور مدد نہ بنادیں۔ (ولا يستخفّنك الذین لا یوقنون)۔

اس قسم کے لوگوں کے مقابلے میں آپ کا فرض بردباری، تحمل، حوصلہ اور حفظ متانت ہے کہ جو ایک پیغمبر کے شایانِ شان ہے۔ "لا یستخفّنک" کا مادہ خفت سے بمعنی "شکی"۔

رسول کریم کو ہدایت ہے کہ آپ اس قدر ثابت قدم اور خود دار رہیں کہ یہ لوگ آپ کو سبک نہ سمجھ لگیں اور آپ کو اپنے مقصد کی راہ سے ہٹان نہ سکیں۔ آپ اپنی راہ نصب العین میں محکم اور استوار رہیجئے۔ کیونکہ وہ لوگ تو یقیناً نہیں رکھتے اور آپ یقین و ایمان کا مرکز ہیں۔

اس سورہ کا مومنین کی دشمنوں پر فتح کے وعدے سے آغاز ہوا تھا اور کامیابی کے وعدے ہی پر اس کا اختتام ہوتا ہے مگر اس فتح مبین کی شرط اصلی رسول اور مومنین کا صبر و استقامت بیان کی گئی ہے۔

• پروردگار تو ہمیں بھی ایسا صبر اور استقامت عطا کرے کہ مشکلات و حوادث کے طوفان ہمارے استقلال میں خلل انداز نہ ہو سکیں۔

• خداوند - ہم تیری ہی ذات پاک کے دامن تحفظ میں پناہ لیتے ہیں۔

تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار اُن لوگوں میں ہو جن پر کسی وعظ، نصیحت، عبرت اور تحویل کا اثر ہی نہیں ہوتا۔
بار الہا - دشمن باہم مربوط اور متحد ہیں اور طرح طرح کے شیطانی اسکھ سے مسلح ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو
ہمیں بیرونی دشمنوں اور اندرونی شیطانوں پر فتح عنایت کر۔ آمین - یارب العالمین !

سورہ روم کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ ۲۱ ذی قعدہ ۱۴۰۲ ہجری

تفسیر نمونہ جلد ۱۶

کے ترجمے کا اختتام۔

اس حقیر پر تفسیر سید صفدر حسین غنی فرزند سید غلام سرور نقوی مرحوم
کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوا۔

بروز جمعہ

بوقت سازھے دس بجے صبح

بتاریخ ۸ ربیع الثانی ۱۴۰۲ ہجری

بمطابقت ۲۰ دسمبر ۱۹۸۵ عیسوی

برس سید فواز شمس علی - ۸۱ - امی

(ان کے بیٹے محمد رضا مولوی کی شادی خانہ آبادی کے روز)

والحمد لله اولاً و آخراً والصلوة علی النبی و آلہ سرمداً ابداً

صفوحہ سید غنی

سُورَةُ لُقْمَانَ

مکہ میں نازل ہوئی

اس کے ۳۲ آیات ہیں

سورہ لقمان کے مضامین

مفسرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا بعض علماء مثلاً شیخ طوسی نے تفسیر تبیان میں اس کی مختصر سی آیات مثلاً چوتھی آیت جبرائیل اور زکوة کے بارے میں ہے یا نوح الدین رازی نے اس چوتھی آیت کے علاوہ سنا میں اس آیت کو بھی مستثنیٰ کیا ہے یہ آیت خداوند عالم کے وسیع علم کے بارے میں بحث کرتی ہے لیکن اس قسم کے استثناء کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ کیونکہ نماز اور اپنے کلی مفہوم کے لحاظ سے زکوة کو کسی بھی موجود تھیں اور خداوند عالم کے وسعت علم کی حقیقت بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ آیت مدنی ہے۔

اسی بنا پر سورہ لقمان کی ہونے کے لحاظ سے دوسری کئی سورتوں کے مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد مثلاً "مبداء" و "معاد" اور "نبرت" کے سلسلہ میں بحث کی گئی ہے۔

بطور کلی اس سورہ کے مضامین پانچ حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں:

پہلے حصہ میں حروف مقطعات کے ذکر کے بعد عظمت قرآن اور خاص صفات کے حامل مومنین کے لیے قرآن کا ہدایت اور رحمت ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی گفتگو موجود ہے جو ان آیات کے بارے میں سختی اور مٹ دھری سے کام لیتے ہیں اور جنہیں قرآن نے ہر دلوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنی غلط سرگرمیوں کی بدولت لوگوں کو قرآن سے منحرف کرنے رہتے ہیں۔

دوسرے حصہ میں آسمانوں کی تخلیق اور انہیں بغیر کسی ستون کے برقرار رکھنے اور زمین میں پہاڑ پیدا کرنے، مختلف جانور معرض وجود میں لانے، بادشہ نازل کرنے اور نباتات وغیرہ اگالنے کا تذکرہ ہے۔

تیسرے حصہ میں خلاق عالم کی صفات اور قدرت کی مناسبت سے حضرت لقمان کے کچھ حکمت آمیز ارشادات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ نصیحتیں اس مرد خدا نے اپنے فرزند سے کہیں۔ چنانچہ ان نصائح میں توحید کے تذکرے اور شرک کے ساتھ معاذ آرائی کی منزل سے لے کر ماں باپ کے ساتھ نیک کرنے، امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ بجا لانے، سخت قسم کے حوادث کے مقابلہ میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرنے، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے، تواضع اور فروتنی اختیار کرنے اور تمام امور میں اعتدال پیدا کرنے تک کا حکم موجود ہے۔

چوتھے حصہ میں ایک بار سچے توحید کے دلائل پیش کئے گئے ہیں اور آسمان و زمین کی تسخیر اور خداوند عالم کی وافر نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایسے بت پرستوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف اپنے بڑوں کی تقلید میں گمراہی کی وادی میں سرگردان ہیں اور انہی سے خداوند عالم کی خلافت کا اقرار لینے کا ذکر ہے جو عبودیت کی بنیاد اور اساس ہے۔

نیز اس سلسلہ میں قرآن اسی حصہ میں خداوند عالم کے وسیع اور بے قناہی علم سے ایک واضح مثال کے ذریعہ پروردگار اٹھاتا ہے اور اسی سلسلہ میں کائنات کی آفاقی نشانیوں کے ذکر کے علاوہ توحید فطری کا ذکر بھی موجود ہے جس کی تعمیل انسان کے مواقع بلا میں گرفتار ہونے کے

وقت ہوتی ہے اور اس بارے میں یہاں نہایت عمدہ پیرائے میں بحث کی گئی ہے۔

پانچویں حصہ میں معاد اور موت کے بعد زندگی کی طرف مختصر لیکن دل ملا دینے والا اشارہ موجود ہے جو خیر دار کو رہا ہے کہ اس دنیاوی زندگی پر مغرور نہیں ہونا چاہیئے، بلکہ آخرت کی سروسے جاودانی فکر میں رہنا چاہیئے۔

یہاں پر پروردگار عالم کے علم غیب کے اس حصے کو بیان کیا گیا ہے جو انسان کے جملہ امور سے متعلق ہے۔ ان امور میں سے انسان کی موت کا لمحہ بھی ہے اور وہ کچھ بھی جو ابھی حکم مادر میں ہے۔ خدا ان سب کیفیات سے باخبر ہے۔ اسی مطلب پر یہ سورہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔

یہ بات بھی یاد رہے کہ اس سورہ کو "سورہ لقمان" سے موسوم کرنے کی وجہ وہی اہم اور پر مغز گفتگو ہے جو حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے اور یہ واحد سورہ ہے جس میں اس مرد دانائے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔

سورہ لقمان کی فضیلت:

اس سورہ کی فضیلت میں بہت سی روایات پیغمبر اسلام اور آئمہ اہلبیت سے نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حدیث پیغمبر اکرم سے مروی ہے:

من قرء سورۃ لقمان، کان لقمان لہ دفیقا یوم القیامۃ، واعطی من الحسنات عشرًا بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمعکر۔

"جو شخص سورہ لقمان پڑھے، حضرت لقمان قیامت میں اس کے رفیق اور دوست ہوں گے اور جن لوگوں نے نیک یا بد اعمال انجام دیئے ہیں (امر بالمعروف اور نہی منکر کے حکم کے بعد) ان کی تعداد کے مطابق دس گنا نیکیاں اسے دی جائیں گی۔" ایک اور حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے:

من قرء سورۃ لقمان فی لیلۃ وکل اللہ بہ فی لیلۃ فلا شیئ مدک یا یحفظونہ من ابلیس وجنودہ حتی یصیر فاذا قرءھا بالنہار لم یزلوا یحفظونہ من ابلیس وجنودہ حتی یمسی۔

"جو شخص رات کو سورہ لقمان کی تلاوت کرے تو خداوند عالم تیس فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے صبح تک شیطان اور اس کے لشکر کے مقابلہ کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ اور اگر دن کو اس کی تلاوت کرے تو تیس فرشتے غروب آفتاب تک شیطان اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔"

ہم بار بار عرض کر چکے ہیں اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنے کے اس قدر فضائل اس قدر ثواب اور اعزاز اس بنا پر ہیں کہ چونکہ تلاوت، فکر و نظر اور غور و فکر کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور غور و فکر عمل کرنے کا مقدمہ ہے۔ ورنہ محض زبانی قرقر پڑھ لینے سے ان تمام فضیلتوں کی توقع نہیں رکھنا چاہیئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ اَللّٰهُمَّ

۲۔ تِلْكَ اَيُّ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

۳۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝

۴۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

هُمْ يُوقِنُونَ ۝

۵۔ اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ الم۔

۲۔ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں (مطالب سے بزرگ اور محکم آیات)۔

۳۔ نیک لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سبب ہیں۔

۴۔ وہی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

۵۔ وہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔

تفسیر

نیکو کار کون لوگ ہیں؟

یہ سورہ قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کے ذکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور حروف مقطعات کا اس کی ابتداء میں ہونا بھی اس

حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ آیات جو الف باء جیسے سادہ سے حروف سے مرکب ہیں اس قسم کے عظیم اور اعلیٰ معنی حامل بھی ہیں جو انسانوں کی تقدیر یکسر بدل کر رکھ دیتی ہیں: (الم ۱)۔

لہذا حروف مقطعات کے ذکر کے بعد ارشاد ہوتا ہے: "یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں" (تِلْكَ اَيُّ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ)۔ "تِلْكَ" عربی زبان میں دوسرے اشارے کے لیے آتا ہے اور جیسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ تعبیر خاص طور پر ان آیات کی عظمت و اہمیت کو رہی ہے۔ گویا یہ آیات آسمان کی سی ہندی اور نہایت ارفع مقام کی حامل ہیں۔

"کتاب" کو "حکیم" کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یا تو اس کے مندرجات کا استحکام ہے کیونکہ باطل ہرگز اس تک حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہر قسم کی خرافات اور بیہوشی اس سے کوسوں دور ہے۔ یہ کتاب سوائے حق کے کوئی بات نہیں کہتی اور راہ حق کے کسی چیز کی دعوت نہیں دیتی، ٹھیک "لَعَلَّاهُ دِيْنٌ" (لَعَلَّاهُ دِيْنٌ) کے مقابلے میں ہے جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔

یا پھر اس معنی میں ہے کہ یہ قرآن ایک دانشمند اور حکیم دانا عالم کی طرح ہے جو خاموش رہ کر بھی بہ ہزار زبان گفتگو کرتا ہے تبلیغ ہے پسند نصیحت کرتا ہے تشویش و غریب دلاتا ہے غلاب سے ڈراتا ہے اور عبرت انگیز داستانیں بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے حکمت سے بھرپور ہے۔ اور یہ آغاز حضرت "لقمان حکیم" کی باتوں سے براہ راست مناسبت رکھتا ہے جن کا اس میں میں تذکرہ ہے۔

البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مذکورہ بالا آیت میں "حکمت" کے دونوں معانی مراد لیے جائیں۔

بعد والی آیت نزول قرآن کا اصلی مقصد یوں بیان کرتی ہے: "یہ کتاب حکیم نیکو کاروں کے لیے سبب ہدایت و رحمت ہے (هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ)۔

"ہدایت" و حقیقت مقدمہ اور تمہید ہے "رحمت" پروردگار کے لیے کیونکہ انسان اپنے نور قرآن کی روشنی میں حقیقت کو معلوم کرے اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے اور اسے اپنے عمل کا پیش خیمہ بناتا ہے اس کے بعد اپنے پروردگار کی وسیع رحمت اور بے انتہا نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔

یہاں پر یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں قرآن بھی ذکر "محسنین" کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب شمار کیا گیا ہے اور سورہ نمل کی ابتداء میں "مُؤْمِنِينَ" کے لیے باعث ہدایت و بشارت بتایا گیا ہے: (هُدًى وَبَشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ)

اور سورہ بقرہ کی ابتداء میں "مُتَّقِينَ" کے لیے سبب ہدایت ذکر کیا گیا ہے: (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)

ہر کتاب کے لیے یہ مختلف تعبیریں اس لیے ہوں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر حقائق کو قبول اور تسلیم کرنے کی روح انسان میں پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی طبعی طور پر کوئی ہدایت کا گڑ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر حق کو قبول کرنے کے اس مرحلہ سے گزر جائیں اور ایمان کا مرحلہ آجائے تو پھر ہدایت کے علاوہ نعمات خداوندی کی بشارت بھی موجود ہوگی۔

اور اگر ایمان اور تقویٰ کے مراحل سے گزر کر عمل صالح کی حد تک جانیں تو ہاں رحمت خدا میں بھی اضافہ ہوگا۔

اسی بناء پر اوپر والی تین آیات ہدایت کے تقدیر کی کمال اور اتقانی مراحل میں سے سلسلہ دار تین مراحل کو بیان کرتی ہیں۔ حق کو

قبول کرنے کا مرحلہ، ایمان کا مرحلہ اور عمل صالح کا مرحلہ۔ اور قرآن ان تینوں مراحل میں بالترتیب "ہدایت" "بشارت" اور "رحمت" کا سرما ہے (غور کیجئے)۔

بعد والی آیت محسنین کو تین اوصاف کے ساتھ متصف کرتے ہوئے کہتی ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں" (الذین یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون)۔ ان کا خالق کے ساتھ نماز کے ذریعہ اور حقوق کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعہ اثر رابطہ ہے اور قیامت کی عدالت کے بارے میں یقین ان کا قریب سبب ہے کہ وہ گناہ سے پرہیز اور فرائض کو ادا کرتے ہیں۔

اور عمل بھشت آخری آیت میں "محسنین" کی عاقبت اور انجام کار کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ "وہ اپنے پروردگار کے طریق ہدایت پر ہیں اور وہی رہنمائی اور نجات پانے والے ہیں" (اولئک علی ہدًی من ربہم واولئک ہم المفلحون)۔ "اولئک علی ہدًی من ربہم" کا جملہ ایک طرف تو اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ پروردگار ان کی ہدایت کا ضامن ہے اور دوسری طرف "علی" کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ گویا ہدایت ان کے لیے ایک راہ ہمارا اور مرکب ہے اور وہ اس پر سوار ہو کر مکمل طور پر اس پر مسلط ہیں۔

اور یہاں پر اس "ہدایت" کا فرق اس ہدایت سے جو اسی سورہ کے آغاز میں آئی ہے واضح ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی ہدایت حق کے قبول کرنے کی آمادگی ہے اور یہاں پر بیان شدہ ہدایت مقصد تک پہنچنے کا سرنامہ ہے۔ یا دوسرے کہ "اولئک ہم المفلحون" کا جملہ جو عربی ادب کے مطابق صحر کی دلیل ہے اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ نجات اور نجات کی راہ یں یہی ہے یعنی نیک لوگوں کی راہ، ان کی راہ جو خدا اور خلق خدا کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہیں، اور ان کی راہ جو مبداء اور معاد پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔

۷۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

۸۔ وَإِذَا تَلَّی عَلَیْہِ آیٰتِنَا وَلَی مُسْتَكْبِرًا ۚ کَانَ لَمْ یَسْمَعْہَا کَانَ فِیْ اُذُنِہِ وَقَرَّ ۚ فَبَشِّرْہُ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝

۹۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ النَّعِیْمِ ۝ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا وَعَدَ اللّٰہُ حَقًّا ۚ وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝

ترجمہ

۷۔ بعض لوگ باطل اور سہوہ باتیں (باقاعدہ خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو جہالت و نادانی کی بنیاد پر گمراہ کریں اور آیات الہی کا استہزاء کریں اور مذاق اڑائیں۔ ان کے لیے ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب ہے۔

۸۔ جس وقت اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کی بنا پر ان سے منہ موڑ لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ گویا اس کے کان بالکل بہرے ہیں۔ اسے درونک عذاب کی بشارت دے دو۔

۹۔ (لیکن) جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیئے ہیں نعمتوں سے بھرے ہوئے بہشت کے باغات ان کے لیے ہیں۔

۱۰۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ خدا کا مسلم اور یقینی وعدہ ہے اور وہی عزیز و حکیم ذات قابل شکست اور دانا ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زیر بحث پہلی آیات "انفہار" حادث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو ایک تاجر شخص تھا اور تجارت

کی غرض سے ایران کا سفر کیا کرتا تھا اور ساتھ ہی ایرانیوں کی داستانیں قریش کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ اگر محمد (ص) تمہارے سامنے ماد و ثمود کی داستانیں بیان کرتا ہے تو میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں اور کسریٰ اور سلطین عجم کی خبریں سناتا ہوں چنانچہ وہ اس کے گرو بیٹھ جاتے اور قرآن کو چھوڑ کر اس کی داستانوں کو خوب غور سے اور کان لگا کر سنتے تھے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیات کا یہ حصہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوا ہے جس نے ایک گویا لوندی خرید رکھی تھی جو وہ دن رات گانے گا گا کر اسے یاد دلا رہے غافل کشتی تھی۔

عظیم مفسر طبری مرحوم اس شان نزول کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو پیغمبر اسلام سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہے وہ اسی نظریے کی تائید کرتی ہے کیونکہ آنحضرت فرماتے ہیں:

لا یحل تعلیم المغنیات ولا بیعھن، و اشعانھن حرام، و قد نزل تصدیق ذلک فی کتاب اللہ "و من الناس من یشتری لھو الحدیث۔۔۔"

گانے والی کینیزوں کو تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا اور اس طریقہ سے حاصل کی ہوئی آمدنی سب کچھ حرام ہے۔ اور یہ آیت اسی مطلب پر شاہد ہے: (و من الناس من یشتری لھو الحدیث۔۔۔۔)

تفسیر

غنا ثیاطین کے بڑے جالوں میں سے ایک جال ہے:

ان آیات میں گفتگو اس گروہ کے بارے میں ہے جو "مغنین" اور "مومنین" کے گروہ کے بالکل مد مقابل قرار دیئے گئے ہیں جن کا ذکر گذشتہ آیات میں ہو چکا ہے۔

یہاں پر گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے سرمائے کو بیوہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے دنیا و آخرت کی بدبخشی مول لیتے ہیں۔

پسے فرماتا ہے: یعنی لوگ وہ ہیں جو باطل اور بے پردہ باتیں خرید کرتے ہیں تاکہ خلق خدا کو ہلاکت اور نادانی کی بنا پر راہ خدا سے گمراہ کر دیں: (و من الناس من یشتری لھو الحدیث لیعطل عن سبیل اللہ بخیر عیلم)۔ اور یہ آیات خدا کا مذاق اڑاتے ہیں: (و یتخذھا ہزواً)۔

اور آیت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے: "اے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے: (اولئک لھم عذاب مہین)۔"

باطل اور بے پردہ باتوں کی خریداری یا تو اس طرح ہے کہ وہ واقف باطل اور خرافات سے بھرپور داستانیں پیسے دے کر حاصل

لے۔ یہ بخذھا کی تفسیر آیات الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا ذکر گذشتہ آیات میں ہو چکا ہے۔ اور بعض مفسرین کا احتمال یہ ہے کہ یہ لفظ "بہل" کی طرف لٹکتی ہے جو قرآن مجید میں مذکور کبھی موت استعمال ہوا ہے۔

کرتے ہیں جیسا کہ "مفسرین حارث" کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔

اور یا اس طرح سے ہے کہ مولو لعب اور راگ و رنگ کی محفلیں گانے والی کینیزی خرید کر متفقہ کرتے ہیں جیسا کہ اسی آیت کے شان نزول کے ضمن میں پیغمبر اکرم کی حدیث بیان ہو چکی ہے۔

یاد وہ مال و دولت کو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ اس غیر شرعی مقصد یعنی باطل اور بے پردہ باتوں تک رسائی ضرور حاصل کر لیں۔

تعب کی بات یہ ہے کہ بیول کے اندر سے باطل اور لغویات کو تو گراں ترین قیمت ادا کر کے بھی خرید لیتے ہیں لیکن آیات الہی اور حکمت سے بھرپور اقوال جو خداوند عالم نے طاہریت انہیں دینے ہیں، ان کی پرواہ تک نہیں کرتے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں پر اشارہ، یعنی خریداری کو کہنا یہ ہے کہ طر پر استعمال کیا گیا ہو جس سے مراد اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی سعی و کوشش ہے۔

لیکن "لھو الحدیث" کا ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کی باتوں یا سرگرم رکھنے اور غافل کرنے والی راگ و رنگ کی سُرور اور گنگوں کو بھی شامل ہے جو انسان کو بے ہوش یا برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ چاہے وہ غنا ہو گا نا ہو، شہوت انگیز و ہوس آور ہوں اور آنکلیں ہوں یا ایسی تقریریں اور تحریریں جو آہنگ و طرز کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے مفہوم و مطالب کے لحاظ سے انسان کو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں۔

یاد وہاں طریقوں سے جیسا کہ عام گانے والوں کی تصنیفات اور عقیدہ اشعار ہوتے ہیں۔ اور ان کے مضامین بھی گمراہ کن ہوتے ہیں اور آنکلیں اور سری بھی۔

یاد وہ آیات اور خرافات قصے کہانیاں اور داستانیں برقی ہیں جو لوگوں کو خدا کے مقرر کردہ "مراط مستقیم" سے انحراف کا سبب بنتی ہیں۔

یا تسمیہ آمیز اور سبھی مذاق پر مبنی باتیں جو حقی کو مٹانے اور ایمان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ابو جہل اور اس کے اصحاب کے بارے میں ابھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ قریش کی طرف منہ کر کے کہتا تھا: "آیاتم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ "زقوم" کھلاؤں جس سے تمہیں ڈراتے ہیں؟"

پھر وہ کسی کو بھیج کر کہیں "مکھن اور خرما" منگوالیتا اور کہتا: "یہ وہ زقوم ہے" اور اس طرح سے وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتا تھا۔

بہر حال "لھو الحدیث" ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جو ان تمام مذکورہ اشیاء اور امور کو شامل ہے۔ اور اگر اسلامی روایات اور مفسرین کے اقوال میں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جائے تو وہ ہرگز آیت کے مفہوم کے انحصار اور محدودیت کی دلیل نہیں ہے۔

جو احادیث اہل بیت اطہار (ع) سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایسی تعبیری نظراتی ہیں جو اس لفظ کے مفہوم کی وسعت کو بیان کرتی ہیں۔ منجملہ ان کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

الغناء مجلس لا یسئل اللہ فی اھلہ، و هو من قال اللہ عن وجہ "و من الناس من یشتری لھو الحدیث لیعطل عن سبیل اللہ۔"

غنا اور لومو لعیب کی محض ایسی محض ہے جس کے اہل پر خدا اپنے طعنت و کرم کی نگاہ نہیں ڈالتا۔ اور یہ اسی کا مصداق ہے کہ خداوند عزوجل فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو بہرہ و بھلائی کو خرید کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں۔
”الحديث اللطيف“ کی بجائے ”لھو الحدیث“ کو بیان کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا اصل مقصد ترویج لومو لعیب ہے بات یا گفتگو تو اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔

”لیصل عن سید اللہ“ کا جملہ بھی ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جو اعتقادات کے گمراہ کرنے کو بھی شامل ہے جیسا کہ اسی نص میں صارت اور ابو جہل کی داستان میں بیان ہو چکا ہے۔ اور اخلاقی طور پر گمراہ کرنے کو بھی شامل ہے جیسا کہ غنا کے بارے میں مذکور احادیث میں آیا ہے۔
”بخیر صلہ“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گمراہ اور مخرف گروہ اپنے باطل مذہب پر بھی ایمان نہیں رکھتا بلکہ صرف جہالت اور اندھی تقلید کی وجہ سے دوسروں کی پیروی کرتے ہیں اور ایسے جاہل ہیں کہ دوسروں کو بھی اپنی جہالت اور نادانی میں پھنساتے ہیں۔
یہ اس صورت میں ہے اگر ہم ”بخیر صلہ“ کی تعبیر کو گمراہ کرنے والوں کی صفت قرار دیں۔ لیکن بعض مفسرین کا یہ احتمال بھی ہے کہ شاید ”گمراہ ہونے والوں“ کی صفت ہے یعنی وہ جاہل اور بے خبر لوگوں کو ناشعوری طور پر دایہ انحراف و باطل کی طرف پیشے لے جاتے ہیں۔
یہ بے خبر لوگ کبھی کبھار اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں یعنی وہ صرف ان سرگرمیوں، کھیل کود اور غافل گزرتے والی حرکتوں پر ہی فانی نہیں ہوتے بلکہ اپنی فضول، لاعلمی اور بے ہودہ باتوں کو آیات الہی کے مذاق اور تسخر کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اوپر والی آیت کے آخر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ”وینخذھاھن“۔

باقی رہا ”عذاب“ کو ”مہین“ (خوار اور رسوا کرنے والا) کے ساتھ موصوف کرنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا کو جرم کے مانند ہونا چاہیے۔ انہوں نے آیات الہی کی توہین کی تو خدا نے بھی ان کے لیے وہی سزائیں کی ہے جو دردناک ہونے کے علاوہ وقت آمیز بھی ہے۔

بعد والی آیت، آیات الہی کے مقابل میں اس گروہ کے رد عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ درحقیقت لھو الحدیث کے مقابل میں ان کے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے ”جس وقت ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تنکیر انداز میں متہم پھیر لیتا ہے گویا اس نے ہماری آیات کو سنا ہی نہیں۔ گویا اس کے کان بہرے ہیں“ اور وہ بالکل ہی کوئی بات نہیں سنا (و اذا تتلى عليه آياتنا ولی مستكبرا)۔
کان لم یسمعھا کانت فی اذنیہ و حقرا۔

اور آخر میں اس شخص کی سزا اور دردناک عذاب کو اس طرح بیان کرتا ہے ”اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو“ (بخشہ بعد عذاب الیم)۔

”ولی مستکبرا“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کا رد و ردائی کرنا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے دنیاوی مفادات اور ہوس لانی پر زور پڑ رہی ہو بلکہ معاملہ تو اس سے بھی بالاتر ہے اور وہ یہ کہ خدا و آیات خدا کے مقابل میں استکبار و تکبر جو عظیم ترین گنہ گاہیں اس کے عمل میں موجود ہیں۔

توجہ طلب بات یہ ہے کہ پسے تو یہ کہا ہے کہ ”وہ اس طرح آیات الہی سے بے اعتنائی کرتے ہیں گویا انہیں سنا ہی نہیں اور مکمل طور

پر بے اعتنائی کے ساتھ ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں“ پھر مزید کتاب کے کرد و نہایت یہ کہ ان آیات کو سنا ہی نہیں بدوید باطل بہرہ ہے اور کوئی بات نہیں سن پاتا۔

اس قسم کے افراد کی سزا بھی ان کے اعمال سے مطابقت رکھتی ہے کہ جس طرح ان کا عمل اہل حق کے لیے دردناک تھا نہ نے اس کی سزا بھی دردناک مقرر کی ہے کہ انہیں دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔

اس نکتہ کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ ”بخیر“ (خوشخبری دیدہ) کی تعبیر خدا کے دردناک عذاب کے سلسلہ میں ایسے مشکبہن کے کام کے شایان شان ہے جو آیات الہی کا مذاق اڑاتے اور ابھل جیسے افراد پر ”زقوم جہنم“ کی ”کھن“ اور غرے سے تعبیر کرتے تھے۔

بعد والی آیات میں پچھے مومنین کے حالات کی تفصیل و تشریح کی طرف لڑتا ہے کہ ابتدا میں جن کے ساتھ یہ نقل و حرکت ہوا آخر میں اتمام بھی آئی پر کتاب ہے فرماتا ہے ”جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا تو نعمت سے بھرپور جنت لے باغات“ سے لیے ہیں،
الذین آمنوا و عملوا الصالحات لھم جنت النعیم۔

جی ہاں یہ گروہ مومن، بے ایمان مشکبہن اور دل کے انحصار کے بالکل برعکس ہے جو زندہ دنیا میں خدا کے آلاء و نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور ربی خدا کے بھیجے پیغمبروں کے ارشادات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں بلکہ یہ مومن لوگ بیدار عقل و ذرہ اور خیر ہیں۔ شش شوا کے حکم سے جہنم انہیں عطا فرمائے ہیں آیات الہی پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اپنے اعمال صالحہ میں انہیں استمال بھی کرتے ہیں۔ میرے جیسے کی بات یہ ہے کہ وہ مشکبہن ”عذاب الیم“ کے اور یہ مومنین ”جنت النعیم“ کے متعلق ہیں۔

زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جنت کے یہ نعمتوں بھرے باغات ان کے لیے جاودا رہے اور ہمیشہ کے لیے ہیں ”ہمیشہ“ ہی میں رہیں گے،
(خالدين فیہا)۔

”خدا کا اہل اور گروہ جس کی خداوندی برکتیں ہوگئی“ وعد اللہ حقاً خدا تو جو بڑا وعدہ کرتا ہے اور وہی وہ اپنے سہارے کی وفائی سے عاجز ہے کہ نہ ”وہ عزیز“ صاحب قدرت اور حکیم و آگاہ ہے (وہو العزیز الحکیم)۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ مشکبہن کے بارے میں ”عذاب“ بصورت مفرد ذکر ہوا ہے اور صالح مومنین کے ”جنت النعیم“ کو جمع کی صورت میں بیان کیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر سہکتی رہتی ہے۔

خدا اور خدا کے وعدہ حق پر تاکید کرنا بھی ”رحمت“ کے ”غضب“ پر زیادہ ہونے کی تاکید ہے ”نعیم“ جو نعمت کے ”عذاب“ سے ہے ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو ہر قسم کی مادی اور معنوی نعمتوں کو شامل ہے یعنی ہر گناہ کو بھی جہاں کی دنیا کے زندان میں میں مجبوس و مقید لوگوں کے لیے قابل ادراک ہیں۔ ”راغب“ اپنی کتاب ”مفردات“ میں کہتے ہیں کہ ”نعیم“ ”بہت سی نعمتوں“ کے معنی میں ہے (النعیم النعمۃ ۲ لکھنؤ)۔

چند قابل توجہ نکات ۱۔ غنا کی حرمت :

اس میں شک نہیں کہ غنا کا نام مشہور شیعہ علماء کی نظر میں حرام ہے اور اجماع و اتفاق کی حد تک شہرت رکھتا ہے۔

یغسلہ الفساق "فاسق لوگ ہی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔"
اور امام شافعیؒ نے تو صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ:

"گائے والوں کی شہادت روگوا ہی قابل قبول نہیں ہے اور یہ خود ان کے فسق کی دلیل ہے۔"

شافعی کے اصحاب سے بھی نقل ہوا ہے کہ وہ اس بارے میں ان کا فتویٰ حرمت پر مبنی جانتے ہیں باوجود اس کے کہ بعض لوگوں نے خیال کیا ہے بلکہ

۲۔ غنا کیا ہے ؟

حرمت غنا کے بارے میں تو چنداں مشکل نہیں۔ مشکل امر تو غنا کے موضوع کی تعیین ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر اچھی اور خوب صورت آواز غنا ہے ؟

یقیناً ایسا نہیں ہے! کیونکہ اسلامی روایات میں بھی ہے اور مسلمانوں کی بہت سی اسی بات کو بیان کرتی ہے کہ قرآن، اذان اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو اچھی اور زیبا آواز سے پڑھنا چاہیے۔

کیا غنا ہر وہ آواز ہے جس میں "ترجیع" ہو؟ گائے میں آواز کی الٹ پھیر جسے اصطلاح میں آواز کا پھیرنا یا گرگری مانتا جاتا ہے۔ یہ بھی ثابت نہیں۔

اس بارے میں تو کچھ فقہاء اور اہل سنت کے بیانات سے مجموعی طور پر استفادہ کیا جاتا ہے یہ ہے کہ غنا، طرب، انجیر، آہنگوں، نرول، لہو اور باطل کو کہتے ہیں۔

زیادہ واضح الفاظ میں وہ آہنگیں اور طریزیں ہیں جو فسق و فجور اور اہل گناہ و فساد کی محفلوں کے لائق اور شایان ہیں۔ غنا میں شامل ہیں۔ بالفاظ دیگر غنا اس آواز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر شہوانی طاقتوں کو بیکار میں لائیں اور انسان اس حالت میں محسوس کرے کہ اگر اس آواز کے ساتھ ساتھ شراب اور سستی لذات بھی ہوں تو مکمل طور پر مہلک ہوگا۔

یہ کتبہ بھی قابل غور ہے کہ کبھی ایک "آہنگ" و طرز تو بھی غنا، لہو اور باطل ہے، اور اس کے مشمولات اور مضامین بھی وہ اس لحاظ سے کہ عشق اور فساد انجیر، اشار کو مطربان آہنگوں اور طریزوں کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور کبھی صرف آہنگ و طرز فقار ہوتی ہے اس طرح سے کہ اچھے مطالب پر مبنی اشعار یا قرآنی آیات، دعا اور مناجات کو اس طرز کے ساتھ پڑھیں جو عیاش اور بدکار افراد کی محفل کے لائق ہوتی ہیں تو ان دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ (غور کیجئے)۔

اس نکتہ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات غنا کے دو معنی رکھے جاتے ہیں۔ عام معنی "اور" خاص معنی "خاص معنی" تو وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یعنی شہوت کو بھڑکانے والی اور فسق و فجور کی محفلوں سے تعلق رکھنے والی آہنگیں، طریزیں اور سرس، لیکن اس کا عام معنی ہر قسم کی اچھی آواز ہے۔ لہذا جن لوگوں نے غنا کی عام معنی سے تفسیر کی ہے اس کی دقتیں ہیں، "حلال غنا" اور "حرام غنا"۔

لے تفسیر روح المعانی اسی آیت کے ذیل میں۔

حرام غنا سے مراد وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور حلال غنا سے مراد زیبا اور اچھی آواز ہے جو فساد انجیر بھی نہ ہو اور فسق و فجور کی محفلوں سے بھی اس کا تعلق نہ ہو۔

تو اس بات پر تقریباً اصل تحریم غنا میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف اس کی تفسیری نوعیت میں اختلاف ہے۔

البتہ دوسرے مفاہیم کی طرح غنا کے مشکوک مصداق بھی ہیں جہاں انسان واقفاً نہیں جان سکتا کہ حلال آواز فسق و فجور کی محفل سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں اصل برائت کے حکم کے تحت اس پر حلال ہونے کا حکم لگایا جائے گا، البتہ تعزیت بالا کے مطابق غنا کے عرفی مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد۔

یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حماسی یعنی حربی آوازیں، طریزیں اور آہنگیں جو جنگ یا ورزش وغیرہ کے میدانوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔

البتہ غنا کے سلسلہ میں کئی ایک مباحث ہیں از قبیل ان چند استثنیات کے جن کے بعض علماء قائل ہیں اور بعض قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح کئی اور مسائل جن کا تعلق فقہ سے ہے۔

آخری بات جس کا تذکرہ ہم یہاں پر ضروری سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اوپر لکھا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف غنا اور گانے سے ہے، رہا موسیقی اور اس کے آلات کا استعمال وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہمارے اس موضوع سے باہر ہے۔

۳۔ حرمت غنا کا فلسفہ :

"غنا" کے مفہوم میں ان شرائط کے ساتھ کس غور و خوض سے کہ جن کی تفصیل و تشریح ہم بیان کر چکے ہیں، اس کی حرمت کا فلسفہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔

اگر اس میں غور و تامل سامی غور و فکر سے کام لیا جائے تو اس کے مندرجہ ذیل مفاسد اور تباہ کاریوں کا پتہ چلتا ہے :

الف : اخلاقی تباہ کاریوں کی رغبت، تجربہ بتاتا ہے اور تجربہ ہی بہترین شاہد ہے کہ بہت سے افراد غنا اور راگ کی سرور اور طریزوں سے متاثر ہو کر تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ کو چھوڑ کر خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کا رخ کر چکے ہیں۔

عام طور پر مجالس غنا انواع و اقسام کی خرابیوں کا مرکز ہیں اور جو چیز ان خرابیوں کو دعوت دیتی ہے وہ غنا ہی ہے۔

بعض غیر ملکی اخبارات کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ راگ و رنگ کی کسی محفل میں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہوتے وہاں پر غنا کی ایک ایسی طرز دکائی گئی کہ اس سے ان کے جذبات اس قدر جھولک اٹھے کہ وہ بیٹے قابو ہو کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر جنسی برائیوں کا ارتکاب کیا کہ ان کے ذہن سے شرابا ہے۔

تفسیر روح المعانی "میں" بنی امیہ کے کسی سردار سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس نے امویوں سے کہا راگ و رنگ اور گانے بجانے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شرم و حیا کو کم، شہوت میں اضافہ اور شخصیت کو بے آبرو کر دیتے ہیں، شراب کے بانٹیں ہیں اور وہی سب کچھ کر گزرتے ہیں جو مستی کرتی ہے بلکہ

لے تفسیر روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۶۔

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راگ رنگ اس قدر بری چیزیں ہیں، انہیں یہ لوگ بھی سمجھ چکے تھے۔

اور اگر اسلامی روایات میں ہمیں بار بار یہ چیز نظر آتی ہے کہ غنا اور راگ دل میں روح نفاق کی پرورش کرتا ہے تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ روح نفاق وہی فساد ہے آلودہ اور تقویٰ اور پرہیزگاری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی روح ہوتی ہے۔ نیز اگر روایات میں آئیے کہ جس گھر میں گانا گایا جاتا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو بھی اسی فساد کی آلودگی کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ فرشتے خود پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کے طالب ہوتے ہیں لہذا وہ اس قسم کے آلودہ ماحول سے بیزار ہوتے ہیں۔ ب۔ یاد خدا سے غفلت: بعض اسلامی روایات میں غنا کی تفسیر میں اسے "لغو" بھی کہا گیا ہے، تو یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ غنا انسان کو شغولیت میں اس طرح مست کر دیتا ہے کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔

اوپر والی روایات میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ "لغو الحدیث" "سبیل اللہ" سے "مخالفت" مگر ابی کا ایک عامل اور عذاب الیم کا موجب ہے۔

ایک حدیث میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

كل ما الهی عن ذكر الله فهو من العیبر۔ ہر وہ چیز جو انسان کو یاد خدا سے غافل اور شغول

نہایت میں داخل کر دے وہ قمار یا جوئے کے حکم میں ہے۔

ج۔ اعصاب پر اس کے مضر اثرات: غنا اور موسیقی درحقیقت اعصابی نشے کے اہم عامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں منشیات کبھی تو منہ کے ذریعہ یا پسینے کی وجہ سے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں (جیسے شراب ہے)۔ کبھی سونگھنے یا قوت شام کے ذریعہ (جیسے ہیروئن ہے)۔

کبھی انجکشن INJECTION کے ذریعہ (جیسے مارفین ہے)۔

اور کبھی قوت سامعہ (کالوں) کے ذریعہ (جیسے راگ و رنگ اور غنا و گانا ہے)۔

اسی بناء پر کبھی کبھی غنا اور اس کی مخصوص طرزیں انسان کو نشے میں اس قدر غرق کر دیتی ہیں کہ اس میں مستی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے البتہ بعض اوقات اس مرحلے تک نہیں پہنچتا لیکن پھر بھی معمولی سا نشہ ضرور آہی جاتا ہے۔

اسی بنا پر غنا میں منشیات کے بہت سے مفاسد پائے جاتے ہیں چاہے وہ خفیف ہوں یا شدید۔ مشور موسیقی دانوں کے حالات زندگی کا اچھی طرح مطالعہ کیا جائے تو جتنا چلتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے دوران تدریجاً ایسی روحانی تکالیف اور پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ زمرہ رفتہ اپنے اعصاب کھو بیٹھتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو نفسیاتی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اپنے عقل و شعور کو کھو بیٹھتے ہیں اور پھر دیار جنوں کی طرف اس پار ہو جاتے ہیں۔ کچھ مفلوج، عاجز اور ناتواں ہو جاتے ہیں۔ اور بعض تو موسیقی کے دوران ہی خون کے دباؤ BLOOD PRESSURE میں مبتلا ہو کر ناگہانی سکتے کا شکار ہو جاتے ہیں۔

بعض کتب جو انسانی اعصاب پر موسیقی کے مضر اثرات کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، ان میں موسیقی دانوں اور گلوکاروں کی ایک جماعت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہوئے حرکت قلب بند ہو جاتی ہے کہ وجہ سے قہراً جل بن گئے۔

لے دماغی شید جلد ۱۲ صفحہ ۲۳۵ - سہ کتاب تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب صفحہ ۲۶ - سہ تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب صفحہ ۹۲ اور ابجد۔

غلاصہ یہ کہ اعصاب پر غنا اور موسیقی کے مضر اثرات، جنوں کی پیدائش، خون کے دباؤ اور دوسری ناپسندیدہ تحریکات اس کثرت سے ہیں کہ ان پر زیادہ بحث کرنے کی چٹان ضرورت نہیں۔

موجودہ دور میں اس قسم کی اموات کے بارے میں جو اعداد و شمار جمع کئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ دور کی نسبت اس زمانہ میں ناگہانی اموات کی تعداد زیادہ ہے اور اس اضافے کے متعدد عوامل ہیں جن میں سے ایک عالمی سطح پر موسیقی اور غنا کی افزائش ہے۔

۴۔ غنا، استعمار کا ایک حربہ ہے :

عالمی استعمار ہمیشہ سے عوام خاص کر نوجوان نسل کی بیداری سے دشت زدہ ہے اس بنا پر وہ اپنے ناپاک مزام کی تکمیل کے لیے اپنے وسیع پروگراموں میں معاشرے کو غفلت، لاعلمی اور ناگاہی اور انواع و اقسام کی غلط سرگرمیوں کو شامل کئے ہوئے ہے تاکہ اس طرح سے وہ ان کا بیڑہ فرق کر دے۔

چنانچہ موجودہ دور میں اشیاء منشیات صرف تجارتی اہمیت کی حامل ہی نہیں رہیں بلکہ استعمار کا ایک اہم سیاسی حربہ بھی ہیں۔ فحاشی کے مراکز کا قیام، جوئے اور قمار بازی کے کلبوں CLUBES کی وسعت اسی طرح کی دوسری غلط سرگرمیاں ہیں جن میں سے غنا اور موسیقی کو رواج عام دینا بھی شامل ہے اور وہ استعمار کے عظیم آلات میں سے ایک ہے جس کے ذریعہ وہ لوگوں کے افکار کو مفلوج کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسی بنا پر دنیا بھر کے ریڈیو کے اوقات کا بیشتر حصہ موسیقی پر درگام پر مشتمل ہوتا ہے اور ذرائع ابلاغ عامہ کا ایک اہم اور عمدہ موضوع ہے۔

۱۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

۱۱۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

ترجمہ

۱۔ آسمانوں کو قابل رؤیت ستاروں کے بغیر خلق کیا اور زمین میں پہاڑ رکھے تاکہ تمہیں لرزانہ دے اور ہر قسم کے حرکت کرنے والے کو اس پر پھیلا دیا۔ اور ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعہ ہم نے روئے زمین پر مختلف قسم کے قیمتی نباتات کے جوڑے جوڑے لگائے۔

۱۱۔ یہ خدا کی خلقت ہے لیکن مجھے دکھاؤ کہ خدا کے علاوہ جو معبود ہیں انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ لیکن ظالم تو واضح گمراہی میں ہیں۔

تفسیر

دوسروں نے کیا پیدا کیا؟

اس بحث کے بعد جو گذشتہ آیات میں مشرکین اور اس پر ایمان کے بارے میں تھی موجودہ دو آیات میں توحید کے بارے میں ایک اور دلیل کا ذکر ہے جو عقیدہ کی نہایت بنیادی اصل ہے۔

پہلی آیت میں پروردگار عالم کی آفرینش کے پانچ حصوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو آپس میں اوسط رشتہ رکھتے ہیں آسمان کی

خلقت کرات کا فضا میں خلق ہونا، زمین کا اپنی جگہ برقرار رہنا، پہاڑوں کی پیدائش اور پھر جانداروں کی تخلیق، اس کے بعد پانی اور نباتات کی پیدائش جو ان کی غذا کا ذریعہ ہیں، چنانچہ فرماتا ہے:

خدا نے آسمانوں کو ایسے ستاروں کے بغیر پیدا کیا ہے جو قابل رؤیت ہوں (خلق السماوات بغير عمد ترونها)۔

”عمد“ (بروزن قمر) عمود کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستون اور اسے ”ترونها“ کے ساتھ متعین کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان مرئی (دیکھے جانے والے) ستون نہیں رکھتے۔ بالفاظ دیگر اس کے ستون تو ہیں لیکن قابل رؤیت نہیں چنانچہ اس سے پہلے بھی ہم سورہ رعد کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں کہ یہ تعبیر قانون جاذبہ و دفعہ (کشش ثقل) کی جانب ایک لطیف اشارہ ہے جو نظر نہ آنے والے بہت ہی قوی ستاروں کی طرح آسمانی کرات کو اپنی جگہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔

اس حدیث میں جسے ”حسین بن خالد“ نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے اس معنی کی تصریح موجود ہے۔ امام نے فرمایا:

سبحان اللہ! لیس اللہ يقول بغير عمد ترونها؛ قلت بلى، فقال: ثم عمد ولكن لا ترونها

”سبحان اللہ! کیا خدا نہیں فرماتا بغیر ستاروں کے کہ جنہیں تم مشاہدہ کرو؟“

راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں! تو فرمایا:

پس ستون ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ صلہ وصلہ

بہر حال اوپر والا جملہ قرآن مجید کے علمی معجزات میں سے ایک ہے جس کی مزید تفصیل سورہ رعد کی آیہ ۲ کے ذیل میں درج شدہ صفحہ ۱۱۰ میں لائے ہیں۔

اس کے بعد پہاڑوں کی آفرینش کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ”خدا نے زمین میں پہاڑ رکھے ہیں تاکہ زمین تمہیں مضطر اور متزلزل نہ کرے“ (وَالْقُلُوبُ فِي الرِّاضِ دَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ)۔

یہ اور اس قسم کی دوسری فرائی آیات اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ پہاڑ زمین کے ٹھنڈاؤ اور نباتات کا ذریعہ ہیں۔ موجودہ زمانے میں علمی لحاظ سے بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ پہاڑ متعدد جہات سے ثبات زمین کا سبب ہیں۔

اس لحاظ سے بھی کہ ان کی جڑیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں جو ایک حکم زندہ کی طرح کڑا جن کو اندرونی حرارت سے پیدا ہونے والے دباؤ کے مقابلہ میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتے تو نہایت خطرناک اور تباہ کن زلزلے اس قدر ہوتے کہ شاید کسی بھی انسان کو زندگی گزارنے کی مجال ہی نہ ہوتی۔

اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ مضبوط اور محکم طبقہ چاند اور سورج کی کشش کے دباؤ کا سختی سے مقابلہ کرتا ہے اور اگر پہاڑ نہ ہوتے

صلہ ”تفسیر برہان“ جلد ۲ صفحہ ۲۷۸۔ صلہ جو لوگ آیہ بالا کو مطلق ستاروں کی نفی کی دلیل سمجھتے ہیں مجبور ہیں کہ آیت میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہوں۔ اور ہمیں کہ آیہ دراصل یوں ہے ”خلق السماوات ترونها بغير عمد“ جو نقصانات ظاہر ہے، صلہ ”تفسیر“ ”مید“ ”بروزن صید“ کے ادوسے مشیاء عظیم کے متزلزل و اضطراب کے معنی میں ہے اور ”ان تمعید بكم“ کا لغوی لفظ سے (السلام) تفسیر ہے۔

توزین کی خاکی پوست میں سمندر دل جیسے عظیم مدور پیدائش ہوئے جو انسان کے لیے زندگی کو ناممکن بنا دیتے۔

اور اس لحاظ سے بھی کہ آسمانی اور طوفان کے دباؤ کو کم کر دیتے ہیں، اور زمین سے فتنے ہوائی طالع کو زمین کی وضعی حرکت کے موقع پر کم سے کم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو صفحہ ارضی خشک اور بے آب و گیاہ صحرائوں کے مانند تمام دن رات تباہ کن طوفانوں آندھبوں اور جھکڑوں کی آماجگاہ ہوتا۔

اب جیکو غیر مری دو کھائی نہ دینے والے، ستوروں کی وجہ سے آسمان کے سکون اور پہاڑوں کے ذریعہ زمین کے سکون کی نعمتوں کی بات پوری ہوگئی تو زندہ موجودات کی آفرینش اور ان کے آرام و سکون کی نوبت آتی ہے کہ وہ سکون اور آرام وہ ماحول اور عمدہ حیات میں قدم رکھتے ہیں جہاں فرما ہے "اور دوسرے زمین میں ہر پہلے والے کو پھیلا یا" (روبت فیہا من کل دابتہ)۔

"من کل دابتہ" کی تفسیر چلتے پھرتے والے جانوروں کی زندگی کے مختلف اور گوناگوں پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے۔ ان جانوروں سے لے کر جو اس قدر چھوٹے ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آتے اور ہمارے سارے ماحول کو پر کر رکھا ہے، غول پیکر اور کوہ پیکر جانوروں تک جو عظیم الجثہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔

اسی طرح وہ جانور جن کے رنگ اور چہرے مختلف ہوتے ہیں کچھ تو فضا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر رہنے والے گوناگوں حشرات کہ جن میں سے ہر ایک کی اپنی علیحدہ دنیا ہے اور ماضی زندگی کو لاکھوں آئینوں میں منعکس کرتے ہیں۔

اور پھر یہ بھی واضح ہے کہ چلتے پھرتے والے یہ جاندار آب و غذا کے محتاج ہیں لہذا بعد والے پہلوں میں ان دو موضوعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے "ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعہ دوسرے زمین پر انواع و اقسام کی نباتات کے قیمتی جوڑے لگائے" (وانزلنا من السماء ماء فابیتنا فیہا من کل زوج کریم)۔

اور اس طرح سے تمام چلتے پھرتے والے جانداروں خصوصاً انسان کی زندگی کی بنیاد کو پانی اور نباتات تشکیل دیتے ہیں لہذا اسے بیان کر رہا ہے، ایسا متنوع و انواع و اقسام کی غذاؤں کے ساتھ تمام دوسرے زمین پر بچھا ہوا ہے جس میں سے ہر ایک آفرینش و خلقت کے لحاظ سے پروردگار کی عظمت و قدرت پر دلیل ہے۔

قابل توجہ یہ کہ پچھلے تین حصوں کی آفرینش کے بیان میں افعال کو غیب کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جب نزول ہوا اور نباتات کی پرورش کے مسئلہ پر پہنچا ہے تو افعال کو متکلم کی صورت میں پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے:

"ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ہم نے ہی زمین میں نباتات کو لگایا"

یہ خود فصاحت کا ایک فن ہے کہ مختلف امور کے ذکر کے وقت انہیں دو یا چند مختلف شکلوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو کسی قسم کی تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا احساس نہ ہو۔ علاوہ ازیں یہ تعبیر نشان دہی کرتی ہے کہ بارش کے نزول اور نباتات کی پرورش پر خاص توجہ دی گئی ہے۔

یہ آیت ایک بار پھر "عالم نباتات میں زوجیت" کی طرف اشارہ کرتی ہے جو قرآن کے علمی معجزات میں سے ایک ہے کیونکہ

مزید وضاحت تبصرہ نمونہ کی جلد ۵ صفحہ ۶۲۰ کے بعد کے صفحات کا مطالعہ فرمائیں۔

اس زمانے میں عالم نباتات میں زوجیت (زودادہ کی جنس کا وجود) کا تصور وسیع طور پر ثابت نہیں ہوا تھا اور قرآن ہی نے اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس سلسلہ کے سلسلہ میں مزید تشریح کے لیے سورہ شعراء کی آیہ ۱۷ کے ذیل میں تفسیر نمونہ جلد ۵ کا مطالعہ فرمائیں۔

یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ نباتات کے بقیت کی "کریم" کے ساتھ توصیف، انواع و اقسام کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جو ان میں موجود ہیں۔

عالم آفرینش میں خدا کی عظمت اور خلقت کے مختلف پہلوؤں کے ذکر کے بعد دوسرے معنی مشرکین کی طرف کرتے ہوئے اور ان کو جواب دہ قرار دے کر ان سے جواب طلبی کرتے ہوئے کتاب ہے "یہ خدا کی آفرینش و خلقت ہے لیکن مجھے یہ دکھاؤ کہ اس کے علاوہ جہود میں انہوں نے کسی چیز کو خلق کیا ہے؟" (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ)۔

یقیناً وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ان کی تخلیق ہے اسی بنا پر وہ توحید خالقیت کے تو معترف تھے لیکن اس حالت میں وہ کس طرح عبادت میں شرک کی توجیہ کر سکتے تھے؟ کیونکہ خالقیت کی توحید، ربوبیت کی توحید اور مدبر عالم کی یکتائی یہ سب کچھ عبودیت میں توحید کی دلیل ہے۔

لہذا آیت کے آخر میں ان کے عمل کو ظلم و گمراہی پر مبنی شمار کرتے ہوئے کتاب ہے "لیکن ظالم واضح گمراہی میں ہیں" (سبل الظالمون فی ضلال مبین)۔

ہر ایک کو معلوم ہے کہ "ظلم" ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو کسی چیز کو اس کے غیر محل میں قرار دینے کو شامل ہے اور چونکہ مشرکین عبادت کو ادراک ہے تدبیر عالم کو انہوں کے اختیار میں قرار دیتے تھے۔ لہذا عظیم ترین ظلم و ضلالت کے مرتکب تھے۔

یاد رہے، اوپر والی تعبیر "ظلم" و "ضلالت" کے درمیان باہمی رابطے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کیونکہ انسان جب اس دنیا میں عینی موجودات کی حیثیت اور ان کے موقع و محل کو نہ پہچانے یا پہچانے تو سہی لیکن اس کی رعایت نہ کرے اور ہر چیز کو اس کے اپنے مقام میں نہ دیکھے تو یقیناً یہ ظلم اس کی ضلالت و گمراہی کا مسبب بن جائے گا۔

۱۲- وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاتِمَّ مَآئِشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

۱۳- وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

۱۴- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝

۱۵- وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۱۲- ہم نے لقمان کو حکمت دی (اور ان سے کہا) خدا کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرے وہ اپنے فائدہ کے لیے شکر ادا کرے گا۔ اور جو شخص کفران کرے (تو خدا کو کوئی نقصان نہیں دیتا) کیونکہ خدا بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔

۱۳- اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے وعظ و نصیحت کر رہے تھے بیٹا! کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہ دو کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

۱۲- اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی اس کی ماں زحمت پر زحمت اٹھا کر حاملہ ہوئی حمل کے زمانے میں ہر روز نئی تکالیف کی متحمل ہوتی تھی۔ اور اس کے دودھ پلانے کی مدت دو سال میں مکمل ہوتی ہے۔ (جی ہاں! ہم نے اسے وصیت کی) کہ میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر یہ ادا کرو کیونکہ تم سب کی بازگشت میری طرف ہے۔

۱۳- اور جس وقت وہ دونوں کوشش کریں کہ کسی کو تم میرا شریک قرار دو جس سے تم آگاہی نہیں رکھتے (بلکہ جانتے ہو کہ باطل ہے) تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تاہم دنیا میں ان کے ساتھ شائستہ طرز کا سلوک کرو۔ اور ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو میری طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت میری طرف ہے اور میں تمہیں اس عمل سے آگاہ کروں گا جو تم انجام دیتے تھے۔

تفسیر

ماں باپ کا احترام

گزشتہ مباحث توحید و شرک اور اہمیت و عظمت قرآن اور اس آسمانی کتاب میں اشغال ہونے والی محنت کے بارے میں تھے۔ اسی مناسبت سے زیر بحث اور چند بعد والی آیات میں "لقمان حکیم" کے بارے میں اور اس مرد خدا کے چند نصائح، توحید کی عظمت اور شرک سے برسر پیکار رہنے کے سلسلے میں درمیان میں آئی ہیں۔ اور اہم اخلاقی مسائل کہ جن میں لقمان کی اپنے بیٹے کو چند نصائح کا بیان ہے۔ یہ دس نصیحتیں جو چھ آیات کے اندر بیان ہوئی ہیں اعتقاد ہی مسائل کو بھی دلکش طور پر بیان کرتی ہیں اور دینی فرائض اور ذمہ داریوں کے اصول اور اخلاقی مباحث کو بھی۔

اس بارے میں کہ "لقمان" کون تھے اور کن خصوصیات کے حامل تھے؟ انشاء اللہ آگے چل کر نکات کی بحث میں بیان کریں گے یہاں پر تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے۔ بلکہ وہ ایک سلیمے ہونے، خجندیہ اور مذہب انسان تھے جو ہر انسان کے نفس کے میدان مقابل میں سرخرو ہو سکتا ہو۔ اور خدا نے ان کے دل پر علم و حکمت کے چٹھے جاری کر دیئے۔ ان کے مقام عظمت کے لیے آتا کافی ہے کہ خدا نے ان کے چند نصائح کو اپنے ارشادات کے ساتھ ذکر کیا ہے اور آیات قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں! جب انسان کا دل پاکیزگی اور تقویٰ کے زیر اثر نور حکمت سے روشن ہو جائے تو خدا کے ارشادات اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں اور وہی کچھ کتاب ہے جو خدا کتاب ہے اور وہی سوچتا ہے جو خدا

پسند کرتا ہے۔

اس مختصر سی و مفاحت کے ساتھ آیات کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں۔

پہلی آیت میں فرماتا ہے ”ہم نے لقمان کو حکمت دی اور انہیں کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ جو شخص نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے۔ اور جو شخص کفرانِ نعمت کرتا ہے وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ خدا بے نیاز اور لائق تعریف ہے: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ إِذَا اشْكُرْتَهُ وَاذْكُرْ مَا بِكَ مِنْ بَرَكَاتِنَا ۚ وَسِيْءَ مَا يَكْفُرُ إِنَّ اللَّهَ عَنِ حِمِيدٍ)۔

دہا یہ سوال کہ ”حکمت“ کیا ہے؟ تو جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ”حکمت“ کے بہت سے معانی بیان ہوئے ہیں مثلاً ”عالمِ مستی کے اسرار کی پہچان“، ”حقائقِ قرآن سے آگاہی“، ”گفتار و عمل کے لحاظ سے حق تک پہنچنا اور خدا کی معرفت اور پہچان“۔ لیکن ان تمام معانی کو ایک جگہ پر جمع بھی کیا جاسکتا ہے اور حکمت کی تفسیر میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ جس حکمت کے بارے میں قرآن نے گفتگو کی ہے اور خدا نے لقمان کو عطا فرمائی ہے وہ مجموعہ ہے ”معرفتِ علم، پاکیزہ اخلاق، تقویٰ اور ہدایت کا نور“۔

ایک حدیث میں اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہشام بن حکم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ”حکمت سے مراد فہم و فہل ہے“۔

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

اور معرفۂ امام زمانہ یعنی حکمت یہ ہے کہ نمان اپنے زمانہ کے امام اور خدائی رہبر کی معرفت رکھتے تھے بلکہ

ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا حکمت کے وسیع مفہوم میں شمار ہوتا ہے اور آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔

بہر حال "تقوا" نے اس حکمت کا حامل بننے کی بناء پر اپنے پروردگار کا شکر شروع کیا، وہ نعمت الہی کے اعلا و
 نتائج کو جانتے تھے۔ اور انہیں ٹھیکہ اسی میں کہ جس کے لیے وہ پیدا ہوئی تھیں استعمال میں لائے، اور اصولی طور پر حکمت اسی
 چیز کا نام ہے۔

”ہر چیز کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا“ اس بنیاد پر ”شکر“ و ”محنت“ کی بازگشت ایک ہی نقطہ کی طرف ہوتی ہے۔

ضمنی طور پر امت میں نعمتوں کے "شکر" اور کفران کا نتیجہ اسی صورت میں بیان ہوا ہے کہ "شکر نعمت خود انسان کے اپنے فائدہ کے لیے ہے"۔ اور کفران نعمت اس کے اپنے نقصان میں ہے۔ کیونکہ خداوند عالم تو تمام دنیا سے بے نیاز ہے اگر کائنات کی ہر چیز شکر گزار ہی کرے تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا اور "اگر تمام کائنات کافر ہو جائے تو اس کے دامن کربا بھی پر گرو نہیں

۱۲۔ "ان اشکر اللہ" کے بعد میں کوئی چیز مقدر ہے یا نہیں ؟ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ "فتنہ" کا جملہ اس سے پہلے مقدر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مقدر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ "ان اشکر" کے جملہ میں خود "ان" تفسیر یہ ہے کہ چونکہ شکر لازمی ہے حکمت ہے اور حکمت میں شر نہ ہوتا ہے اور دونوں تفسیریں قابل قبول ہیں۔ ۱۳۔ اصل کافی جلد اول صفحہ ۱۳ (کتاب العقل والجنس حدیث ۱۲)۔

بیٹھ سکتی“

”ان اشکر اللہ کے جملہ میں ”لام“ دو لام اختصاص ہے اور لغتہ کی ”لام“ ”لام نفع“ ہے۔ اسی بنا پر شکر گزاری کا نفع اور فائدہ جو کہ آخرت کے ثواب کے علاوہ دوام نعمت اور اس کا انفاق ہے، بخود انسان کی طرف ملتا ہے، جیسا کہ ”کفران“ کا زبان اور نقصان صرف اسی کے واسطے ہوتا ہے۔

”غنی حمید“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عام فرد کا شکر ادا کرنے والا یا تو کوئی چیز نعمت دینے والے کو دیتا ہے یا اگر نہیں دیتا تو اس کا مقام لوگوں کی نگاہ میں ضرور بلند کرتا ہے لیکن خدا کے بارے میں ان دونوں میں سے کوئی چیز صادق نہیں آتی۔ وہ تو سب سے بے نیاز ہے اور سب تعریف کرنے والوں کی ستائش و تعریف کے لائق اور مستحق ہے۔ فرشتے اس کی حمد و شکر کرتے ہیں اور موجودات کے تمام ذرات اس کی حمد و تسبیح میں مشغول ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ”زبانِ قاتل“ ہے کفران کرے تو اس کا ذرہ برابر بھی اس پر اثر نہیں پڑتا۔ جبکہ اس کے وجود کے تمام ذرات ”زبانِ حال“ سے اس کی حمد و ثناء میں مشغول ہیں۔

قابلِ توجہ یہ مکتوب ہے کہ ”منظر“ کے نیچے کے ساتھ آیا ہے جو کہ دوا عام اور استعمال کی علامت ہے اور ”کفر“ کا معنی کے مضیضہ کے ساتھ جو ایک مرتبہ پھر صحیح صادق آتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار کفر ان ممکن ہے کہ دردناک انجام کا سبب بن جائے۔ لیکن شکر گزاری ضروری ہے اور اسے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے تاکہ انسان اتقاد کے تغیر بھی مراحل کو طے کرتا رہے۔

حضرت نعمان اور ان کے مقام علم و ملکیت کے تفاوت کے بعد ان کی پالیسی فیصد: جہان کے اپنے بیٹے کے لیے ہے وہ اہم ترین وصیت ہے اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب نعمان نے اپنے بیٹے کو موعظہ کرتے ہوئے کہا بیٹا! کسی چیز کو تمہارا شریک قرار نہ دے کیونکہ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے (وإذا قالن نسائ لایہن و هو بعضہ یا بنی لا تشرك بالله ان الشرک لظلم عظیم)۔

نعمان کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ سب سے پہلے اہم اور بنیادی اعتقادی مسئلہ کی طرف جانے اور وہ ہے توحید کا مسئلہ۔ توحید تمام اطراف اور جہات سے کیونکہ تخریب پر مبنی اور خدا کے خلاف سب تخریک کا سرچشمہ شرک ہے خواہ وہ دنیا پرستی ہو یا مقام پرستی، ہوا پرستی اور ان جیسے دوسرے امور جو شرک کا شعبہ شمار ہوتے ہیں جس طرح کہ تمام منہج تعمیری اور ترقیاتی تخریکوں کی اس توحید ہے یعنی دل کو صرف خدا سے وابستہ رکھنا۔ اس کے فرمان کے سامنے تسلیم ختم کرنا اور اس کے غیر سے ناتا توڑنا اور تمام قبول کو اس کی کبریائی کے آستان پر یکجا کرنا۔

قابل توجہ یہ بات ہے کہ تھان کلیم نفی شرک کی یہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے اور وہ بھی خدا کے ہاں یہ ایسی تفسیر کے ساتھ جو کئی لحاظ سے تائید کی حامل ہے۔

اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ یہ قدرِ نعمیت چیز کو اس کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور مخلوق کے بارے میں یہ کہ اسے گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جائیں اور اپنے مہربانہ اعمال کے ذریعہ انہیں گمراہی کی طرفت لائیں، ان پر ظلم و ستم کریں اور اپنے

سے "ان" اور "لام" اور "جملہ کا یہی جو نام ایک تاکید پر اِست کرتا ہے۔

بارے میں یہ کہ پروردگار کی عبودیت کے شرف اور عزت و عظمت سے محبت کر اس کے بغیر کی پرستش کرنے کے خود کو تعزیرات میں گرا دیں۔ بعد والی دو آیت درحقیقت جملہ مترسہ ہیں جو لقمان کے پند و نصائح کے درمیان خدا کی طرف سے بیان ہوئی ہیں لیکن پہلے جملہ معانی میں نہیں بلکہ خداوند عالم کا کلام ہے جو لقمان کی باتوں سے واضح ربط رکھتا ہے۔ کیونکہ ان دو آیات میں مالِ باپ کے وجود کی نعمت ان کی زحمات، خدمات اور حقوق اور اللہ کے ”شکر“ کے ساتھ والدین کے ”شکر“ کو بھی قرار دیا ہے۔

علاوہ ازیں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ ان کے پڑھنے والوں نے پر بھی دلالت کرتی ہیں کیونکہ اولاد کے ساتھ والدین کو ولی محبت، قلبی لگاؤ اور خلوص دل سے پیار ہوتا ہے قطعاً ناممکن ہے کہ وہ اولاد کی بہتری کے علاوہ کچھ اور سوچ بھی سکیں۔

پہلے فرماتا ہے کہ ”تم نے انسان کو ہم نے مالِ باپ کے بارے میں سفارش اور نصیحت کی: (ووصینا الانسان ببوالدین)۔ اس کے بعد مال کی حد سے زیادہ تکلیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کتاب ہے ”ان کی مال نے اسے ایسی حالت میں مل کیا کہ ہر روز اس کے ضعف اور کمزوری پر بسنے ضعف کا اضافہ ہوتا (جعلنا امه وهنا علی وهن)۔

علمی لحاظ سے بھی اور تجربہ کی روش سے بھی یہ بات پائیدار ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ مائیں یا مائیں کے دوران کمزوری اور سستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ اپنی جان کا شیرہ اور ہڈیوں کا گوشت جسم میں موجود اپنے بچے کی پرورش کے ساتھ مخصوص کر دیتی ہیں اور اپنے وجود کے سارے حیاتیاتی مواد کا بہترین حصہ اسے پیش کرتی رہتی ہیں۔

اسی بنا پر مائیں حمل کے زمانہ میں مختلف قسم کے ڈیٹا منر کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اگر اس کی تلافی نہ کی جائے تو انہیں کئی تکلیفات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ یہی عمل زمانہ رضاعت (یعنی دودھ پلانے) کے دوران میں بھی جاری رہتا ہے کیونکہ دودھ عورت کی جان کا شیرہ ہوتا ہے۔

لہذا اس کے بعد کتاب ہے کہ ”اس کے دودھ پلانے کے اختتام کا زمانہ دو سال ہے: (وفضالہ فی عامین)۔

جیسا کہ قرآن کی ایک دوسری جگہ بھی اشارہ ہوا ہے: ”والسوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین“ (مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی)۔ (البقرہ۔ ۲۳۳)

البتہ مراد مکمل دودھ پلانے کی مدت ہے اگرچہ ممکن ہے کہ اس سے کم مدت بھی انجام پائے۔

بیرحال مائیں ان ۳۳ ماہ فعل اور دودھ پلانے کی مدت میں اپنے بچے کے لیے روحانی اور جسمانی ہر طرح سے خدمت کر کے عظیم ترین قربانی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔

قابلِ توجہ یہ بات ہے کہ ابتدا میں تو مال اور باپ دونوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے لیکن تکلیفیت اور خدمات کے بیان کے موقع پر صرف مال کی زحمات کا ذکر کرتا ہے: ”ماکر انسان کو مال کے ایشاد و قربانی اور عظیم حق کی طرف متوجہ کیا جائے۔

لے ”وہنا علی وهن“ کا جملہ ہو سکتا ہے کہ لفظ ”ام“ کا ”حال“ ہو اور لفظ ”ذات“ کو مقدر (پرستیدہ) مانا جائے۔ تو اس وقت مکمل جملہ دینے کا ”حملہ امہ ذات وہنا علی وهن“ اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ”وہن“ کے مادہ سے مقدر (پرستیدہ) فعل کا مفعول ملحق ہو۔ تو پھر اس صورت میں جملہ دینے ہوگا۔ ”نہن وہنا علی وهن“۔

اس کے بعد کتاب ہے کہ ”تم نے اسے وصیت کی کہ میرا شکر بھی ادا کرو اور مالِ باپ کا بھی: (ات اشکروا لوالدین)۔ میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہارا خالق اور منعم ہوں اور اسی قسم کے ممبرانِ مالِ باپ بننے دیئے ہیں اور اپنے مالِ باپ کا بھی شکر ادا کرو جو اس فقیح کا واسطہ اور تمہاری طرف میری نعمتوں کے منتقل کرنے کا ذریعہ ہیں۔

کس قدر توجہ طلب اور معنی خیز ہے یہ کہ مالِ باپ کے شکر یہ کو بالکل ہی خدا کے شکر کے ساتھ اور اس کے پہلو میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت کے آخر میں جو ایک قسم کی تنبیہ اور عتاب سے خالی نہیں فرماتا ہے ”تم سب کی بازگشت میری طرف ہے: (الی تعصین)۔“ جی ہاں! اگر تم نے یہاں کسی قسم کی کوتاہی کی تو وہاں پر ان حقوق تکلیفیت اور خدمات کے بارے میں باز پرس کی جائے گی اور دوسرے ذرے کا حساب لیا جائے گا جہاں تمہیں خدا کی نعمتوں کے شکر اور اسی طرح مالِ باپ کے وجود کی نعمت اور ان کے پاک اور سیدہ آلائش شکر کے سلسلہ میں خدائی حساب سے عمدہ برآ ہونا ہے۔

بعض مفسرین نے یہاں ایک نکتہ کی طرف توجہ کی ہے کہ قرآن مجید میں والدین کے حقوق کی رعایت پر تو بار بار تاکید کی ہے لیکن اولاد کے بارے میں بہت کم سفارش نظر آتی ہے (سوائے ایک موقع پر کہ جس میں اولاد کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے جز زمانہ جاہلیت کی ایک منحوس اور بری عادت تھی، تو یہاں بنا پر ہے کہ اپنے زبردست پیار کی وجہ سے بہت کم ممکن ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو فراموش کر دیں جبکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین جب بہت بوڑھے اور بے کار ہو جاتے ہیں تو اولاد انہیں فراموش کر دیتی ہے اور یہ ان کے لیے دردناک ترین حالت اور اولاد کے لیے بدترین ناشکری شمار ہوتی ہے۔

اور مالِ باپ کے بارے میں بھی کی وصیت سے ”برکتا ہے“ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ عقائد، کفر اور ایمان کے سلسلہ میں بھی ان کی پیروی کی جائے یا نرمی برقی جائے؟ لیکن بعد والی آیت میں فرماتا ہے ”جس وقت وہ اس سے کوکوشش کریں کہ کسی چیز کو میرا شریک قرار دو کہ جس سے (کم از کم) آگاہی نہیں رکھتے تو ان کی اطاعت نہ کرو: (وان جاهدک علی ان تشرك بى مالیس لک بہ علم فلا تطعہما)۔

کبھی بھی انسان اور اس کے والدین کے رابطے کو خدا کے رابطے پر مقدم نہ کرنا اور نہ ہی رشتہ داری کی محبت اعتقاد پر حاکم ہو۔ ”جاہدک“ کی تفسیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کبھی کبھی اس بنا پر کہ وہ اپنی اولاد کی سعادت چاہتے ہیں کوکوشش کرتے ہیں کہ انہیں اپنے غلط عقائد کی طرف گھسیٹیں اور یہ چیز ہر ایک والدین کے بارے میں دکھائی دیتی ہے۔ اولاد کا فرض بنتا ہے کہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ کے آگے نہ جھکیں اور اپنے فکری استقلال کو محفوظ رکھتے ہوئے عقیدہ توحید کا کسی چیز سے تبادلہ نہ کریں۔

ضمناً ”مالیس لک بہ علم“ (یعنی وہ چیز کہ جس کا تمہیں علم نہیں) کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بالفرض شرک کے باطل ہونے کو مد نظر نہ بھی رکھا جائے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے ہی کہ اس کے اثبات پر کوئی دلیل نہیں مل سکتی اور نہ ہی کوئی سبب جو شخص اس کے اثبات پر دلیل قائم کر سکتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر شرک کی کوئی حقیقت ہوتی تو یقیناً اس سے ثابت ہو کہ کوئی دلیل ضرور ہوتی اور اس قسم کی کسی دلیل کا نہ ہونا یقیناً اس کے بطلان کی دلیل ہے۔

بوسکتا ہے کہ اس فرقان سے یہ وہم و گمان پیدا ہو کہ شرک ماں باپ کے سامنے سختی اور بے احترامی کی استعمال کیا جانا چاہیئے؟ تو فوراً ہی کتاب سے کہ شرک اور فخر کے مسئلہ میں ان کی پیروی نہ کرنا مطلقاً قطع رابطہ کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے باوجود "ان کے ساتھ دنیا میں شائستگی کا سلوک کرنا" اور صاحبِ عبادت دنیا سے بیزاری اور مادی زندگی میں ان سے مروت و محبت سے پیش آؤ اور نرمی کا سلوک کرو اور مذہبی امور میں ان کے افکار اور نظریات کے سامنے نہ جھکو۔ یہ ٹھیک اعتدال کا نقطہ اصلی ہے جس میں خدا اور ماں باپ کے حقوق کا حسین امتزاج ہے۔

لہذا اس کے بعد مزید کتاب سے "اپنے لوگوں کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے" (واقعہ سبیل من اناب الخ) کیونکہ "اس کے بعد تم سب کی بازگشت میری طرف ہے اور میں اس عمل سے آگاہ کروں گا جو تم انجام دیا کرتے تھے" اور اس کے مطابق ہی جزا اور سزا دی جائے گی (شر الخ مرجعکم فانکم بما کنتم تعملون)۔

ادھر والی آیات میں پے درپے کے اثبات و نفی اور سردمی اس لیے ہیں تاکہ مسلمان اس قسم کے مسائل کہ جن میں ابتدائی نظر میں دو ضروری فراموشی اور ذمہ داریوں کے انجام دینے میں تضاد کا تصور ہوتا ہو صحیح طور پر تلاش کریں اور تھوڑی سی بھی افراط و تفریط کے بغیر صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں، اور قرآن مجید میں اس قسم کی جزئیات کو اس باریک بینی اور ظرافت و لطافت کے ساتھ بیان کرنا اس کی فصاحت و بلاغت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔

بعض صورت ادھر والی آیت مکمل طور پر سورہ عنکبوت کی آیت ۱۷ کے عین مشابہ ہے جس میں خدا کتاب سے (ووصینا الانسان بوالدینہ حسناً وان جاءک الذنشک منک فاعطہما الخ مرجعکم فانکم بما کنتم تعملون)۔ بعض تفسیروں میں مذکورہ آیت کا شان نزول منقول ہے جسے ہم سورہ عنکبوت کی آیت ۱۷ کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان کا نام قرآن مجید کی اس سورت کی دو آیات میں آیا ہے۔ آیا وہ پیغمبر تھے یا صرف ایک دانہ اور صاحبِ حکمت انسان تھے؟ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن ان کے بارے میں قرآن کا تب و توحید نشان ہی کتاب سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے کیونکہ عام طور پر پیغمبروں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں رسالت، توحید کی طرف دعوت، شرک اور ماحول میں موجود بے راہ روی سے نبرد آزمائی، رسالت کی ادائیگی کے سلسلہ میں کسی قسم کی اجرت کا طلب نہ کرنا نیز ائمہ کی بشارت و انداز کے مسائل وغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں، جبکہ لقمان کے بارے میں ان مسائل میں سے کوئی بھی بیان نہیں ہوا صرف ان کے پند و نصائح بیان ہوئے ہیں جو اگرچہ خصوصی طور پر تو ان کے اپنے بیٹے کے لیے ہیں لیکن ان کا مفہوم عمومی حیثیت کا حامل ہے اور یہی چیز اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صرف ایک موعظ و عالم دین نہ تھے۔ جو حدیث پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے اس طرح درج ہے۔

حقاً اقول لعبدی لقمان بنیاً، ولکن کان عبداً کثیر الذنوب، حسن البقین احب الله فاحبه ومن علیه بالحکمة یعنی سچی بات یہ ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو زیادہ غور و فکر کیا کرتے، ان کا ایمان و یقین اعلیٰ درجے پر تھا، خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا ہی انہیں دوست رکھتا تھا اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔

بعض روایات میں ہے کہ لقمان مصر اور سوڈان کے لوگوں میں سے سیاح رنگ کے غلام تھے باوجودیکہ ان کا چہرہ خواہ صورت نہیں تھا لیکن روشن دل اور مصفا روح کے مالک تھے وہ ابتدائے زندگی سے سچ بولنے اور امانت کو خیانت سے آلودہ نہ کرنے اور جو امر ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔

بعض مفسرین نے ان کی محبت کا احتمال دیا ہے لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ واضح شواہد اس کے خلاف موجود ہیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص نے لقمان سے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جانور چرایا کرتے تھے؟ آپ نے جواب میں کہا ایسا ہی ہے! اس نے کہا تو پھر آپ کو یہ سب علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئے؟ لقمان نے فرمایا: قدر اللہ، واداء الامانة وصدق الحديث والصمت عملاً یعنی اللہ کی قدر، امانت کی ادائیگی، بات کی سچائی اور جو چیز مجھ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے سے!۔

حدیث بالا کے ذیل میں آنحضرت سے ایک روایت یوں بھی نقل ہوئی ہے کہ

ایک دن حضرت لقمان دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ لے لقمان اکیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو زمین میں خلیفہ قرار دے تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں؟ لقمان نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے دے تو میں ماییت کی راہ کو قبول کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال دے گا تو یقیناً میری مدد بھی کرے گا اور مجھے لغزشوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔

فرشتوں نے اس حالت میں کہ لقمان انہیں دیکھ رہے تھے کہ اس نے لقمان کیوں دایا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت ترین منزل اور اہم ترین مرحلہ ہے اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی موجیں اس کی طرف منہ بھری ہیں اگر خدا انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پا جائے گا لیکن اگر خطا کی راہ پر چلے تو یقیناً جنت کی راہ سے محروم ہو جائے گا اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہوا اور آخرت میں بلند ہو اس سے بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں جھکا ہوا ہو اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو وہ دنیا کا پالکے گا اور نہ ہی آخرت کا حاصل کر سکے گا۔

فرشتے لقمان کی اس دلچسپ گفتگو اور منطقی باتوں پر متعجب ہوئے۔ لقمان نے یہ بات کسی اور سے کہنے اور خدا نے نورِ حکمت اُن کے دل میں ڈال دیا جس وقت بیدار ہوئے تو اُن کی زبان پر حکمت کے باتیں تھیں۔۔۔۔۔ لے

۲۔ لقمان کی حکمت کا ایک نمونہ بعض مفسرین نے یہاں لقمان کے چند نصائح کے سلسلے میں جو سورہ کی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض کی حکمت آمیز باتوں کا ایک حصہ بیان کیا ہے کہ ہم اس کا خلاصہ یہاں پر پیش کرتے ہیں۔
الف۔ لقمان اپنے بیٹے سے اس طرح کہتے ہیں۔

يا بني ان الدنيا بحر عميق ، وقد هلك فيها عالم كثير ، فاجعل سفينةك فيها الايمان بالله ، واجعل شراعها التوكل على الله ، واجعل زادك فيها تقوى الله ، فان نجوت فبحمد الله و انت هلكك فبذنو بلد !
بیٹا! دنیا ایک گہرا اور بڑا سمندر ہے جس میں بہت سی مخلوقات غرق ہو چکی ہیں لہذا اس سمندر میں تمہارا سفینہ خدا پر ایمان ہونا چاہیے جس کا بادبان خدا پر توکل جس کا زاد اور راہ خدا کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہو اگر تم نے اس سمندر سے نجات پائی تو سمجھو کہ رحمت خدا کی برکتوں سے ہے اور اگر ہلاک ہو گئے تو جانو کہ اپنے گناہوں کی بدولت ہے۔
یہی مطلب کتاب کافی میں امام موسیٰ کاظمؑ کے ارشادات کے ضمن ہشام بن حکم سے زیادہ مکمل صورت میں لقمان حکیم سے نقل ہوا ہے فرمایا: يا بني ان الدنيا بحر عميق ، قد غرق فيها عالم كثير ، فلتكن سفينةك فيها تقوى الله ، وحشوها الايمان وشراعها التوكل ، وقيمها العقل ، وادليها العلم ، وسكانها الصبر ۔
بیٹا! دنیا ایک عمیق اور گہرا سمندر ہے جس میں بہت بڑی دنیا غرق ہو چکی ہے اس سمندر میں تمہاری کشتی خدا کا تقویٰ ہونا چاہیے اور زاد و توشہ ایمان اس کا بادبان توکل نا خدا عقل اور راہِ ناطق اور اس کے ساکن صبر و شکیلیانی ہیں۔
ب۔ ایک اور گفتگو میں اپنے بیٹے سے مسافرت کے آداب میں کہتے ہیں:

بیٹا! جب تم سفر کرو تو اپنے ساتھ اسلحہ، لباس، خیمہ اور پانی پیئیں اور سینے پر ونے کے وسائل اور ضروری دوائیاں رکھیں تم خود اور تمہارے ساتھی استفادہ کر سکیں گے لیا کرو۔ اور اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ خدا کی نافرمانی کے سوا باقی تمام امور میں ہاتھ بٹایا کرو۔
بیٹا! جب کسی گروہ کے ساتھ سفر کرو تو اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، اور ان سے خندہ پیشانی

لے مجمع البیان جلد ۱ ص ۳۱۹ زیر بحث آیت کے ضمن میں۔
۲۔ مجمع البیان جلد ۱ ص ۱۲ کتاب المغفل والنجس۔

کے ساتھ پیش آیا کرو۔

ہمز اور راہ تمہارے پاس ہے اس میں سے سخاوت کیا کرو۔
تمہارے ساتھی جب بھی تمہیں بلائیں تو فوراً ان کو جواب دیا کرو۔
اگر تمہاری اداؤں کے طالب ہوں تو ان کی مدد بھی کیا کرو۔
جتنا ہو سکے سکوت اختیار کرو۔

نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔

سواری اور آب و غذا اگر تمہارے پاس ہو اس میں سخاوت سے کام لیا کرو۔

اگر تم سے حق کی گواہی طلب کریں تو گواہی دے دیا کرو۔

اگر مشورہ چاہیں تو صحیح اور صائب نظریہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

اچھی طرح غور و فکر اور سوچ بچار کے بغیر جواب نہ دیا کرو۔ اور اپنی ساری فکری قوتوں کو مشورے کے جواب کے لیے استعمال کیا کرو۔ کیونکہ جو شخص مشورہ طلب کرنے والوں کو اپنے خالص ترین نظریہ سے نوازے تو خدا تعالیٰ اس کو سچ بچار کی نعمت اس سے بھیجیں لیتا ہے۔

جب دیکھو کہ تمہارے ساتھی ایک راستے پر چل رہے ہیں اور سبھی دوشیزگی میں مصروف ہیں تو تم بھی کوشش میں لگ جاؤ۔ اپنے سے بڑوں کا کہنا مانو۔

اگر تم سے کوئی شخص جائز اور شرعی تقاضا کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا مثبت جواب دیا کرو اور کبھی بھی "نہ مت کمو" کیونکہ نہ کہنا عجز و توانائی کی نشانی اور علامت کا سبب ہے۔۔۔۔

کبھی بھی نماز کو اول وقت سے تاخیر کے ساتھ نہ پڑھا کرو، اور اپنے اس قرعے کو فوراً ادا کیا کرو۔

جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو خواہ تم سخت ترین حالات میں ہو۔

جس غذا کو کھانا چاہتے ہو کھانے سے پہلے امکانی صورت میں اس سے کچھ مقدار راہِ خدا میں دیا کرو۔

کتاب خدا کی تلاوت کیا کرو اور یاد خدا سے غافل نہ ہو جاؤ۔ لے

ج۔ یہ داستان بھی لقمان کے بارے میں مشورہ ہے جس زمانے میں وہ غلام تھے اور اپنے آقا کے لیے کام کر رہے تھے ایک دن آقا نے ان سے کہا کہ ایک گوسفند میرے لیے فروج کرو اس کے اعضا میں سے دو بہترین عضو میرے لیے لے آؤ چنانچہ انہوں نے گوسفند کو فروج کیا اور اس کی زبان اور دل اس کے لیے لے آئے چند دن کے بعد ایک اور گوسفند کے فروج کرنے کا حکم دیا لیکن کہا اس کے بزرگ عضو میرے لیے لے آؤ تو لقمان نے پھر گوسفند کو فروج کیا اور وہی زبان اور دل اس کے لیے لے گئے اس نے تعجب کیا اور اس ماجرے کے بارے میں سوال کیا تو لقمان نے جواب میں کہا دل اور زبان اگر پاک رہیں تو وہ ہر چیز سے بہتر ہیں اور

اگر ناپاک ہو جائیں تو ہر چیز سے صحبت فرمیں بلکہ

آخر میں ہم اس گفتگو کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا: خدا کی قسم وہ حکمت جو لقمان کو خدا کی طرف سے عنایت ہوئی تھی ان کے نسب، مال و جمال اور جسم کی بنا پر نہیں بلکہ وہ ایک ایسے مرد تھے جو حکم خدا کی انجام دہی میں قوی اور طاقتور تھے۔ گناہ اور شہوات سے اجتناب کیا کرتے تھے، پاکت اور خاموش رہتے تھے، خوب غور و خوض کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، بہت زیادہ سوچا کرتے تھے، نیز بین اور دان کے اول تھے، میں کبھی نہیں سوتے تھے اور مجالس میں دستکبرین کی طرح تمکیم نہیں لگاتے تھے۔ اور آداب کو پورے طور پر نظر رکھتے تھے۔ لعاب دہن نہیں پھیلتے تھے کسی چیز سے نہیں کھلتے تھے۔ اور کبھی بھی غیر مناسب حالت میں انہیں نہیں دیکھا گیا۔۔۔۔۔ جب بھی دو آدمیوں کو ملتا جھگڑتا دیکھتے ان کے درمیان صلح کرا دیتے اگر کسی سے کوئی اچھی بات سنتے تو ضرور اس کا حوالہ، مافخر اور تفسیر و تشریح اس سے پڑھتے۔ فقہاء اور علماء کے ساتھ زیادہ تر نشست و برخاست رکھتے۔۔۔۔۔ ایسے علوم کی طرف جاتے جن کے ذریعہ ہر انسان نفس پر غالب آسکیں، اپنے نفس کا علاج قوت فکر و نظر، سوچ، بچار اور عبرت سے کرتے اور صرف ایسے کام کی طرف جاتے جو اس کے دین و دنیا کے لیے سودمند ہوتا۔ ہر امر ان سے متعلق نہیں ہوتے تھے ان میں ہرگز دخل اندازی نہ کرتے۔ اس بنا پر خدا نے انہیں حکمت و دانائی عطا فرمائی بلکہ

۱۶۔ یُبْنَىٰ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰۤاَتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

۱۷۔ یُبْنَىٰ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

۱۸۔ وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

۱۹۔ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

ترجمہ

۱۶۔ بیٹا! اگر رائی کے دانہ کے برابر دینک یا بدعمل ہو اور پتھر کے دل میں یا آسمانوں اور زمین کے گوشہ میں قرار پائے خدا اسے قیامت میں حساب کے لیے بے گنے گا اور خدا نہایت ہی باریک بین و آگاہ ہے۔

۱۷۔ بیٹا! نماز کو قائم کرو اور امر بالمعروف اور نہی ازمنکر کرو اور ان مصائب کے مقابلے میں جو تجھے پہنچیں با استقامت اور صابر ہو کیونکہ یہ ایسے کاموں میں سے ہیں جو اہم اور اساسی ہیں۔

۱۸۔ بیٹا! بے اعتنائی کے ساتھ لوگوں سے روگردانی نہ کرو اور غرور کے ساتھ زمین پر نہ چلو کیونکہ خدا کسی متکبر اور مغرور کو دوست نہیں رکھتا۔

۱۹۔ بیٹا! چلنے میں اعتدال کو پیش نظر رکھو اپنی آواز کو دھیمار کھو اور ہرگز اونچی آواز سے تربولو کیونکہ بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔

تفسیر

پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو:

لقمان کی پہلی نصیحت مسند توحید اور شرک سے نبرد آزمائی کے سلسلہ میں اور دوسری نصیحت حساب و کتاب اعمال و معاد کے بارے میں ہے جو ”مبدأ و معاد“ کے حلقہ کی تکمیل کرتا ہے۔

جناب لقمان کہتے ہیں: ”بیٹا! اگر نیک و بد اعمال میان تک کرانی کے دانے کے وزن کے برابر ہوں پتھر کے اندر یا آسمان کے گوشے میں یا زمین کے اندر کسی جگہ بھی خدا ان کو آگاہ کیا مست میں حاضر کرے گا اور اس کا حساب و کتاب کرے گا کیونکہ خدا لطیف باریک بین اور آگاہ و خبردار ہے۔“ (یا بخی انھما ان تلک مشقان حصة من خردل فتشک فی صخرة او فی السموات او فی الارض یا ان اللہ لطیف خبیر)۔

”خردل“ (راٹی) ایک پودا ہے جس کے بت چھوٹے سیاہ دانے ہوتے ہیں جو تھوٹا ہونے کی وجہ سے کی اور حقارت میں ضرب اٹل ہے۔

اس طرف اشارہ ہے کہ نیک اور بد عمل جس قدر چھوٹے اور کم قیمت اور جس قدر مخفی و پنهان ہیں مثل راٹی کے دانے کے جو پتھر کے اندر زمین کی گہرائیوں میں یا آسمان کے گوشے میں مخفی ہوں خداوند لطیف وخبیر جو عالم سچی کی تمام چھوٹی بڑی موجودات سے آگاہ ہے اُسے حساب و کتاب اور سزا و جزا کے لیے حاضر کرے گا اور کوئی چیز اُس کے ہاں گم نہیں ہوتی! ضمیر ”انھا“ کی ”حسنات و سیئات“ اور نیک و بد اعمال کی طرف لٹکتی ہے۔

انسان کے اعمال سے پروردگار کا آگاہ ہونا اور تمام نیکیوں اور بدیوں کا پروردگار عالم کی کتاب علم میں محفوظ ہونا اور اس کائنات میں کسی چیز کے نابود نہ ہونے کی طرف توجہ تمام انفرادی و اجتماعی اصلاحات کی اصل و بنیاد اور اچھا یوں کی طرف لے جانے کا طاقتور محرک ہے اور شر و برائیوں سے روکنے کی بڑی طاقت۔

”سماوات“ و ”ارض“ کا ذکر ”صخرہ“ کے بعد درحقیقت خاص کے بعد عام کے ذکر کرنے کے قبیل سے ہے۔
”اصول کافی“ میں امام محمد باقر سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے فرماتے ہیں:

اتقوا المحقرات من الذنوب فان لها طالبا، يقول احدكم اذنب واستغفر ان الله

لے بعض نے اہتمام و توجہ سے کہ اگر پر والی ضمیر یا تہمیر نشان و تفسیر ہے اور یا مفہوم شرک کی طرف لٹکتی ہے اور دونوں احتمال بعید ہیں۔

عنوجل یقول سکتب ما قدموا و اثارهم و کل شیء احصیناه ذامام مبین، وقال عروجل انھما ان تلک مشقان حبة من خردل فک فی صخرة او فی السموات او فی الارض یا ان اللہ ان اللہ لطیف خبیر: چھوٹے گٹا ہوں سے بھی پرہیز کرو کیونکہ آخر کار کوئی اس کو بھی دریافت کرے گا۔ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد استغفار کر لیتے ہیں حالانکہ خداوند عزوجل فرماتا ہے ہم تمام اس کو جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور اسی طرح ان کے تمام آثار و غرض کر سب کچھ کو ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔

نیز فرمایا ہے اگر اچھے اور برے اعمال اپنی کرانی کے دانے کے برابر ہوں پتھر کے اندر یا آسمان کے کسی گوشے میں یا زمین کے اندر خدا ان کو حاضر کرے گا کیونکہ خدا لطیف وخبیر ہے۔

مبدأ و معاد جو تمام کتب اعتقادات کی اساس ہے کی بنیادوں کو محکم طور پر بیان کرنے کے بعد اہم ترین عمل یعنی مسند نماز کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”بیٹا نماز قائم کرو“ (یا بخی اقتعد الصلوة)۔

کیونکہ نماز ہمارے خالق کے ساتھ ہمارا بہترین رابطہ ہے۔ ہمارے دل کو بیدار اور روح کو صاف و شفاف اور زندگی کو متحرک ہے۔ ہماری جان سے گن ہوں کے آثار کو دھو ڈالتی ہے ہمارے دل کے خاتمہ میں نور ایمان کی روشنی ڈالتی ہے اور ہمیں فساد و مکررات سے روکتی ہے۔

نماز کے پروگرام کے بعد ایک اہم ترین اجتماعی فریضہ امر بمعروف اور نہی از منکر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ”لوگوں کو نیکیوں اور معروف کی دعوت دو اور منکرات اور برائیوں سے روکو“ (وامر بالمعروف وانه عن المنکر)۔

ان تین اہم عملی احکام کے بعد ایک ایسے اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے جسے ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے اور وہ ہے صبر و استقامت فرمایا: ”مصاب و مشکلات کے مقابلے میں جو تم پر نازل ہوتے ہیں صابر و شکیبار ہو کیونکہ یہ چیز ہر انسان کے حقیقی فرائض اور بنیادی کاموں سے ہے“ (واصبر علی ماصابک ان ذلک من عزم الامور)۔

مسلم ہے کہ تمام اجتماعی کاموں میں خصوصاً امر بمعروف اور نہی از منکر کے پروگرام میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اور عقاد پرست حکام گناہوں سے آلودہ اور مشکبر و خود پسند لوگ آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے بلکہ امر بمعروف اور نہی از منکر کرنے والوں کے درپے آزار ہو کر شتم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں لہذا صبر و استقامت اور شکیباری کے بغیر ان مشکلات پر کسی وقت بھی قابو نہیں پایا جاسکتا۔

”عزم“ حکم ارادے کے معنی میں ہے اور ”عزم الامور“ کی تعبیر یہاں پر یا تو ان کاموں کے معنی میں ہے جن کے متعلق پروردگار کی طرف سے تاکید یا حکم دیا گیا ہے اور یا ایسے کام جن کے بارے میں انسان کو عزم مصمم اور اپنی راہ رکھنا چاہیے معنی خواہ کچھ ہو دونوں میں اہمیت کی طرف اشارہ ہے یعنی انسان اپنی عزم اور تقصیر راسخ رکھتا ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ چلنے پھرنے کے آداب : یہ ٹیک ہے کہ پہن چھڑنا ایک عام اور سادہ سا مسئلہ ہے لیکن یہی سادہ مسئلہ انسان کے اندرونی حالات اور اخلاق و اطوار اور بسا اوقات اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے کیونکہ پہنے بھی ہم کمرچکے ہیں کہ انسان کے عادات و اطوار اس کے اعمال کے اندر منعکس ہوتے ہیں اور کبھی ایک چھڑنا معمولی عمل بھی اس کی گہری عادات کی غمازی کرتا ہے۔ اور چونکہ اسلام زندگی کی تمام جہات کو توجہ کا مرکز قرار دیتا ہے لہذا اس سلسلہ میں اس نے کسی بھی چیز کو فرو گزاشت نہیں کیا۔ ایک حدیث میں رسول خدا سے مروی ہے :

”مَنْ مَشَى عَلَى الْأَرْضِ اخْتِيَا لَعْنَةَ الرَّحْمَنِ وَمَنْ تَحْتَهَا، وَمَنْ مَشَى فِيهَا“۔

”جو شخص عذروہ و بکتر کے ساتھ زمین پر چلتا ہے تو زمین اور زمین کے اندر کی اور اس کے اوپر کی چیزیں سب اس پر لعنت کرتی ہیں“۔

پھر ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم سے روایت ہے :

”نَهَى أَنْ يَخْتَالَ الرَّجُلُ فِي مَشْيِهِ، وَقَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا فَاخْتَالَ فِيهِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، وَكَانَ قَرْنَيْنِ قَارُونَ لَمْ يَلَمْزْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ“۔

پیغمبر نے معزورانہ اور متکبرانہ انداز میں چلنے سے روکنا اور فرمایا جو شخص لباس پہنے اور اس کے ساتھ تکبر دکھائے تو خداوند عالم اسے جہنم کے کنارے سے زمین کی تہ میں بھیجے گا اور وہ قارون کا مقرب اور ساتھی ہو گا۔ کیونکہ قارون پہلا شخص تھا جس نے کبر و غرور کی بنیاد رکھی تھی۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا :

خدا نے ایمان کو انسان کے اعضا و جوارح پر واجب کیا اور ان کے درمیان اسے تقسیم کیا، مگر ان کے انسان کے پاؤں پر واجب کیا ہے کہ گناہ اور معصیت کی طرف رجحان ملکہ رضا کے خدا کی راہ میں اٹھیں، اسی لیے قرآن فرماتا ہے ”زمین میں بکتر سے نہ چلو“ نیز فرمایا ہے ”چلنے میں اعتدال کی راہ کو پیش نظر رکھو“۔

ایک دوسری روایت میں یہ مابرا پیغمبر اسلام سے نقل ہوا ہے کہ آپؑ ایک کوچہ سے گزر فرما رہے تھے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دیوانے کے گرو جمع ہیں اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں فرمایا :

علی ما اجتمع هؤلاء ”یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟“

لے ثواب الامال اور مالی صدقہ زکوٰۃ (تفسیر نور الثقلین جلد ۲ صفحہ ۲۰۰) سے ثواب الامال، مالی صدقہ ۱۔ بحوالہ تفسیر نور الثقلین جلد ۲ صفحہ ۲۰۰) سے اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۲۰۸ باب ایمان مشرث بمرآج البدان کلمہ۔

عرض کیا گیا کہ علی المجنون یصع ”ایک دیوانے کے لیے جو انسانی حملہ کا شکار ہے!“۔ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا :

ما هذا بمجنون الا خبرکم بمجنون حق المجنون یہ تو دیوانہ نہیں ہے تم یہاں بے پروا واقعی مجنون کا تم سے تعارف کراؤ !

انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! تو آپؐ نے فرمایا :

ان المجنون : المتبخر فی مشیہ ، المناظر فی عطیہ ، المحرلہ جنبیہ بمنکبیہ فذلک المجنون و هذا العبد المتبخر حقیقی مجنون تو وہ ہے جو غرور سے شانہ جھٹک کر چلتا ہے، ہمیشہ اپنے پہلوؤں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بازوؤں کو اپنے کندھوں کے ساتھ بلاتا ہے، اور کبر و غرور اس کے سارے وجود سے نکلتا ہے، ایسا شخص واقعی دیوانہ ہے۔ جسے تم دیکھ رہے ہو، یہ تو بیمار ہے۔

۲۔ گفتگو کے آداب : لقمان کے پند و نصائح میں بات کرنے کے آداب کے ضمن میں اشارہ کیا گیا تھا، اور اسلام میں اس مسئلہ کے لیے ایک وسیع باب کھولا گیا ہے، مگر اس کے یہ سب کچھ تک بات کرنا ضروری نہ ہو تو سکوت بہتر ہے۔

ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے :

السکوت راحة للعقل ”سکوت، فکر کے آرام و راحت کا باعث ہے۔“

ایک اور حدیث میں امام علی بن موسیٰ الرضاؑ سے مروی ہے کہ :

من عن مات الفقه العلم والحلم والصمت۔ ان الصمت باب من ابواب الحكمة۔

”عقل و فہم کی نشانیوں میں سے آگاہی، بروہاری اور خاموشی ہے۔ سکوت اور خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔“

لیکن دوسری روایات میں یہ بات بھی زور دے کر کہی گئی ہے کہ :

”جن موقعوں پر گفتگو کرنا ضروری ہے مومن کو کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے“

”پیغمبروں کو بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے مگر سکوت کی“

”جنت میں پہنچنے اور دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ برحق بات کرنا ہے۔“

۳۔ معاشرتی آداب : پیغمبر اسلامؐ اور آئمہ اہلبیت علیہم السلام کے ذریعہ اسلامی روایات میں جن قدر تواضع، حسن خلق اور بلوقت ملاقات فرمی کا مظاہرہ اور رہن سہن میں سختی نہ برتنے کے مسئلہ کو اہمیت دی گئی ہے

لے بحار الانوار جلد ۲ صفحہ ۵۰۰۔ لے وسائل الشیوخ جلد ۲ صفحہ ۵۰۲۔ لے وسائل الشیوخ جلد ۲ صفحہ ۵۰۲۔

آئی بہت کم چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے۔

بہترین اور ناٹن دلیل اس سلسلے میں خود اسلامی روایات ہیں جن کا ایک نمونہ ہم یہاں پر نظر نواز کرتے ہیں، ایک شخص پیغمبر اکرم (ص) کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اوصانی فکان فیما اوصاد ان قال الق احصا ک برہم منہ سطا، ”مجھے نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ روی سے اس کے ساتھ ملاقات کرو، نہ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم سے مروی ہے:

ما وضع فی میزان امرء یوم القیامۃ فضل من حسن الخلق، قیام کے دن کوئی چیز کسی کے ترازو سے عمل میں حسن خلق سے بڑا وبالترغیل رکھی جائے گی۔
ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مذکور ہے،

البر وحسن الخلق یغفر الذنوب ویزید فی الاعمار، نیکی کاوی اور حسن خلق گنہگار کو آگاہ اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔
نیز رسول خدا سے منقول ہے:

اکثر ما تلج بہ امی الجنة تقوی اللہ وحسن الخلق، جو چیز میری امت کے زیادہ سے زیادہ بہشت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی وہ خدا کا تقویٰ اور حسن خلق ہے۔
تواضع اور فروتنی کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

ربنا الشریف التواضع شرافت باب انسانوں کی زینت فروتنی اور تواضع بے شبہ آخر میں ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں:

التواضع اصل کل خیر نفسی، ومرتبة رفیعة، ولو کان لک طریق لغتہ فیہمہا الخلق لنتق عن حقائق ما فی مخفیات العواقب، وومی تواضع للہ شرفہ اللہ عنک کثیر من عبادہ، ... پس اللہ عزوجل عبادۃ یقبلہا ویرضاہا الا و بابہا التواضع۔
فروتنی اور تواضع ہر خیر و سعادت کی جڑ ہے، تواضع ایک بلند مقام و مرتبہ ہے اور اگر تواضع کی کوئی زبان ہوتی کہ جسے لوگ سمجھتے تو بہت سے امرا و سلاطین اور حکاموں کی طاقت کو بیان کرتی
جو شخص خدا کے لیے فروتنی کرے خدا اس کو اپنے بہت سے بندوں پر بڑی بخشے گا ...
کوئی ایسی عبادت نہیں جو مقبول بارگاہ خدا اور اس کی رضا کا موجب ہو مگر یہ کہ وہ فروتنی کی راہ ہی سے داخل ہوتی ہے۔

۲۲۔ جو شخص اپنی روح کو خدا کے سپرد کر دے جبکہ وہ نیکو کار ہو اس نے حکم دستہ اور وسیلہ کو چھوڑا ہے اور قابل اطمینان سہارے کا سہارا لیا ہے، اور تمام کاموں کی عاقبت خدا کی طرف ہے۔

۲۳۔ اور جو شخص کافر ہو جائے تو اس کا کفر تجھے غمگین نہ کر دے، ان سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ اور ہم انہیں ان اعمال سے جو انہوں نے انجام دیئے ہیں (اور ان کے برے نتائج سے) آگاہ کریں گے۔ بیشک خدا دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔

۲۴۔ ہم تھوڑے سے دنیاوی فائدے کو ان کے اختیار میں دے دیں گے پھر انہیں مذاہب شدید کے برداشت کرنے پر مجبور کریں گے۔

تفسیر

قابل اطمینان سہارا:

حضرت لقمان کے مبداء و معاد اور وہ درمیان زندگی اور اجتماعی و اخلاقی پروگراموں کے سلسلہ میں دس نکاتی پندرہ ذیل کے اختتام پر قرآن ان کی تکمیل کے لیے خدائی نعمتوں کے بیان کی طرف ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے احساس فکر و تامل کو اجاگر کرے وہ مکتوب "معرفۃ اللہ" کا منبع اور اس کے فرمان کی اطاعت کا سبب ہے۔
دوئے سخن تمام انسانوں کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین میں موجود چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ تمہارے مفادات کے لیے سرگرم عمل رہیں؟ (الذین انزلنا من السماء ماء فخرجنا به ثمرات مختلفا ولهم فیہ من کل الثمرات)۔ انسان کے لیے آسمانی اور زمینی موجودات کی تسخیر ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے جو ان امور کو بھی شامل ہے جو اس کے فیض و اختیار میں ہیں، اور وہ اپنی مرضی اور ارادہ سے انہیں اپنے مفادات کی راہ میں استعمال کرتا ہے، جیسے زمین کے بہت سے موجودات۔
یادہ امور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں لیکن خدا نے انہیں مامور کیا ہے کہ وہ انسان کی خدمت کریں جیسے سورج اور چاند وغیرہ۔ اس بناء پر تمام موجودات انسانوں کی منفعت کی راہ میں فرمان خدا کے مطابق مسخر ہیں، چاہے وہ حکم انسان کے مسخر ہوں

۱۔ بعض مفسرین مثلاً "آلوسی" روح المعانی اور "خزازی" تفسیر کبیر میں زیر بحث آیات کو لقمان کی دستنویس سے پہلے ذکر شدہ آیات سے مربوط جانتے ہیں جن میں مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: "یہ خدا کی مخلوق ہے ہم نشاندہی کر دو کہ توں نے کیا کچھ بنایا ہے؟" اور زیر بحث آیات میں کہتا ہے: "کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے خدا نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے؟ لیکن اس آیت کا ذیل اور اس کے بعد والی آیات اور روایات جو اس کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں، وہ آیت کے مفہوم کی عمقیت کے ساتھ زیادہ سادہ گاریں۔

یاد رہے۔ اور اس طرح سے "لحمہ" میں "لام" اصطلاح کے مطابق "لام منفعت" ہے۔ لہ
آگے چل کر مزید کہتا ہے: خدا نے اپنی نعمتوں کو خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، وسیع اور زیادہ کیا ہے، (واسیع علیکم نعمہ ظاہرہ و باطنہ)۔

"اسیع" مادہ "سیع" (بروزن صبر) اصل میں کھلی اور کشادہ پیراہن یا زردہ اور وسیع دکا مل کے معنی میں ہے اور پھر وزن و فزادان نعمت پر بھی بولا جانے لگا ہے۔

یہ کہ یہاں "ظاہری" و "باطنی" نعمتوں سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے بہت کچھ گفتگو کی ہے بعض "ظاہری نعمت" اس چیز کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی شخص کے لیے قابل انکار نہیں ہے جیسے خلق، حیات اور انواع و اقسام برق وغیرہ اور "باطنی" نعمتیں ان امور کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو غور و فکر اور سوچ بچار اور مطالعہ کے بغیر قابل ادراک نہیں ہیں۔ (جیسے بہت سی روحانی طاقتیں اور تعمیری غریبے۔

بعض نے نعمت "ظاہر" اعضاء ظاہر کو اور نعمت "باطن" دل کو شمار کیا ہے۔
بعض دوسروں نے "نعمت ظاہر" چہرہ کی زیبائی اور خوبصورتی، تدوینات کی راستی اور اعضاء کی سلامتی اور نعمت "باطن" معرفۃ اللہ کو تسلیم کیا ہے۔

ہم پیغمبر اسلام کی ایک حدیث میں پڑھتے ہیں: جبکہ ابن عباس نے آنحضرتؐ سے اس سلسلے میں سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا: اے ابن عباس! نعمت ظاہر اسلام اور پردہ کار کی طرف سے کامل اور منظم خلقت اور وہ رزق دروزی ہے، جو اس نے تم پر انسانی کی ہیں۔ اور نعمت باطن تمہارے برے اعمال پر پردہ پوشی اور لوگوں کے سامنے تمہیں سوا نہ کرنا ہے۔

ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:
نعمت ظاہر پیغمبر معرفۃ اللہ اور توحید ہے، جسے پیغمبر لاسکتے ہیں۔ اور نعمت باطن دوشیدہ ہم اہل بیت کی ولایت اور ہماری دوستی کا عہد و پیمان ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ان تفسیر کے درمیان کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کے مفہوم کو محدود کیے بغیر ان میں سے ہر ایک ظاہری اور باطنی نعمت کے ہر مصداق کو بیان کرتی ہے۔

اور آیت کے آخر میں قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جو خدا کی ان عظیم نعمتوں کا انکار کرتے ہیں جو ان کا اماند اور باہر سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اور حق کے ساتھ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے: "بعض ایسے لوگ

۱۔ انسان کے لیے تسخیر موجودات کے بارے میں تفسیر نمونہ کی جلد ۱۰ سورہ مد کی آیت ۲ کے ذیل میں بھی ہم نے بحث کی ہے۔
۲۔ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔
۳۔ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۱۔ خدا کے بارے میں بغیر علم و دانش اور ہدایت و اذیت کے، مجاہد کرتے ہیں، اومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب مہر۔

اور بجائے اس کے کہ ان تمام غامضی اور باطنی نعمتیں سمجھنے والے کو پہچانے، جمالت و سرکشی کی بنا پر شرک اور کفر کا رخ کرتے ہیں۔

”علم“ و ”ہدایت“ اور ”کتاب منیر“ کے درمیان کیا فرق ہے؟ شاید بہترین بیان یہ ہو کہ علم ایسے ادراکات کی طرف اشارہ ہے، جنہیں انسان اپنی عقل و غرہ کے ذریعہ سے درک کرتا ہے اور ”ہدی“ ایسے خدائی اور آسمانی معلمین و رہبران اور علماء کی طرف اشارہ ہے جو اس کی راہ میں انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ اور ”کتاب منیر“ سے وہ آسمانی کتابیں مراد ہیں جو وحی کے ذریعہ انسان کے دل و جان کو منور کرتی ہیں۔

حقیقت میں یہ ہمدی اور ہمت و حزم گروہ و غرہ و علم و دانش رکھتا ہے، کسی راہبر و رہنما کا اتباع کرتا ہے، روشنی و وحی الہی سے مدد لیتا ہے، چونکہ وہ ہدایت ان تینوں چیزوں میں منحصر ہے، لہذا ان کے ترک کرنے سے انسان گمراہی اور ضلالت میں پڑ جاتا ہے۔

بعد وانی آیت میں اس گمراہی کے بڑی اور گمراہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: اور جس وقت ان سے کہا جائے پوچھو خدا نے نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں: نہیں ہم تو ان چیز کی پیروی کریں گے، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اواذ قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا لیل شیخ ما وجدنا علیہ آباءنا۔

اور چونکہ ان کے جاہل و غرہ و غرہ کی پیروی اور ہوا سے ہدایت و آفرین تین طریقوں میں سے کسی کی بھی جواز نہیں، لہذا قرآن سے راہ شیطان کے عنوان سے ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے: ”کیا حق اگر شیطان اٹھیں پھر کتنی ہونی آگ کے شعلوں کی طرف دعوت دے تو پھر بھی انہیں اس کا اتباع کرنا پائے؟“ ااولو کان الشیطان یبدعوہم الی عذاب السعیر۔

حقیقت میں قرآن نے یہاں بڑوں کی سنت اور ان کے طور و اطوار کی پیروی کے نقاب کو الٹ دیا ہے۔ جو ظاہر بظاہر فریب پرستی ہے اور ان کے عمل کے واقعی حیرت کو نمایاں کر دیا، یعنی وہی جنہم کی راہ اختیار کرنے میں ہی شیطان کی پیروی ہے۔

جی ہاں! شیطان کی راہبری ہی اس بات کے لیے تنہا کافی ہے کہ انسان اس کی مخالفت کرے، اگرچہ وہ حق کی طرف دعوت کے پردوں میں کیوں نہ پہنچی ہو، کیونکہ وہ یقیناً ایک گمراہ کن نقاب ہے جس کے اندر سے جنہم کی آگ کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور جنہم کی آگ کی طرف دعوت دینا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ اگرچہ دعوت دینے والا مجہول الحال ہو، لیکن اگر دعوت دینے والا شیطان ہو اور اس کی دعوت بھی جنہم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہو تو بات صاف ظاہر ہے، کیا کوئی عقلمند انسان اللہ کے پیغمبروں کی بہشت کی طرف دعوت کو بھی ذکر شیطان کی دعوت کے پیچھے جنہم کی طرف جاسکتا ہے؟

سے منسب مامور پڑھو، کو زبان ”سورۃ شیعہ“ کے معنی میں ہیں جس کی جواز مندوف ہے اور بعد کی تقدیریں ہیں، (لو کان الشیطان یبدعوہم الی عذاب السعیر) (یبتعدونہ)

اس کے بعد دو رد و جواب یعنی خالص مومن اور گناہوں سے آلودہ کفار کے حالات کو بیان کر کے ان کا آپس میں تقابل کرتا ہے اور اس بارے میں بھی تقابل کرتا ہے کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار اور اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اصل توجہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے: ”جس شخص نے اپنے دل و جان کو خدا کے سپرد کر دیا اور پروردگار عالم کے آستان پر تسلیم قدم کر دیا، جبکہ وہ مومن اور نیکوکار بھی ہے تو اس نے حکم دے کو پکڑ لیا ہے: (ومن سلّم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی)۔

”خدا کے لیے اپنے چہرے کو تسلیم اور تم کرنے سے مراد حقیقت میں پروردگار کی ذات پاک کی طرف اپنے تمام وجود کے ساتھ مکمل توجہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ”وجہہ“ (جس کا معنی چہرہ ہے) چونکہ بدن کا شریف ترین عضو اور حواس انسانی کا اہم ترین مرکز ہے، لہذا انسان کی ذات کے کنارے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

”ہو محسن“ کی تعبیر ایمان کے ابدی عمل صالح کے ذکر کی قسم سے ہے۔

حکم عہد اور دست کو پکڑنا اس حقیقت کے متعلق ایسی لطیف تشبیہ ہے کہ انسان ہدایت کے گہرے کھدے سے نکلنے اور معرفت، معنویت اور روحانیت کی بلند ترین چوٹی تک پہنچنے کے لیے ایک ٹھکر اور تقابل، ایمان وسیلہ کا محتاج ہے اور یہ وسیلہ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، ان کے علاوہ باقی سب کچھ فرسودہ، پارہ پارہ ہونے والا، سقوط اور موت کا سبب ہیں، علاوہ انہیں صرف وسیلہ ہی کو بقا حاصل ہے، اس کے علاوہ سب کچھ غائی اور ناجوہ ہونے والا ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرماتا ہے: ”تمام کاموں کی عاقبت خدا کی طرف ہے: (والی اللہ عاقبۃ الامور)۔

اس حدیث میں جو تفسیر برہان میں اہل سنت کے طریقوں سے امام علی بن موسیٰ رضاؑ کے ذریعہ بغیر اسلام سے نقل ہوئی ہے، اس طرح آیا ہے:

”سیکون بعدی فتنة مظلمة، التاجی منہا من تصد بالعروة الوثقی، فقیل یارسول اللہ وما العروة الوثقی؟ قال ولا یة سید الوصیین، قیل یارسول اللہ ومن سید الوصیین؟ قال امیر المؤمنین، قیل یارسول اللہ ومن امیر المؤمنین؟ قال مولی المسلمین واما مہدی، قیل یارسول اللہ ومن مولی المسلمین واما بعدک؟ قال اخی علی بن ابی طالب“ (ع)۔

”میرے بعد تاریک اور غمناک فتنہ رونما ہوگا، صرف وہ لوگ اس سے نجات حاصل کریں گے جو عروۃ الوثقی اور مضبوط دستہ کو پکڑ لیں گے، عرض کیا گیا اسے اللہ کے رسول! عروۃ الوثقی کیا ہے؟ فرمایا سید اصیاء کی ولایت! لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سید اصیاء کون ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین! عرض کیا امیر المؤمنین کون ہے؟ فرمایا عثمان بن عفان! امیر المؤمنین نے اس بنا پر کہ زیادہ صریح جواب حاصل کریں، عرض کیا وہ کون ہے؟ فرمایا امیر اہل بیت علی بن ابی طالب (ع)۔

لے تفسیر برہان جلد ۲ صفحہ ۲۰۹، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اور روایات بھی اس سلسلے میں کہ عروۃ الوثقیٰ سے روایت ہے کہ ابی بکرؓ یا آل محمدؓ یا اولاد حسینؓ میں سے آئمہ کی دوستی ہے، نقل ہوئی ہیں۔

ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی تفسیریں اپنے واضح مصداق کا بیان ہوتی ہیں اور توحید و تقویٰ وغیرہ جیسے دوسرے مصداقوں کی متفاد نہیں ہیں۔

اس کے بعد دوسرے گروہ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے "جو شخص کافر ہو جائے اور ان واضح حقائق کا انکار کرے، اس کا کفر آپ کو غلین نہ کر دے: (ومن کفر فلا یحزنک کفرہ)۔"

کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو اپنی عیال پر عین انجام دے دیا ہے۔ اب وہ ہے کہ جو اپنے اور ظلم دستم کو تباہ ہے۔

اس قسم کی تعبیریں جو قرآن مجید میں بار بار آئی ہیں نشان دہی کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ جو شاہدہ کرتے تھے کہ ایک جاہل، ضدی، جٹ دھرم اور اکھڑ سراج گروہ ان واضح و روشن دلائل اور نشانیوں کے باوجود خدا کی راہ کو ترک کر کے بے راہ روی اختیار کرتا ہے تو پیغمبر اسلامؐ کو اس سے سخت رنج پہنچتا، اور وہ اس قدر غلین ہوتے کہ بار بار خدا ان کی دل داری کرتا اور تسلی دیتا ہے۔ اور دل سوز زہر کی بجائے راہ و رسم تو جوتی ہے۔

نیز ۱۰۔ پیغمبر! آپ ان سے پی بپیشان نہ ہوں کہ اگر ایک گروہ دُنیا میں باوجودیکہ کفر اختیار کرتا اور ظلم دھما تباہ ہے، پھر بھی خدائی نعمتوں سے بہرہ ور ہے اور سزا اور عذاب میں مبتلا نہیں۔ کیونکہ انہی پر نہیں ہوتی۔

"ان سب کی بازگشت ہماری طرف ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال اور ان کے تلخ اور منحوس نتائج سے آگاہ کریں گے۔" (الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا)۔

ہم نہ صرف ان کے اعمال سے آگاہ ہیں بلکہ ان کی نیتوں اور دل کے اندر فی اسرار سے بھی باخبر ہیں۔ "کیونکہ خدا اس سے جو سینوں کے اندر ہے آگاہ ہے: (ان اللہ علیہم بذات الصدور)۔"

یہ تعبیر کہ خدا لوگوں کو قیامت میں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا یا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس سے باخبر کرے گا، قرآن مجید کی بہت سی آیات میں تامل ہوا ہے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ "ننبئکم" "نبأ" کے مادے سے ہے۔ مفردات راغب کی تفسیر حیات کے مطابق "نبأ" اس خبر کو کہتے ہیں جو اہم مضمون اور فائدہ کی حامل ہو اور صریح و آشکار ہو اور ہر قسم کے جھوٹ سے خالی ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تعبیرات اس طرف اشارہ ہیں کہ خداوند عالم قیامت میں انسانوں کے اعمال کو اس طرح فاش کرے گا کہ کسی کے لیے بھی کسی قسم کے اعتراض و انکار کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ لوگ جو کچھ اس دُنیا میں انجام دیتے ہیں اور عام طور پر ان سے فخر و شہرت کر دیتے ہیں، سب کو یقیناً (جو بہرہ خواہ کرے گا اور حساب جزا کے لیے حاضر کرے گا)۔

یہاں تک کہ جو کچھ انسان کے دل میں گزرتا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی شخص بھی اس سے آگاہ نہیں ہوتا وہ سب کچھ ان کے

کوشش کرے گا۔

پھر مزید کہتا ہے کہ ان کا دنیاوی زندگی سے بہرہ ور ہونا آپ کو تعجب اور حیرت میں نہ ڈال دے۔ "ہم بتھوری سی متابع دُنیا ان کے اختیار میں دے دیتے ہیں۔ اور متابع دُنیا جتنا بھی زیادہ ہو، پھر بھی کم اور ناچیز ہے۔ پھر انہیں جبری طور پر عذاب شدید کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ مسلسل اور دردناک عذاب کی طرف: (استعبدہم قلیلاً ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ)۔"

جو کہتا ہے کہ یہ تعبیر اس ظن اشارہ ہو کہ وہ یہ تصور نہ کریں کہ وہ اس جہان میں خدا کے قبضہ قدرت سے خارج ہیں۔ بلکہ وہ خود چاہتا ہے کہ انہیں آزمائش، امتحان محبت اور دوسرے مقاصد کے لیے آزاد کرے اور ان کی یہ متابع قلیل بھی اس کی طرف سے ہے۔ اس گروہ کی حالت جو قلت و غوری اور جبر و اکراہ کے ساتھ خدا کے شدید اور سخت عذاب کی طرف کھینچا جائے گا، ان لوگوں کی حالت سے کتنی مختلف ہے، جن کا سارا وجود خدا کے اختیار میں ہے اور انہوں نے عروۃ الوثقیٰ کو پکڑ رکھا ہے اور دُنیا میں پاکٹ پاکیزہ اور نیکی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور آخرت میں رحمت خدا کے جوار میں نعمتوں سے بہرہ ور ہوں گے۔

۲۵۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ۝

٢٦- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝
٢٧- وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةً اَبْحُرَ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

۲۸۔ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْشُقُكُمْ إِلَّا كَفَّسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

٣٩- الْمَتَرَانِ اللَّهُ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَخِيرٌ
٣٠- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

تہجہ

۲۵۔ اگر تم ان سے سوال کرو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے؟ تو یقیناً

وہ کہیں گے اللہ نے کہہ دو، الحمد للہ! (کہ تم خود معترف ہوئے) لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

۲۶۔ اللہ کے لیے وہ کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کیونکہ خدا بے نیاز اور لائق حمد و ستائش ہے۔

۲۶۔ جو کچھ روئے زمین پر درخت ہیں، اگر وہ قلم بن جائیں اور سمندر ان کے لیے سیاہی بن جائے۔ اور سات دیگر سمندروں کا اضافہ کیا جائے یہ سارے ختم ہو جائیں گے لیکن خدا کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ خدا عز و حکیم ہے۔

۲۸۔ تم سب کی دوبارہ خلقت و زندگی ایک فرد کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے، خدا سننے اور دیکھنے والا ہے۔

۲۹۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے ، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور ہر ایک معین اور مقررہ (وقت تک اپنی) حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہے ، جسے تم انجام دیتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے ۔

۳۰۔ یہ سب کچھ اس امر کی دلیل ہے کہ خدا حق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو وہ پکارتے ہیں باطل ہے اور خدا بلند مقام اور عظیم مرتبہ والا ہے۔

تفسیر

پروردگار کی دس صفات :

اوپر والی آیات میں خدا کی صفات کا ایک مجموعہ بیان ہوا ہے جو حقیقت میں دس اچھے صفات یا اسماء حسنہ ہیں سے دس اسماء کو بیان کرتا ہے۔ یعنی: حمید، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، خبیر، حق، علی اور کبیر۔ یہ تو ہوا ایک لحاظ سے راہد سرا پہلو تو پہلی آیت میں خدا کی "خالقیت" کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور دوسری آیت میں اس کی "مالکیت عامہ" سے تیسری آیت میں اس کے بے انتہا "علم" سے اور چوتھی دیاخوایں آیت میں اس کی غیر متناہی قدرت سے اور آخری آیت میں نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ جو ذات ان صفات کی حامل ہے، وہ "حق" ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ باطل ناجیز اور حقیر ہے۔

اس اجمالی بحث کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آیت کی تشریح کی طرف لوٹتے ہیں۔

پہلے دنا ہے۔ "اگر ان سے سوال کرو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ "اللہ" نے۔ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَاقٍ مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولَ إِنَّهُ)۔

یہ تعبیر جو دوسری قرآنی آیات میں بھی نظر آتی ہے (جیسے سورہ عنکبوت آیت ۶۱ تا ۶۲ - سورہ زمر آیت ۶۰ - سورہ نضر آیت ۹) جہاں ایک طرف اس امر کی دلیل ہے کہ مشرک لوگ خالق کی توحید کے ہرگز منکر نہیں تھے۔ اور تہوں کی خالقیت کے قائل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ صرف عبادت میں شرک اور تہوں کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے۔

وہاں دوسری طرف توحید کے فطری ہونے اور تمام انسانوں کی فطرت میں نور الہی کی تجلی کی دلیل بھی ہے۔

اس کے بعد کہتا ہے۔ اب جبکہ وہ خالق کی توحید کے معترف ہیں "تو کہہ دے کہ محمد ستائش اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے نہ کہ تہوں کے ساتھ جو خود مخلوق ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور وہ نہیں سمجھتے کہ عبادت کو خالق عالم کے لیے نفع ہونا چاہیئے: (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)۔

اس کے بعد حق تعالیٰ کی "مالکیت کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، فرماتا ہے: "خدا کے لیے ہے تمام وہ کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے: (إِنَّ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ)۔

واضح رہے کہ وہ ذات جو "خالق" اور "مالک" ہے، وہی امور جہاں کی مدبر بھی ہے اور اس طرح سے توحید اپنی تینوں قسموں (توحید خالقیت، توحید مالکیت اور توحید ربوبیت) سمیت ثابت ہو جائے گی۔

اور جو ذات ان صفات کی حامل ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز اور ہر قسم کی ستائش کے لائق ہوگی اسی بنا پر آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے۔ "خدا غنی و مدید ہے: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)۔

وہ غنی مطلق اور ہر لحاظ سے مدید ہے۔ کیونکہ جو نعمت و عطا بخشی جہاں میں ہے، اسی کی طرف لوتی ہے اور ہر شخص جو کچھ رکھتا ہے اس کی طرف سے ہے اور تمام اچھائیوں کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور یہی اس کے غنا اور توکل کی زندہ دلیل ہے۔

اور چونکہ "ہم" کا معنی کسی اچھے کام کی تعریف و ستائش ہے، جو ارادہ و اختیار کے ساتھ کسی سے انجام پاتا ہے اور اس عالم میں جو اچھائی اور نیکی ہمیں نظر آتی ہے وہ چونکہ پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا ہر قسم کی تعریف اور ستائش بھی اسی کے لیے ہی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم تہوں کی زیبائی اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں یا کوئی عیش کی کشش کی توصیف کرتے ہیں یا کسی ایشیا و قربانی کرنے والے شخص کے کام کی عظمت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو درحقیقت اسی کی ہی ستائش و تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ زیبائی ہو یا وہ وقت جا بہ اور عظمت سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ پس وہی "حمید علی الاطلاق" ہے۔

بعد والی آیت خدا کے غیر متناہی اور بے پایاں علم کی تصویر کشی کرتی ہے۔ جو ایک بہت ہی واضح اور روشن مثال کے ساتھ مجسم ہوتی ہے۔ لیکن پہلے اس نکتے کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جیسے علی بن ابراہیم کی تفسیر کے مطابق "یہودیوں کے ایک گروہ نے جس وقت مسند روح کے بارے میں پیغمبر سے سوال کیا اور قرآن نے ان کے جواب میں کہا (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ) وما أوتيتهم من العلم إلا قليلاً، "روح میرے پروردگار کا امر اور حکم ہے اور علم سے تمہارا حصہ بہت ہی مختصر ہے، تو یہ گفتگو ان پر گراں گزری اور پیغمبر سے پوچھا کہ یہ حکم صرف ہمارے بارے میں ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ سب کو شامل ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں بھی۔

لیکن انھوں نے مزید کہا: اے محمد! آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بھی علم کا غنودہ اس حصہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو قرآن عطا ہوا ہے اور ہمیں بھی تو رات دی گئی ہے۔ آپ کے قرآن میں آیا ہے "جسے حکمت دی گئی اسے غیر کثیر دی گئی ہے۔" یہ باتیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتیں تو اس مقام پر ولسوان "ما فی الارض من شجرة الا قلام (زیر بحث) آیت نازل ہوئی اور واضح کیا کہ انسان کا علم جتنا بھی وسیع ہو، خدا کے علم کے مقابلہ میں ایک بے مقدار ذرہ سے زیادہ نہیں ہو کچھ تمہارے نزدیک بہت زیادہ ہے، وہ خدا کے ہاں بہت ہی کم ہے۔ لہ۔

اس طرح کی ایک اور روایت ایک دوسرے طریق سے ہم نے سورہ کہف کی آیت ۱۰۹ کے ذیل میں بیان کی ہے۔ یہ حال قرآن مجید خدا کے غیر متناہی علم کی تصویر کشی کرتے ہوئے، اس طرح کہتا ہے: "بہت کچھ روئے زمین پر رشت ہیں، قلم ہو جائیں اور سمندر اس کے لیے سیاہی بن جائیں اور سات سمندر دل کا اس پر اضافہ ہو جائے تاکہ وہ علم خدا کو لکھیں۔ یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن کلمات خدا ختم نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم عزیز و حکیم ہے: (وَلِسْوَآنِ مَافِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامُ وَالْبَحْرِ سَمِیْدَةٌ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحَارٍ مَّنْ فَعَدَتْ کَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ)۔

"سمیڈہ" "مداد" کے مادہ سے سیاہی یا کوئی دوسرا رنگین مادہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ لکھتے ہیں اور اصل "مد"

سے جوشش کے معنی میں ہے لیا گیا ہے۔ کیونکہ خط و قلم کی شش کے ذریعہ کاغذ کے صفحہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین نے اس کے لیے ایک اور معنی بھی نقل کیا ہے اور وہ تیل ہے جو چراغ میں ڈالتے ہیں، اور وہ چراغ کی روٹی کا سبب بنتا ہے اور دونوں معنی حقیقت میں ایک ہی اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لکھات "جمع ہے" کلمہ کی اور اصل میں ان الفاظ کے معنی میں ہے، جن کے ساتھ انسان بات کرتا ہے اور پھر وہ اس سے زیادہ وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہ ہر وہ چیز ہے، جو کسی مطلب کو بیان کر سکے اور چونکہ اس جہان کی گونا گوں مخلوقات میں سے ہر چیز خدا کی پاک ذات اور اس کے علم و قدرت کو بیان کرتی ہے۔ لہذا ہر موجود کو "کلمۃ اللہ" کہا جاتا ہے، خصوصاً صاحبانِ شرافت و عظمت موجودات کے بارے میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ نسا کی آیت ۱۷۱ میں ہم پڑھتے ہیں: **انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ** (اور اس جیسا معنی سورہ آل عمران کی آیت ۴۵ میں آیا ہے)۔

اس کے بعد اسی مناسبت سے "کلمۃ اللہ" پر دروگر عالم کے علم و دانش کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔

اب ہمیں شبک طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک انسان کی تمام معلومات کو معرض تحریر میں لانے کے لیے کبھی تو ایک قلم سیاحی کی کچھ مقدار کے ساتھ کافی ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو کتاب کے کُا اسی ایک قلم سے دوسرے انسان بھی اپنی معلومات کے مجموعہ کو کاغذ کے صفحہ پر لے آئیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ اگر دوسرے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ لبا اوقات ایک تنوع مند درخت کے تنوں اور شاخوں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں قلم وجود میں آسکتے ہیں۔ دوسرے زمین کے تمام عظیم و متحول اور جنگلیوں کی تعداد کو نہ بھر سکتے ہوئے کہ جن سے کائنات کے پہاڑ، دشت اور صحرا اٹے پڑے ہیں۔ پھر ان سے تیار ہونے والے قلم اور اسی طرح اگر دوسرے زمین کے تمام سمندر سیاحی بن جائیں، جو تقریباً کترہ ارض کے تین چوتھائی حصہ پر محیط مسبق اور گہرے ہیں۔ تو کھینچنے کے لیے اس وقت کس قدر عجیب و غریب کیفیت رونما ہوگی اور علم و دانش کی کتنی مقدار کو کھاجا سکے گا؟ خصوصاً اس وقت ان کے ساتھ سات دوسرے سمندروں کا بھی اعتنا کر دیا جائے کہ جن میں سے ہر ایک سمندر دوسرے زمین کے تمام سمندروں کے برابر ہوا اور خاص کر جب اس امر کو نظر رکھا جائے کہ یہاں پر سات کا عدد شمار کے معنی میں نہیں، بلکہ کثرت اور زیادتی کے معنی میں ہے اور بے شمار سمندروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں واضح ہو جاتا ہے کہ علم الہی کی وسعت کس قدر عظیم اور نا پید کارہ ہے اور پھر یہ کہ یہ سب تو ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علوم پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ کیا کسی لائق تباہی کے لیے اسی سے زیادہ خوبصورت انداز میں تصویر کشی کی جاسکتی ہے؟ ہر عدد اس قدر واضح اور ناطق ہے کہ اس کے ساتھ انسانی فکر کی ہر بے پیر کمال اور لامحدود آفاق کی طرف پرواز کر جاتی ہیں اور خود انسان کو حیرت و استعجاب کے سمندریں ڈبو دیتے ہیں۔

اس واضح ترین بیان کی طرف توجہ کرنے سے انسان محسوس کرتا ہے کہ خدائی علم کے سامنے تو اس کی معلومات ایسی ہیں جیسے کسی لا متناہی کے سامنے ایک صفحہ کی ہوتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر اسے نرم ویتا ہے کہ کہے "میرا علم و دانش وہاں تک جا پہنچا ہے کہ میں نے اپنی نادانی کو بپا کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس واقعیت کو بیان کرنے کے لیے قطرہ اور سمندر کی تشبیہ بھی ناکافی نظر آتی ہے۔

معمولہ لطیف حکمت کے جوایت میں نظر آتے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ لفظ "مشجدة" مفرد کی شکل میں اور "اقلامہ" جمع کی صورت میں آیا ہے تاکہ قلموں کی تعداد کی فراوانی کو بیان کرے۔ جو ایک درخت کے تنوں اور شاخوں سے وجود میں آتے ہیں۔

اور نیز "المسحور" کی تعبیر مفرد کی صورت میں اور اس پر "الغف لام نہیں" اس لیے ہے کہ یہ دوسرے زمین کے تمام سمندروں کو ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ تمام دنیا کے سمندر آپس میں مربوط و متصل ہیں اور واقع میں ایک ہی وسیع و عریض سمندر کے حکم میں ہیں۔ اور مزید بات یہ ہے کہ "قلموں" کے بارے میں اضافی اور ملک کرنے اور مدد کرنے والے قلموں کی بات نہیں کی۔ بلکہ سمندروں کے بارے میں سات دوسرے سمندروں کی گفتگو درمیان میں آئی ہے۔ وہ اس لیے کہ کھینچنے وقت قلم کا مصرف کم اور سیاحی کا مصرف زیادہ ہوتا ہے۔

لفظ "سبع" سات کا اثنا عشر لغت عرب میں تعداد کی کثرت اور زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے اور یہ شاید اس لحاظ سے ہے کہ گذشتہ زمانہ میں لوگ منظومہ شمس کے کروں کی تعداد کا عدد سات سمجھتے تھے۔ (اور حقیقت میں موجودہ زمانہ میں بھی آلات لگائے بغیر منظومہ شمس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ سات کروں سے زیادہ نہیں) اور پھر یہ کہ "بفتہ" سات دنوں کی ایک کامل سیٹ سے زیادہ نہیں ہے اور تمام کوزہ ارض کو بھی سات حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اور اس کا نام سات "تقسیم" رکھا ہوا تھا۔ ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اکائیموں میں سے سات کا عدد ایک کامل عدد کے عنوان سے اور تعداد کی کثرت بیان کرنے کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ پروردگار کے فیرتناہی علم کے ذکر کے بعد اس کی بے انتہا قدرت کی بات درمیان میں لاتے ہوئے فرماتا ہے: "تم سب کی خلقت وافریش نیز موت کے بعد تم سب کا اٹھنا ایک فرد کی مثال سے زیادہ نہیں ہے" خدا سننے اور دیکھنے والا ہے، ا ما خلقک ولا یبشکک الا کفکس واحدہ ان اللہ سبع بصیر۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کفار قریش کی ایک جماعت مسند معاد پر تعجب کرتی اور اسے بعید سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ خدا نے ہمیں مختلف شکلوں میں پیدا کیا ہے اور گونا گوں مراحل کے اندر ایک دن ہم نظفہ تھے پھر علقہ ہوئے۔ اس کے بعد ٹھوڑا بنے اور پھر تدریجی طور پر مختلف صورتوں میں اس دنیا میں آئے تو کس طرح ہم سب کو خدا ایک ہی لمحہ میں نئی خلقت دے گا؟ تو زیر بحث آیت نازل ہوئی اور اس کا جواب دیا۔

درحقیقت وہ اس غتہ سے غافل تھے کہ "سخت" "داسان" اور "چھوٹے" اور "بڑے" جیسے لفظوں کے مفہوم ہمارے جمعی موجودات کے لیے ہیں جو محدود قدرت رکھتی ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی غیر متناہی قدرت کے سامنے میں برابر ہیں خلقت خواہ ایک شخص کی ہو یا کئی اشخاص کی، ایک موجود کی خلقت ایک لمحہ میں ہو یا ساہا سال کے دوران میں اس کی بارگاہ قدرت میں سب ایک جیسا ہے۔

اگر کفار کا تعجب اس بنا پر ہے کہ یہ مختلف طبعی، گونا گوں شکلیں اور انواع و اقسام کی شخصیتیں اور وہی انسان کے خاک اور مٹی ہو جانے اور خاک کے منتشر ہوجانے اور ایک دوسرے سے مل جانے کے بعد کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے

سے جدا ہوں اور ہر چیز اپنی جگہ کی طرف لوٹ آئے؟ تو اس کا جواب خدا کا غیر تناسی علم اور لازوال قدرت دیتی ہے۔

اس نے موجودات عالم کے درمیان روابط کچھ اس طرح برقرار کیے ہیں کہ ایک اکائی مثل ایک مجموعہ کے، اور ایک مجموعہ مثل ایک اکائی کے ہے۔

اصولی طور پر اس جہان کا باہمی اتصال و ارتباط کچھ اس طرح ہے کہ ہر کثرت ایک آن میں وحدت کی صورت اختیار کر سکتی ہے اور تمام انسانوں کی خلقت بھی اسی طرح اس اصول اور فارمولے کے تابع ہے، جس طرح ایک انسان کی خلقت۔

اور اگر ان کا تعجب زمانہ کے اختصار کے لحاظ سے ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ مراحل جو انسان حالت نطفہ سے لے کر جوانی کے دور تک گئی ہوں میں طے کرتا ہے مختصر سے لحاظ میں طے کرے؟ تو اس کا جواب بھی پروردگار کی قدرت دیتی ہے۔ جہاں تک ہم جاندار کی دنیا میں انسانی بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک طویل مدت گزارنا پڑتی ہے تاکہ وہ چلنا پھیرنا اچھی طرح سیکھ سکیں یا نوحہ غذائے استفادہ کر سکیں۔ اس کے برعکس جب پرندوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سرائے سے باہر نکلتے ہی اور پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے لگتے ہیں بلکہ خدا کھانے میں وہ اپنی ماں کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ امور نشان ہی کرتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل کی خدا کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔

اس آیت کے آخر میں خدا کے "سبح" و "بصیر" ہونے کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ شریکین کی طرف سے ہونے والے ایک اور اعتراض کا جواب ہو اور وہ اس طرح کہ چلو مان لیا کہ تمام انسان اپنی گونا گوں اور مختلف تخلیقی خصوصیات کے باوجود ایک وقت مقررہ اپنی قبروں سے باہر آجائیں گے، لیکن ان کے اعمال اور اقوال کا کس طرح محاسبہ کیا جائے گا جو جو دیں آئے کے بعد فوراً امتیاز نہ ملو اور جاتے ہیں؟

تو قرآن جواب دیتا ہے کہ خدا سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اُس نے ان کی تمام باتیں سُنی ہیں اور ان کے تمام اعمال دیکھے ہیں (علاوہ انہیں اس جہان میں مطلق فنا اور نابودی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال و اقوال ہمیشہ موجود رہتے ہیں) اس سے قطع نظر اُپر والا جملہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو حیوں بہانوں سے کام لیتے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو تم تمام لوگوں کے افکار کو محسوس کر رہے ہو، خدا تمہاری اس زہریلی گفتگو سے بے خبر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو کچھ تم دل میں رکھتے ہوئے ہو اور زبان پر نہیں لاتے، خدا اس سے بھی آگاہ ہے۔

بعد والی آیت تاکید اور خدا کی وسیع قدرت کے لیے ایک اور بیان ہے۔ روئے سخن پیغمبر کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟" (الحرثان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل)۔

نیز کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ "خدا نے سورج اور چاند کو انسانوں کے مفادات کے لیے مسخر کیا ہے؟" (و مسخر الشمس والقمر)۔

"اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنی حرکت کو جاری رکھتے ہوئے ہے؟" (کل یجرى الى اجل مسمى)۔

"اور یہ کہ خدا اس سے کہ جو تم انجام دیتے ہو آگاہ ہے؟" (وان اللہ بعمالہم ملون خبیر)۔

"وسوج" اصل "دخول" کے معنی میں ہے۔ اور رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں دھونے کا معنی ہے کہ تدریجی امتیاز اور سال بھر میں رات دن کے کم اور زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہو کہ تدریجاً ایک میں کمی اور دوسرے میں غیر محسوس شکل میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ چاروں موسم اپنی خصوصیات اور بابرکت آثار کے ساتھ ظاہر ہوں۔ صرف رُوحے زمین کے دو خطے ایسے ہیں کہ جن میں نہ تو یہ تدریجی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی چاروں موسم، ایک تو قطب شمالی ہے اور دوسرا قطب جنوبی، جہاں سارے سال میں چھ ماہ رات اور چھ ماہ دن ہوتا ہے اور دوسرا بالکل ہی برعکس خط استوا ہے، جہاں سال بھر میں رات دن یکساں ہوتے ہیں اور یا اس طرف اشارہ ہے کہ زمین فضا میں رات کا دن میں اور دن کا رات میں تبدیل ہونا ناگہانی شکل میں صورت پذیر نہیں ہوتا تاکہ انسان اور زندہ موجودات کو مختلف نظریات کا سامنا کرنا پڑے۔ بلکہ سورج کی شعاعیں طول فجر کے وقت پہلے تاریکی کی گہرائیوں میں داخل ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ برقی جانی ہیں یہاں تک کہ تمام آسمان کو گھیر لیتی ہیں دن کے اختتام اور رات کے آغاز کے بالکل برعکس۔ یہ تدریجی اور مکمل منظم سوچا سمجھا انتظام خدا کے مظاہر میں سے ہے۔

الجبۃ ان دونوں تفسیر کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر ہی آیت کا معنی دے رہی ہوں۔ انسانوں کے لیے "شمس" و "قمر" اور باقی آسمانی کرات کی تسخیر کے بارے میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، مراد انسان کی خدمت کی راہ میں تسخیر ہو اور دوسرے لفظوں میں "سخر لخدمتہ" میں "لاہ" "لاہر فنع" ہے، نہ کہ "لام اختصام" اور یہ تعبیر قرآن میں سورج، چاند رات، دن، شبوں اور دنوں اور کشتیوں کے بارے میں آئی ہے اور یہ سب انسانی حیثیت کی عظمت اور خدا کی نعمتوں کی وصت کو بیان کرتی ہیں کہ زمین و آسمان کے تمام موجودات حکم خدا کے آگے سر جھکے فرما کر ان میں مصروف ہیں۔ جب صورت حال یہ ہو تو پھر انصاف سے بعید ہو گا کہ انسان خدا کا فرمانبردار نہ ہو بلکہ

"کل یجرى الى اجل مسمى" کا جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ چٹا حساب شدہ اور منظم نظام ایک تک جاری و ماری نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی دن اسے ختم ہونا چاہیئے اور اس کے خاتمہ کے ساتھ ہی دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ وہی کچھ ہو گا جو تورات و انجیل میں کہا گیا ہے۔

"اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت"

"جس وقت سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے سیاہ اور تاریک ہو جائیں گے۔"

(ان اللہ بعمالہم ملون خبیر) ہماری مذہبہ بالا گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس جملہ پر غور کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ اس کا اسی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیونکہ وہ خدا جس نے با عظمت سورج اور چاند کو اس منظم حساب و کتاب کے ساتھ چلایا، جو اسے اور رات دن کو مخصوص نظم و ضبط کے ساتھ لاکھوں کروڑوں سال سے ایک دوسرے میں وارد کرتا

آ رہا ہے، اس سے کس طرح ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال سے بے خبر رہ جائے؟ جی ہاں! وہ ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے اور ان کی نیات و افکار اور تصورات کو بھی۔

آیت کے آخر میں بحث کو سیٹھتے ہوئے نتیجے کے طور پر فرماتا ہے ”یہ امور اس چیز کی دلیل ہیں کہ خدا حق ہے اور اس کے علاوہ نہیں وہ لوگ پکار رہے ہیں و باطل ہیں اور خدا بلند مقام اور بزرگ مرتبہ والا ہے“ (ذالک بان الله هو الحق و انت ملید عون من دونہ الباطل وان الله هو العلیٰ العکبیر)۔

گذشتہ آیات میں خداوند عالم کی خالقیت، مالکیت اور غیر تنہا ہی علم و قدرت کے بارے میں بحث سے ثابت ہو گیا ہے کہ ”حق“ صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ سب زائل، باطل، محدود اور عاجز مند و نیاز مند ہے اور ”علیٰ و عکبیر“ کہ جو ہر چیز سے برتر اور توصیف و تعریف سے بالا تر ہے، وہ اس کی پاک ذات ہے۔ شاعر کے بقول ہے

الا کل شئی مہملہ فلا الله باطل وکل نعیم لا محالہ زائل

”اگاہ رہو کہ خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور ہر نعمت آخر کار زوال پذیر ہے۔“

اس بات کو فلسفی تبصر میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے

حق اصلی اور پایدار وجود کی طرف اشارہ ہے اور اس جہان میں وہ وجود حقیقی جو قائم بالذات اور ثابت بہر وقت اور جا و دانی ہو، وہ صرف وہی ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے بالذات کوئی وجود نہیں رکھتا اور مین بطلان ہے کہ جو اپنی ہستی کو اس وجود حق سے وابستگی کی بنا پر ظاہر کرتا ہے اور جس لمحہ وہ اپنی نظر لطف ان سے اٹھائے تو وہ فنا و نیستی کی تاریکیوں میں مٹ کر ناپید ہو جائیں۔

تو اس طرح دوسرے موجودات کا ارتباط طاق تعالیٰ کے وجود کے ساتھ جس قدر زیادہ ہوگا، اسی نسبت سے وہ زیادہ خفایت کسب کریں گے۔

بہر حال جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ یہ آیات خدا کی رحبتہ صفات میں سے دس صفات کا مجموعہ اور اس کے اسماء حسنیٰ میں سے دس نام ہیں اور ہر قسم کے شرک کی نفی اور تمام مراحل عبودیت میں توحید کے لازم پر قوی دلائل پر مشتمل ہیں۔

ملہ ”یا“ (جان الله هو الحق) میں اگرچہ بادی النظر میں ”یا“ سمیت ”نظر آتی ہے اور شاید اسی بنا پر بعض مفسرین نے دیکھتے آؤس نے روح المعانی میں، اس آیت کے مضمون کو گذشتہ مطلب کا سبب قرار دیا ہے، لیکن آیات کا سیاق اور گذشتہ صفات کا ذکر یعنی خالقیت، مالکیت و علم و قدرت اور عالم غفلت میں اس کی نشانیاں بظاہر یہ ہے کہ وہ سب اس نتیجہ کے گواہ تھے۔ اس بنا پر اس آیت کا مضمون گذشتہ آیات کا نتیجہ ہے نہ کہ سبب۔

۳۱۔ اَلَمْ تَرَ اِنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ
اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ اٰيٰتِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

۳۲۔ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُمِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا كُلٌّ خَتَّارٌ كَفُوْرٍ

ترجمہ

۳۱۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر کے سینے پر حکم خدا اور اس کی نعمت کی برکت سے چلتی ہیں، وہ تمہیں اپنی آیات کا ایک حصہ دکھانا چاہتا ہے۔ بیشک اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کیلئے (قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

۳۲۔ اور جس وقت (دریائی سفر میں) بادلوں کی طرح کوئی موج انہیں چھپا دے (اور ان کے سر کے اوپر آجائے) تو وہ خدا کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، لیکن جس وقت اس نے انہیں خشکی کی طرف نجات دی تو بعض اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں (اور اپنے ایمان کے وفادار رہتے ہیں، جب کہ دوسرے بعض بھول جاتے ہیں اور کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں) اور ہماری آیات کا کوئی شخص سوائے عہد شکن کفر کرنے والے کے اور کوئی انکار نہیں کرتا۔

تفسیر

گرداب بلا میں!

ایک بار پھر زیر بحث دو آیات میں خدا کی نعمتوں اور آفاق و انفس میں توحید کے دلائل کے متعلق گفت گو ہے۔ پہلی آیت میں دلیل نظم کے متعلق ہے اور دوسری آیت میں توحید فطری کے، اور مجموعی طور پر ان مباحث کی تکمیل کرتی ہے جو گذشتہ آیات میں ہو چکی ہیں۔

کہتا ہے "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں دریاؤں کے سینے پر خدا کے حکم اور اس کی نعمت کی برکت سے بہتی ہیں۔" (الم تر ان الفلک تجری فی البحر نعمة الله به مقصود یہ ہے کہ اپنی عظمت کی آیات کا ایک پہلو تھیں دکھائے،) (لیریکھ من آیاتہ) جی ہاں "ان میں نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو بہت عبرت کرنے والے بن گئے اور شکر گزار ہیں" (ان فی خلائق لآیات لکل صبار شکور)۔

اس میں شک نہیں کہ کشتیوں کا سمندروں کے سینہ پر چلنا قوانین آفرینش کے ایک مجموعہ کا نتیجہ ہے۔ وہ یوں کہ:

۱- ہواؤں کا منظم ہونا۔
۲- مخصوص وزن کی کڑی یا درہ مواد جس کے کشتی بناتے ہیں۔
۳- خود پانی کا اپنا بوجھ۔

۴- پانی پر تیرنے والے اجسام پر پانی کا دباؤ۔

اور جس وقت ان امور میں سے کسی ایک میں خلل پیدا ہو جائے تو کشتی سمندر میں ڈوب جاتی ہے یا الٹ جاتی ہے اور یا وسط سمندر میں حیران و سرگرداں رہ جاتی ہے۔

لیکن جس خدا نے سمندر کو انسان کی مسافرت اور ایک جہت سے دوسرے کی طرف اشیاء کے حمل و نقل کے لیے بہترین شاہراہ قرار دیا ہے، وہی خدا مذکورہ حالات پیدا کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک یقیناً خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سمندر میں قدرت خدا کی عظمت اور اس کے مقابلے میں انسان کی پستی اس قدر ہے کہ گذشتہ زمانہ میں جب کہ صرف ہوا کی قوت کشتی چلانے میں استفادہ ہوتا تھا، اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر بھی تند ہوا کی حرکت کی مخالف سمت میں اسے چلا کر سمندر کے اندر تک لے جانا چاہتے تو نہیں لے پاسکتے تھے۔

لہ "بعمرة الله" میں ہو سکتا ہے "باسیبت" جو اور یا "باصحابت" ہو لیکن یہاں خیال زیادہ مناسب ہے۔

موجودہ زمانہ میں بھی جب کہ بحری جہازوں میں انجن کی طاقت ہوا کی نیچے لے چکی ہے، پھر بھی سمندری طوفان اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ وہ عظیم ترین جہازوں کو بھی اپنی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور بسا اوقات ان کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔

اور یہ جو آیت کے آخر میں "صباراً و تشکوراً" (بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر گزار) ایسی صفات کا ذکر ہوا ہے تو یہ یا تو اس بنا پر ہے کہ دنیاوی زندگی مجموعہ ہے "بلا" و "نعمت" کا، جن میں سے ہر ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ سخت حوادث کے مقابلے میں صبر و استقامت اور نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزاری انسان کے مجموعی فرائض کو تشکیل دیتے ہیں۔

اس لیے ایسی ایک حدیث ہے جسے بہت سے مفسرین نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے کہ

"ألا یحسان نصفان نصف صبر ونصف شکر" ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر ہے۔" لہ

اور یا اس طرف اشارہ ہے کہ خلقت کے خدا کی با عظمت آیات کے ادراک کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے جیسے منہم کا شکر جو زیادہ سے زیادہ غور و فکر کے لیے صبر و شکیبائی کے ساتھ ملایا ہوا ہو۔

کشتیوں کے دریا میں چلنے کی نعمت کے بیان کے بعد جو گذشتہ زمانہ میں بھی اور موجودہ زمانہ میں بھی انساؤں اور مال و اسباب کے حمل و نقل کا عظیم اور مفید ترین وسیلہ ہیں، اسی مسئلہ کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: "جس وقت وہ کشتی پر سوار ہوں اور سمندروں کے درمیان پہنچ جائیں اور سمندر میں طوفان آجائے اور کوہ پیکر امواج بادلوں کی طرزان کے سروں پر چھا جائیں تو وہ خدا کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں: (واذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین)۔

"ظلل" "ظلمہ" (بروزن قلم) کی جمع ہے، جن کے مفسرین نے کئی معانی بیان کیے ہیں:

"راغب" "مفردات" میں کہتے ہیں: "ظلمہ" اس بادل کے معنی میں ہے کہ جو سایہ ڈالتا ہے۔ اور زیادہ تر ناخوشاوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بعض نے اسے مادہ "ظل" سے سائیاں کے معنی میں لیا ہے۔

اور بعض نے اسے پار کے معنی میں لیا ہے۔

اگرچہ زیر بحث آیت کے رابطہ میں ان معانی کا آپس میں زیادہ فرق نہیں، لیکن پھر بھی جب دیکھا جاتا ہے کہ قرآن میں بار بار یہ نظائر نکلن بادلوں کے معنی میں آیا ہے اور "غشیهم" (انھیں ڈھانپ لیا کی تعبیر جو بادل کے معنی سے زیادہ تناسب رکھتی ہے۔ لہذا یہ تفسیر قریب تر نظر آتی ہے۔

یعنی سمندر کی عظیم موجیں اس طرح اٹھتی اور ان کے اطراف کو یوں گھیر لیتی ہیں گویا بادلوں نے ان کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے

لہ تفسیر مجمع البیان، قرطبی، فخر رازی اور صافی۔

ایسا سایہ جو وحشت ناک اور بھول انگیز ہے۔

یہ وہ مقام ہے، جہاں انسان اپنی تمام ظاہری طاقتوں کے باوجود اس نے جو اپنے لیے جمع کر رکھے ہیں، اپنے آپ کو ضیاع و ناچیز اور ناتواں پاتا ہے۔ ہر جگہ سے اس کا ہاتھ کٹ چکا ہوتا ہے۔ تمام عادی اور ادنیٰ وسائل بے کار ہو جاتے ہیں، امید کا کوئی پہلو باقی نہیں رہ جاتا۔ سوائے اس نور کے کہ جو اس کی جان کے اندر اور اس کی فطرت کی گہرائی سے چمکتا ہے۔

یہ غفلت کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے دل کو روشن کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو تجھے رہائی اور نجات دے سکے:

وہی ذات کہ سمد کی مویں جس کے تابع فرمان ہیں اور پانی ہوا اور مٹی اس کے لیے سرگرداں نہیں۔
یہ وہ مقام ہے، جہاں غافل توحید انسان کے سارے دل کا احاطہ کر لیتی ہے، وہ دین اور عبادت کو صرف اُسی کے ساتھ مقصود سمجھتا ہے۔

اس کے بعد مزید کہنا ہے: "جس وقت خدا نے انھیں اس ہلاکت سے نجات دے دی، مویں مانند پڑ گئیں اور صحیح و سالم حاصل نجات تک پہنچ گئے تو لوگ وہ گردہ ہو گئے، بعض نے اعتدال کی راہ اختیار کر لی اور اس عہدِ پیام کے بود و بد میں ان سے اس لحاظ میں غلامی سے کیے یا بندہ و نافرستہ ہیں۔" اذلتنا بنحاحم الی البتہ عنہم مقصد ہدایت
لیکن "دوسرا گردہ ہر چیز کو نرا محسوس کرتا ہے اور دوبارہ شرک و کفر کا لٹیلا لٹکرا اس کے دل کی مملکت پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔

مفسرین کی ایک جماعت از پر والی آیت کو "عکرمہ" بن اپنی جہلی "کے اسلام لانے کی طرف اشارہ سمجھتی ہے۔
فتح مکہ کے موقع پر چونکہ پیغمبر اکرمؐ نے چار افراد کے علاوہ سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اور جن چار افراد کے بارے میں سزائے موت کا حکم تھا، ان میں ایک عکرمہ بن ابوجہل تھا۔ ان کے بارے میں حکم تھا کہ جہاں کہیں انھیں یا نہ ختم کردو، (کیونکہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے برخلاف کسی قسم کی رشتہ دہانی، کینہ پروری اور جرم و گناہ کا کوئی لمحہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا، یہ حکم سن کر عکرمہ کو بھونکا مکتہ سے بھاگنا پڑا۔

بیچہ احمر پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو گیا، سند میں خطرناک تیز ہوا چلی، اہل کشتی نے ایک دوسرے سے کہا: "اُونٹوں سے اپنا نالہ توڑ کر صرف لطف " خدا کے دامن سے شرمک ہو جائیں، کیونکہ ہمارے لیے ان خداؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔
"عکرمہ" نے کہا اگر توحید کے علاوہ ہمیں سمندر سے کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشتی پر بھی نہیں دے سکتا۔ بارِ الہا! میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے اس نصیب سے نجات دے دی تو میں محمدؐ کے پاس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔
کیونکہ اسے میں رحیم اور کریم سمجھتا ہوں۔

آخر کار اس نے نجات پائی اور خدمتِ پیغمبر میں شریک مسلمان ہو گیا۔

لہ "مقصد" مقصد کے مادہ سے کام میں اعتدال اور وعدہ و ناک کے معنی میں ہے۔

لہ "محب ایمان" ذیل کی تفسیر "بیت" اسلام آباد کی محفلِ اصحاب ۱۱ مئی میں جی سی ماہر اخصائے فنی کے ساتھ آیات و احکام میں کے کمرے میں۔

آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے "ہماری آیات کا سوائے ایمان شکن کفران کرنے والوں کے کوئی انکار نہیں کرتا"؛ و ما یجحد ہایاتنا الا کل خستار کفور۔

"خستار" "خستار" (بروزن "خستار" کے مادہ سے ہے جو عہد شکنی کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے، کیونکہ مشرکین اور مجاہد گار بارہا مصائب میں خدا کی طرف رجوع کرتے اور خدا سے عہد و پیمان باندھتے ہیں اور اندریں مانتے ہیں لیکن جس وقت طوفانِ حوادث تم جاتے ہیں تو اپنا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کو کفران کے پیڑ و درختے ہیں اور یہ ان کا بارہا معمول ہے۔

حقیقت میں "خستار" و "کفور" کہ جو اس آیت کے ذیل میں آئے ہیں "صبتار" اور "شکور" کے بالکل مقابل میں آئے ہیں۔ جو گذشتہ آیت کے ذیل میں آچکے ہیں (کفرانِ شکر گنہاری کے مقابلہ میں، اور عہد شکنی" شکیبائی اور عہد و پیمان پر باقی رہنے کے مقابلہ میں ہے) جو اپنے اندر فطری ایمان کے جلوہ گر ہونے کے وقت کوشش کرتے ہیں کہ اس نورِ الہی کو دوبارہ غاموش نہ ہونے دیں اور اس کے اُپر حجاب اور پردے نہ پڑنے دیں۔

۳۳- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّهَا غَيْرُ نَافِعَةٍ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ ۝

۳۴- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

ترجمہ

۳۳- اے لوگو! خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے اعمال کی جزا کا بار اٹھائے گا اور نہ بیٹا باپ کی جزا میں سے کسی چیز کا۔ یقیناً خدا کا وعدہ حق ہے۔ لہذا دنیاوی زندگی تمہیں فریب نہ دے اور شیطان تمہیں مغرور نہ کرے۔

۳۴- قیام قیامت کے وقت سے آگاہی خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور وہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے اور جو کچھ ماؤں کے رحم میں ہے اسے جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا

صرف خدا ہی عالم و آگاہ ہے۔

تفسیر

خدا کے علم کی وسعت:

ان دو آیات میں جو سورہ لقمان کی آخری آیات میں پہلے مجموعی طور پر اور ایک اجمالی صورت میں گذشتہ چند نصائح اور توجیہ و معارف کے دلائل کے ذریعہ تمام انسانوں کو خدا اور قیامت کے دن کی طرف متوجہ کرتا ہے، پھر دنیا اور شیطان کی طرف سے پیدا ہونے والے غرور و تکبر سے ڈراتا ہے اور اس کے بعد علم خدا کی وسعت اور تمام چیزوں کو اس کی شمولیت اور اس کی عمومیت کو بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے "اے لوگو! خدا سے ڈرو" (یا ایہا الناس اتقوا ربکم)۔

"اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں نہ تو باپ اپنے بیٹے کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے گا، نہ ہی بیٹا باپ کی ذمہ داری میں سے کسی چیز کا متحمل ہوگا" (واخشوا یومًا لا یجزی والد عن ولده ولا مولودٌ هُوَ جَارِعٌ عَنِ الْوَالِدِ شَیْئًا)۔

حقیقت میں پہلا فرمان مسبار کی طرف توجہ ہے اور دوسرا معارف کی طرف۔

پہلا حکم انسان میں خبردار رہنے کی قوت کو زندہ کرتا ہے اور دوسرا پاداش و کیفر اور جزا و سزا کے احساس کو، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ ایک خیر اور آگاہ ذات اس کے تمام اعمال کو دیکھتی اور جانتی ہے اور اسے محفوظ کرتی جاتی ہے، اور دوسری طرف سے عدل و انصاف کا محکمہ اس کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کی چھان بین کرے گا تو اس قسم کا انسان بہت کم گناہ کا اور بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے۔

"لا یجزی" کا جملہ جزا کے مادہ سے ہے اور لغوی طور پر "جزا" دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک تو کسی چیز کے مقابل میں پاداش و کیفر یعنی سزا اور جزا دینے کے معنی میں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے حبز لاہ اللہ خیر! خدا اسے اچھی پاداش (جزا) دے۔

اور دوسرا کفایت کرنے لگنا یعنی ہونا اور تحمل کرنا، جیسا کہ زیر بحث آیت میں آیا ہے لا یجزی والد عن ولده کوئی باپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری اور مسئولیت کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی جگہ پر نہیں بیٹھے گا اور اس کی کفایت نہیں کرے گا۔

ہو سکتا ہے کہ دونوں معنی ایک ہی اصل کی طرف پلٹتے ہوں۔ کیونکہ جزا اور سزا بھی عمل کی جانشین اور اس کے برابر ہوتی ہیں۔ غور کیجئے گا۔

بہر حال اس دن ہر شخص اس طرح اپنے آپ کے ساتھ معروف و مشغول اور اپنے اعمال کے بیچ غرق ہو گا کہ دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک کہ باپ اور بیٹا جو آپس میں نزدیک ترین رابطہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کا خیال نہ ہو گا۔

یہ آیت بعینہ اسی آیت کی طرح ہے جو سورہ حج کی ابتدا میں آئی ہے، جس میں قیامت اور اس کے نزول کے بارے میں کہا گیا ہے: (یسو مرترو نہات ذہل کل مریضۃ عمار صنعت) جس دن تم اسے دیکھو گے کہ وہ چلنے والی مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو بھول جائیں گی۔

قابل توجہ یہ ہے کہ "باپ" کے بارے میں "لا یجزی" (فعل مضارع) کی تعبیر کرتا ہے اور بیٹے کے بارے میں "بجاز" (اسم فاعل) کی تعبیر ہے۔ یہ تعبیر کا فرق ہو سکتا ہے گفتگو میں تنوع کے طور پر یا باپ کے مقابلہ میں بیٹے کے فرائض اور ذمہ داری کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ اسم فاعل زیادہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں محبت پوری سے یہ توقع ہے کہ کم از کم کچھ صورتوں میں تو بیٹے کے مذہب کو برداشت کرے۔ جیسا کہ دنیا میں اس کی نامناسب چیزوں کو اپنی جان پرسلے لیتا تھا۔ لیکن بیٹے کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ باپ کی زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ باتوں اور سختیوں کو اس کے لیے شائع حقوق کی وجہ سے تحمل و جاسٹے گا۔ جبکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس دن ایک دوسرے کی کم سے کم مشکل بھی حل نہیں کرے گا۔ اور ہر ایک اپنے اعمال میں گرفتار اور اپنے گریبان میں جھانک رہا ہو گا۔ آیت کے آخر میں انسان کو دو چیزوں سے ڈراتے ہوئے فرماتا ہے: "خدا کا وعدہ حق ہے۔ مبادا کہیں تمہیں زندگی فریب دے اور شیطان دھوکہ دے والے: "إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔"

واقع میں یہاں پر دو نازیباں نظر آتی ہیں جو ان دو ادا کے مقابلہ میں ہیں، جو آیت کے ابتداء میں تھے، کیونکہ اگر خدا کی طرف توجہ حساب و کتاب اور جزاء و سزا کا خوف انسان میں زندہ ہو جائے تو پھر اس کے بائیں میں راہ راست سے انحراف اور بے راہ روی کی رغبت باقی نہیں رہتی، مگر دو راستوں سے ایک تو یہ کہ دنیا کی چمک دمک اور رنگینی اس کی نگاہوں میں حقائق اور واقعات کو بالکل برعکس بنا کر پیش کرے اور اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کی قدرت اس سے سلب کرے۔ وہی بات کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطان دوسرے سے فریب اور دھوکہ میں مبتلا کر کے اسے مغرور اور مبہر و معاوے کو سوں دور کر دے۔

اگر کتاب گناہ کے یہ دونوں راستے بند ہو جائیں تو پھر کوئی خطرہ بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا اور اس طرح سے اوپر والے چار احکام آدمی کی نجات کے پروگرام کا مکمل مجموعہ فراہم کر دیتے ہیں۔

گذشتہ آیت میں قیامت کے سلسلہ میں ہونے والی بحث کی مناسبت سے اس سورہ کی آخری آیت میں بھی ایسے معلوم کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے جو پروردگار کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کہتا ہے "قیامت قیامت کے وقت کی آگاہی خدا کے ساتھ مخصوص ہے: "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ۔"

"اور وہی ہے جو بارش کو نازل کرتا۔" اور اس کے نزول کے تمام جزئیات سے آگاہ ہے: "وینزل الغیث۔"

اور نیز "وہی ہے جو ایسے بچوں سے کہ جو رحم مادر میں ہوتے ہیں ان کی تمام تفصیلات کے ساتھ، آگاہ ہے: "و یعلم ما فی الارحام۔"

اور "کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟" (و ما تدری نفس ماذا تنکسب غداً)۔ اور "کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا؟" (و ما تدری نفس باء ارض تصوت)۔ "خدا عالم اور آگاہ ہے: "إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔"

گویا یہ آیت مجموعی طور پر اس سوال کا جواب ہے جو قیامت کے بارے میں پیش ہوا ہے۔ وہی سوال جو مشرکین قریش نے پیغمبر سے بار بار کیا اور کہا "مستی ہو" (قیامت کا دن کب ہو گا؟) (اسراء: ۵)۔

قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے کوئی شخص خدا کے علاوہ قیامت کی گھڑی اور وقت سے آگاہ نہیں ہے اور دوسری صریح آیات کے مطابق خدا نے اس علم کو سب سے مخفی رکھا ہے:

(إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ اخْفِيهَا) "بے شک قیامت آنے کی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو مخفی رکھوں: (طہ: ۱۵)۔

تاکہ غور و غفلت کبھی بھی افراد بشر کے دامن گیر نہ ہوں۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ نہ صرف قیامت کا مسئلہ تم سے پوشیدہ ہے بلکہ تمہاری روزمرہ کی زندگی اور نزدیک ترین مسائل میں سے جو تمہاری موت و حیات سے سروکار رکھتے ہیں، بہت سے مطالب ایسے ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

بارش کے زندگی عطا کرنے والے قطرات کے نزول کا وقت جن سے تمام جانداروں کی زندگی وابستہ ہے، تم میں سے کسی پر بھی آشکار نہیں اور تم تو صرف اندازے اٹھال پچو اور وہم و گمان کے ساتھ اس کے بارے میں بحث کرتے ہو۔

اسی طرح شکم مادر میں تمہاری پیدائش کے وقت اور جنین کی خصوصیات سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔

اور نیز آئندہ نزدیک یعنی تمہارے کل کے حوادث نیز موت، زندگی کو الوداع کہنے کا مقام سب سے پوشیدہ ہے۔

جب تم اپنی زندگی سے ان کے نزدیک ترین مسائل کی اطلاع نہیں رکھتے تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ قیامت قیامت کے لمحے سے بے خبر رہو؟

یہ ٹھیک ہے کہ اوپر والی آیات میں "ینزل الغیث" (خدا بارش کو نازل کرتا ہے) کے جملہ میں مسلم خدا کے مسئلہ کے بارے میں گفتگو نہیں ہے اس بنا پر بعض نے اس فیل کو ان جملوں کے درمیان استثناء کے طور پر قدرت خدا کے بیان کے لیے ذکر اس کے علم کے لیے سمجھا ہے۔ لیکن اوپر والی جملوں کی ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور دوسری طرف سے متعدد روایات جو بیچ اہل علم اور دوسری کتب میں آئی ہیں، ان کی طرف متغریب اشارہ کریں گے، اس چیز پر تم یہ نہیں کہ وہ جملہ میں علم خدا کے ساتھ مربوط ہے۔

تفسیر "درمنثور" میں منقول ہے کہ قبیلہ "بنی مازن" سے "وارث" نامی ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور کہا "اے محمد! قیامت کب برپا ہوگی؟ علاوہ انہیں ہمارے شہر خشک سالی کا شکار ہو چکے ہیں، کب نعمت سے مالا مال ہوں گے؟ نیز جس وقت میں آیا ہوں میری بیوی حاملہ تھی کب اسے بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آج میں نے کیا کام کیا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ کل کیا کروں گا؟ خلاصہ یہ کہ میں جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، تم بتاؤ کہ میں کس سرزمین میں مروں گا؟ تو اوپر والی آیت نازل ہوئی اور کہا ان تمام امور کا علم خدا کے پاس ہے۔ لہ

چند اہم نکات

۱۔ غرور و فریب کی قسمیں : اوپر والی آیات تنبیہ کرتی ہیں کہ دنیاوی زندگی کی چمک دمک تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے۔ پھر شیطان کے دھوکہ دینے کی بات ہے اور اس کی نسبت خطرے کا الارم ہے کیونکہ لوگوں کی چند قسمیں ہیں، بعض اتنے ضعیف و ناتواں ہوتے ہیں جن کے فریب اور دھوکے کے لیے صرف دنیا کے رزق و برق کا مشاہدہ ہی کافی ہوتا ہے۔

لیکن بعض دوسرے جو مزاحمت کی طاقت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے رزق و برق کے علاوہ شیطانی وسوسوں کا امانہ بھی ہوتا ہے اور اندرونی اور بیرونی شیطان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ وہ انہیں دھوکہ دے سکیں۔ اوپر والی آیت کی تعبیر ایسے سب کے لیے تنبیہ ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ "غرور" (بروزن جسور) ہر فریب اور دھوکہ دینے والی چیز کو کہتے ہیں مادیہ جو اس کی شیطان کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے، درحقیقت اس کے واضح مصداق کا بیان ہے درنہ ہر فریب کا انسان دھوکہ دینے والی کتاب، ہر دوسرے پیدا کرنے والا مقام و مرتبہ اور ہر وہ چیز جو انسان کو گمراہ کر دے، اس لفظ کے وسیع مفہوم میں داخل ہے یا یہ کہ شیطان کے مفہوم کو اس قدر وسعت دیں کہ ان تمام امور کو شامل ہو جائے۔

اس لیے اغلب مفروضات میں کہتے ہیں "غسور" ہر وہ چیز ہے جو انسان کو مغرور کر دے اور فریب میں مبتلا کر دے خواہ وہ مال ہو یا مقام و مرتبہ یا شہرت اور شیطان۔ اور شیطان کے ساتھ اس کی جو تفسیر ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ ترین فریب کار ہے۔

اور بعض لوگوں نے غرور کی دنیا کے ساتھ جو اس کی تفسیر کی ہے تو دنیا کے فریب اور دھوکہ دینے کی بنا پر ہے۔ جبکہ بیچ البلاغ میں ہم پڑھتے ہیں "غور و تقصیر و تمعر" فریب دیتی ہے، غرور پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ لہ

۲۔ دنیا کی فریب کاری : اس میں شک نہیں کہ زندگی دنیا کے بہت سے مظاہر غرور آمیز ہوتے ہیں اور غفلت

پیدا کرتے ہیں اور کبھی کبھار تو اس طرح انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں کہ اپنے سامنے باقی ہر ایک چیز سے غافل کر دیتے ہیں۔ اسی بناء پر بعض اسلامی روایات میں حضرت امیر المومنین علیؑ سے منقول ہے کہ جس وقت آپ سے لوگوں نے سوال کیا "اعلم الناس اثبت رأياً" کون شخص تمام لوگوں میں سے صاحب فکر و رائے اور تدبیر کے لحاظ سے زیادہ ثابت قدم ہے تو آپ نے فرمایا "من لم يفسد نفسه من نفسه ولم يفسد الدنيا بنفسه" وہ شخص کہ جسے فریب کار لوگ فریب نہ دے سکیں اور دنیا کی رغبت اسے دھوکہ نہ دے سکے۔ لہ

لیکن اس کے باوجود اسی فریب کار دنیا کے مختلف مناظر کے اندر زبان حال سے بولنے والے کچھ ایسے مناظر بھی ہیں جو اس جہاں کی ناپائیداری اور اس کے کھوکھلے رزق و برق کو واضح ترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ حوادث جو ہر ہوش مند انسان کو بیدار کر سکتے ہیں بلکہ جو ہوش مند نہیں انہیں بھی ہوشیار کر دیتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے حضرت امیر المومنین علیؑ نے کسی سے سنا کہ وہ دنیا کی خدمت کر رہا تھا اور اسے فریب کار بتا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا،

انها الدمار للدين المفسد وروها، المخذوع بابا طيلها، انقتر بالدين شحرتذمها؛ انت المتجرم عليها امرى المتجرمة عليك؛ متى استهوتك؟ امرتى غرتك؟ ابمصارع ابا ملث من البلى اربعضا جاع امها تلت تحت الثلى؟ ان الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اعطى بها، مسجد احبا لله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحى الله، ومتجر اولياء الله.....

اسے دنیا کی فتنہ کر لیں گے! اس کی دل فریبیوں کے فریب غرورہ اس کی رام کہانیوں کا دھوکہ کھائے ہوئے کیا بات ہے کہ دنیا پر فریب بھی ہوا اس کی خدمت بھی کرے ہو؟ کیا تم اس گناہ کی تمت گناہ ہے جو یادہ تمہیں مجرم ٹھہرائے؟ اس نے تمہیں کب تڑا لایا؟ یا کب تمہارا دل لچایا؟ کیا اس وقت جب تمہارے آباء سال خوردہ ہو کر ڈھیر ہوئے یا اس وقت جب تمہاری مائیں گول مٹی کے بچے ہمیشہ کو سو گئیں؟ کتنے ہی بیاروں کی تم نے (رپے سے) خدمت کی۔ اور کتنے ہی مرغیوں کی ہاتھوں سے تیار داری کی؟ تم چاہتے تھے کہ وہ شفا یاب ہو جائیں اور ان کے علاج کے لیے اطباء سے مشورے طلب کرتے پھرتے تھے۔ وہ بھی اس دن جب سے تمہاری دوا ان کے کسی کام نہ آئی۔ نہ ان پر تمہارا رونا دھونا ہی مفید ہوا۔ ان میں سے کسی کو بھی تمہاری مہربانی کا فائدہ نہ پہنچا اور نہ تمہاری مراد ہی برآئی اور تم اپنا زور لگا بیٹھے، مگر کسی کو (موت سے) نہ بچا سکے۔ اور دنیا نے اس (مرنے والے) کو تمہارے لیے مثال بنا دیا اور اس کی موت کو تمہاری موت کا نقشہ بنا دیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا نباہ کا گھر ہے۔ مگر اس کے لیے جو اس سے نباہ کرے اور وار

ماہیت ہے اس کے لیے جو اس کی حقیقت کو سمجھے اور دست کدہ ہے اس کا جو اس سے زاہد آخرت حاصل کر سکے۔ اور عبرت کا گھر ہے اس کے لیے جو اس سے سبق سیکھ لے۔ (وہ) خدا کے دوستوں کی مسجد ہے، اللہ کے ملائکہ کی جلے نماز ہے، وہی خدا کے اترنے کی جگہ ہے اور خدا کے اولیاء کی مہمان گاہ ہے۔

۳۔ یہ پانچ علوم خدا کے ساتھ مخصوص ہیں: اس سے قطع نظر کہ اوپر والی آیت کا لب و لہجہ حکایت کرتا ہے کہ قیامت، ہائش کے نزول، رحم مادر میں جنین کی کیفیت، وہ امور کہ جنہیں انسان آئندہ انجام دے گا اور اس کی موت کی جگہ سے آگاہی اور اس کا علم خدا کے اختیار میں ہے اور خدا کے علاوہ کسی اور کو ان تک کوئی رسائی نہیں، وہ روایات بھی جو اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں، نیز اس حقیقت کی تاکید کرتی ہیں۔

مفسدان کے ایک حدیث میں ہے: (ان مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہن الا اللہ وقصر هذه الایة الغیب کی چابیاں پانچ ہیں کہ جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے اوپر والی آیت کی تلاوت فرمائی۔ لے نبی السلاطین کی ایک اور روایت میں ہم پڑتے ہیں کہ جس وقت حضرت علیؑ امینؑ کے دانت کے بارے میں خبر دے رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا امیر المؤمنین آپ غیب کی خبر دے رہے ہیں؟ اور آپ علم غیب سے آشنا ہیں؟ امام نے "بنی کلب" کے اس شخص سے سکا کر فرمایا:

یا ابا حاکم! لیس هو یعلم غیبہ۔ واما هو تعلم من ذی علمہ، واما تعلم الغیب علم الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله ان الله عنده علم الساعة..... فیعلم الله سبحانه ما فی الامم حاصر، من ذکر وانشی، و قبیح و جمیل، و سخی و بخیل، و شقی و سعید، و من یحکون فی النار حطباً و فی الجنان للنبین مرافعاً، فهذا علم الغیب الذی لا یعلمہ احد الا الله، و ما سوی ذلک فعلم علمہ الله نسیہ فلم ینہ و دعائی بان یحیہ صدری و تضطرم علیہ جوارحی۔!

اے بھائی! یہی علم غیب نہیں ہے، بلکہ یہ اس (رسول) سے حاصل کی ہوئی باتیں ہیں جو خزانہ علم (الہی) تھے۔ علم غیب تو قیامت کا وقت اور ان چیزوں کے جاننے کا نام ہے، جنہیں خداوند عالم نے اپنے ارشاد "ان الله عنده علم الساعة..." الخ میں شاکر کیا ہے۔

پس خدا ہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ نہ بے یا مادہ؟ بد صحت ہے یا خوبصورت؟ سنی ہے یا بخیل؟ شقی ہے یا نیک اور کون جہنم کا آئینہ بنے گا؟ اور کون جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا؟ پس یہ ہے وہ علم غیب جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، رہا بد صحت کی چیزوں کا علم تو وہ ہم جانتے ہیں، خدا نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور نبی نے مجھے بتلادیا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا سینہ انھیں اس طرح محفوظ رکھے، جیسے ترکش تیروں کو محفوظ رکھتا ہے اور میری پیدل

لے مجمع البیان ذیل آیت ۱۱ پر بحث۔

انہیں سمجھے رہیں۔

اس روایت سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی ان پانچ امور سے عدم آگاہی سے مراد ان کی تمام خصوصیات ہیں مثلاً اگر کسی دن ایسے وسائل و ذرائع انسان کے اختیار میں آجائیں (جب کہ ابھی تک وہ دن نہیں آیا) اور جنہیں کے لڑکے یا لڑکی ہونے سے قطع طور پر آگاہ ہو جائیں تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی کیونکہ جنہیں سے آگاہی یہ ہے کہ اس کے تمام جسمانی خصوصیات بد صورتی اور خوب صورتی سلاطین و دیار میں اندرونی استعدادیں علمی و فلسفی و ادبی ذوق اور دوسرے روحانی اوصاف اور کیفیات جان لیں اور یہ امر خدا کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔

اسی طرح یہ کہ بارش کب ہوگی؟ اور کون سے علاقہ پر برے گی؟ اور ٹھیک ٹھیک کتنی مقدار دریا، صحرا، درہ، کوہ و بیاباں میں برے گی؟ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا!

اور کل اور آئینہ دونوں کے حوادث اور ان کی خصوصیات و جزئیات بھی اسی طرح ہیں۔ اور یہاں سے اس سوال کا جواب جو عام طور پر یہاں پیش آتا ہے، اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تاریخوں اور مقدروایات میں پڑھتے ہیں کہ صرف ائمہ اہل بیت ہی نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء اللہ نے اپنی موت کے متعلق خبر دی یا اپنے مومن کو بیان کیا، جن میں سے کہ بلا سے تعلق رکھنے والے واقعات بھی ہیں، چنانچہ ہم نے کئی روایات میں پڑھا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ، امیر المؤمنینؑ اور انبیاء و اہل بیت نے امام حسینؑ اور ان کے یار و انصار کی اس سرزمین میں شہادت کی خبر دی ہے۔ اور کتاب اصول کافی میں ایک باب ائمہ کی اپنی وفات کے وقت سے آگاہی کے سلسلہ میں نظر آتا ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان بعض امور سے آگاہی علم اجمالی کی صورت میں ہوتی ہے اور وہ بھی تعلم الہی کے طریق سے، تو اس کا خدا کی ذات پاک سے مخصوص تفصیلی علم کے ساتھ کسی قسم کا محاذ نہیں ہے۔

اور پھر یہ کہ جیسا ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کا یہ عالمی علم بھی ذاتی اور استقلالی نہیں، بلکہ بالعرض اور خدا کی طرف سے تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنا خدا چاہتا اور مصلحت سمجھتا ہے۔

اسی لیے ایک حدیث میں امام صادقؑ سے آپ کے صحابی نے سوال کیا کہ کیا امام علم غیب جانتا ہے؟

قال لا، ولکن اذا اراد ان یعلم الشیء اعلمہ الله ذلک۔

"فرمایا نہیں، امام علم غیب ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن جب بھی کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے تو خدا اسے آگاہ کر دیتا ہے۔"

علم غیب اور انبیاء و ائمہ کے علم کی کیفیت کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، جن کے متعلق متعلقہ آیات کے ذیل میں ہم بحث کریں گے، لیکن مسلم ہے کہ ان کے درمیان کچھ ایسے علوم ہیں کہ جن سے خدا کے علاوہ کوئی

لے مجمع البیان جلد ۱۰

۱۔ اصول کافی جلد اول ص ۲۰۶ باب ان الاسعة یعلمون متی یموتون۔

۲۔ اصول کافی جلد اول ص ۲۰۱ باب نادریہ ذکر الغیب۔

میں آگاہ نہیں ہے۔

پروردگار! ہمارے دل کی آنکھ علم و دانش کے نور سے منور فرما اور اپنے بے پایاں علم کا ایک گوشہ مرحمت فرما۔
خداوند! ایسا کر کہ اسی دنیا کا رزق و برق ہمیں فریب نہ دے اور دھوکہ باز شیطان اور ہوائے نفس ہمیں مغرور نہ کرے۔
بارالہا! ایسا کر دے کہ ہم ہمیشہ تیسرے احاطہ علی سے آگاہ رہیں اور تیسرے حضور تیری رضا کے غلات کوئی کام انجام نہ دیں۔

سورۃ لقمان کا اختتام
۱۵ ذی الحجۃ ۱۴۰۳ ہجری

سُورَةُ

الْمُرْسَلَةِ

اس سورت کی ۳۰ آیات ہیں

مکہ میں نازل ہوئی

۱۔ کتاب "امول کافی" میں ہمیں متعدد روایات ملتی ہیں کہ خدا ایسا علم بھی رکھتا ہے، جس سے اس کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں اور کچھ مسلم ایسا ہے، جس کی ملائکہ انبیاء اور ائمہ کو اس نے تسلیم دی ہے۔ مہذازل ص ۱۹۹ باب ان الاثمة یؤمنون
جميع العلوم التي خرجت الى الملائكة.

اس سورتہ کے نام

مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے تو اس کی کسی آیت کا استنشا بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن بعض نے آیہ ۱۸ کو مدنی سمجھا ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ یہ تین آیات مدینہ میں نازل ہوئیں۔ حالانکہ ان آیات میں ان کے مدنی ہونے کا کوئی قرینہ اور نشانی نظر نہیں آتی۔

اس سورہ کا نام بعض روایات میں اور مشہور مفسرین کی زبان میں ”سورہ سجدہ“ یا ”الم سجدہ“ ہے۔ اور کبھی اسے ”سجدہ“ کے بجائے بیان کرنے کے لیے ”سورہ لقمان“ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سورہ لقمان کے بعد قرار پایا ہے۔ بعض روایات میں اسے ”الم تنزیل“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ”فخر رازی“ اور ”آلوسی“ نے تو اس کے ناموں میں سورہ ”مصابیح“ کا نام ذکر کیا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر ۲۵ تنجانی جنودہم عن المضاجع..... کی مناسبت سے ہے۔

سورہ سجدہ کی تلاوت کی فضیلت:

ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے یوں مذکور ہے:

”من قرأ السجدة تنزل وتبارک الذی بیدہ المملک، فکانتما احیا لیلۃ القدر“

”جو شخص سورہ الم تنزیل اور ”تبارک الذی“ کو پڑھے تو گویا اس نے شب قدر جاگ کر گزاری ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں امام جعفرین محمد صادق سے اس طرح نقل ہوا ہے:

”من قرأ سورۃ السجدة فی کل لیلۃ جمعہ اعطاه اللہ کتابہ بيمينہ“

ولم یحاسبہ بما کان منہ۔ وکان من رفقاء محمد واهل بیتہ“

”جو شخص سورہ سجدہ ہر شب جمعہ پڑھے خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس کے گوشہ گناہوں کو بخش دے گا اور محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام کے دوستوں میں ہوگا۔“

چونکہ اس سورہ میں مبداء و معاد اور قیامت کے دن مجرمین کے عذاب و سزا اور خوشی و بہار کرنے والے دروس مضامین اور کافریں سے متعلق وسیع اور تفصیلی مباحث آئی ہیں، یقیناً اس کی تلاوت انسان کی اس حد تک اصلاح کر سکتی ہیں کہ ان تمام فضائل اور اعزازات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اس کا بیدار کرنے والا اگر شب قدر کی بیداری کے مانند ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اصحاب نبیین کی صف میں نظر آتا ہے اور پیغمبر اور ان کی آل کی دوستی اور رفاقت کے احراز و تحفظ کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن تلاوت ایسی جو سورج و چاند کا سرچشمہ ہو اور سورج و چاند ایسی جو پخت ارادے اور تحریک کا منبع ہو۔

سورہ سجدہ کے مندرجات:

یہ سورہ چونکہ ”مکی“ سورتوں میں سے ہے۔ لہذا دوسری مکی سورتوں کی طرح اپنے اصلی خطوط یعنی ”مبداء و معاد“ اور ”بشارت و انداز“ کے مباحث پر مشتمل ہے اور بطور مجموعی اس میں چند مباحث توجہ طلب ہیں:

۱۔ سب سے پہلے عظمت قرآن کے بارے میں گفت گو ہے اور اس کا پردہ گدگد عالمین کی طرف سے نازل ہونے اور دشمنی کے الزامات کی نفی ہے۔

۲۔ اس کے بعد آسمان و زمین میں خدا کی نشانیوں اور اس کائنات کے چلانے کے سلسلہ میں بحث ہے۔

۳۔ ایک اور بحث انسان کی ”مٹی“ اور نطفہ کے پانی“ اور ”خدا کی روح“ سے خلقت اور علم و دانش کو حاصل کرنے کے ذرائع یعنی آنکھ، کان اور عقل کا خدا کی طرف سے عطیہ ہونا ہے۔

۴۔ اس کے بعد قیامت اور اس کے پہلے کے حوادث یعنی موت اور اس کے بعد یعنی سوال و جواب حساب کے بارے میں گفت گو ہے۔

۵۔ مؤخر اور بلا دینے والی بشارت و انداز کی مباحث ہیں۔ جن میں مومنین کو جنت المادعی کی نوید دیتا ہے اور کافروں کو جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے۔

۶۔ اسی مناسبت سے بنی اسرائیل کی تاریخ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگذشت اور اسی امت کی کامیابیوں کی طرف مختصر اشارہ بھی ہے۔

۷۔ دوبارہ بشارت و انداز کی بحث کے پیش نظر گزشتہ امتوں میں سے ایک گروہ کے حالات اور اس کے

درونک انجاء کی طرف اشارہ ہے۔

۱۹ اور ۱۔ دوبارہ مسئلہ توحید اور عظمت خدا کی نشانیوں کی طرف لوٹتا ہے اور "خدی و ہٹ دھرم دشمنوں" کو متنبہ کرنے کے بعد صورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔

تو اس طرح سے اس سورہ کا اصل مقصد مسبہ و معاد پر ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا اور اس کے ذریعے تقویٰ کی طرف تھکر کی ایک قومی موج ایجاد کرنا ہے۔ جس سے لوگ طغیانی اور سرکشی سے باز آجائیں اور اپنے بندہ انسانی مرتبہ کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ جس کی اسلام کی ابتدائی تحریک کے ایام میں سر زمین مکہ کے ماحول کے لیے از حد ضرورت تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ اَلَمْ

۲۔ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

۳۔ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

۴۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
۵۔ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ
إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا
تَعُدُّونَ

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ الم

۲۔ یہ وہ کتاب ہے جو عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے

اور اس میں شک و تردید نہیں ہے۔

۳۔ لیکن وہ کہتے ہیں (محمد نے) خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ لیکن انہیں جاننا چاہیئے کہ تیسرے پروردگار کی طرف سے حق بات ہے، تاکہ تم ایسے گروہ کو ڈراؤ جس کی طرف تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے شاید (وہ پسند و نصیحت حاصل کر کے) ہدایت پا جائیں۔

۴۔ خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، چھ دنوں (ادوار) میں پیدا کیا ہے، پھر عرش قدرت پر قرار پایا۔ تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ولی اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

۵۔ اس جہاں کے امور کی آسمان سے زمین کی طرف تدبیر کرتا ہے، پھر اس دن جس کی مقدار ہزار سال ہے، ان سالوں کے (حساب سے) جو تم شمار کرتے ہو، اس کی طرف لوٹ جائے گا (اور دنیا ختم ہو جائے گی)۔

تفسیر

عظمت قرآن اور مبدء و معاد

اس سورہ میں ہم ”حروف مقطعات“ (الف۔ لام۔ میم) سے ایک بار پھر روبرو ہو رہے ہیں اور یہ پندرہویں دفعہ ہے کہ ہم قرآنی سورتوں کے آغاز میں اس قسم کے حروف دیکھ رہے ہیں۔

سورہ بقرہ کے آف ز (اس تفسیر کی مبداء اول: اور آل عمران (جلد دوم)، اور اعراف (جلد ششم) میں ہم ان حروف کی مختلف تفسیروں سے تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ جو بحث قرآن کی اہمیت کے سلسلہ میں ان حروف کے فرائد اعداد

ہے۔ ایک بار پھر اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ”الْحَمْدُ“ قرآن کی عظمت اور پروردگار عالم کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس قسم کی عظیم اور مطالب سے بھرپور کتاب جو حضرت محمد مصطفیٰ کا جادوئی معجزہ ہے ”الف باؤ ایسے سادہ حروف سے وجود میں آئی ہے اور جن پر ہر ایک کی دسترس ہے۔

فرماتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں (تفزیل الکتاب لاریب فیہ من رب العالمین)۔

واقعہ میں یہ آیت دو سوالوں کا جواب ہے۔ گویا پہلے اس آسانی کتاب کے مضامین اور مندرجات کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو جواب میں کہتا ہے اس کے مندرجات اور مضامین حق ہیں اور اس میں کم ترین شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے وجود میں لانے والے کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو جواب میں کہتا ہے۔ یہ کتاب ”رب العالمین“ کی طرف سے ہے۔

یہ تفسیر بھی محض ہے کہ ”من رب العالمین“ کا مفعول ”لاریب فیہ“ کے لئے دلیل ہو گیا کوئی سوال کرتا ہے کہ کس بناء پر یہ کتاب حق ہے۔ تو کہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ عالمین کے اس پروردگار کی طرف سے ہے، جس کے وجود سے حق اور حقیقت جلوہ گر ہوتے ہیں۔

مضنا خدا کے تمام اوصاف میں سے ”رب العالمین“ کی صفت پر وارد ملا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب عبادات عالم مجموعہ اور عالم وجود کے متعلق کا بخوبی ہے۔ کیونکہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے۔

اس بحث کی طرف توجہ بھی نہ دے کر قرآن میں چاہتا کہ یہاں صرف دعوے پر تکیہ کرے۔ بلکہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ ”عباد راجع بیان“ کے مصداق خود اپنی کتاب کے مضامین میں اس کی حقانیت اور صداقت کے گواہ ہیں۔

پھر اس تہمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جو بار بار مشرکین اور بے ایمان منافقین اس عظیم آسمانی کتاب پر باندھتے تھے۔ ”وہ کہتے ہیں محمد نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ حالانکہ یہ پروردگار عالمین کی طرف سے نہیں ہے“ (آخر بقولون افتراء)۔

ان کے بے دلیل دعوے کے جواب میں کہتا ہے ”وہ افتراء نہیں ہے۔ بلکہ تیسرے پروردگار کی طرف سے حق

”تفزیل الکتاب“ مبتدائے ممدون هذا کا خبر ہے اور ”لاریب فیہ“ اس کی صفت اول اور ”من رب العالمین“ دوسری صفت ہے۔ بعض نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ تینوں کے بعد دیگرے خبریں ہوں۔ لیکن یہاں معنی زیادہ مناسب ہے۔ بہر حال تفزیل مصدر ہے جو اسم مفعول کے معنی میں آیا ہے اور کتاب کی طرف اس کی اضافت صفت کی موصوف کی طرف اضافت کے قیاس سے ہے یہ احتمال بھی ہے کہ شاید مصدر اپنے اصلی معنی میں آخر مبالغہ کا معنی بتا رہا ہو۔

”۴۱“ ”یاں“ ”بن“ کے معنی میں ہے۔ بعض نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ تقدیری طور پر یہ مبالغہ ہو سکتا ہے (ایعقوفون بہ احر بقولون افتراء) تفسیر فخر رازی والی العتوج، لیکن یہ احتمال بعید نظر آتا ہے۔

بات ہے۔ "بل هو الحق من ربك"۔

اور اس کی حقانیت کی دلیل خود اسی میں آشکار و نمایاں ہے۔

پھر اس کے نزول کے ہدف اور مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے "ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ایک گروہ کو تواتر کرے اور ڈرائے کہ جنہیں تجھ سے پہلے انذار کرنے والا نہیں آیا ہے، شاید وہ پند و نصیحت اور ہدایت حاصل کریں؟" (لست اذکر قسوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلہم یتقون)۔

اگرچہ پیغمبر اسلام کی دعوت "بشارت" یعنی خوشخبری بھی ہے اور "انذار" یعنی ڈرانا بھی۔ اور پیغمبر "بشیر" سے زیادہ "نذیر" ہے۔ لیکن گمراہ اور ہٹ دھرم قوم کے مقابلہ میں "انذار" پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔

"هو الحق من ربك" کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حقانیت کی دلیل خود اسی میں مشہود ہے اور لعلہم یتقون کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے صرف سرزمین مہمراہ کرتا ہے لیکن ہم کو راہِ حلال و حلال ہی کرتا ہے۔

یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں:

۱۔ اس قوم سے کوئی قوم مراد ہے جن کی طرف پیغمبر اسلام سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟

۲۔ علاوہ ان کی کیا خود قرآن نہیں کہتا:

"وان من امة الا خلا فيها نذیر"

"کوئی امت ایسی نہیں تھی کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو" (فاطرہ ۲۴)

پہلے سوال کے جواب میں مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مراد قبیلہ قریش ہے، جس میں پیغمبر اسلام سے پہلے کوئی انذار کرنے اور ڈرانے والا نہیں تھا۔

لیکن دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ مراد دورِ فترت ہے یعنی حضرت عیسیٰ کے قیام اور پیغمبر اسلام کے ظہور کا درمیانی زمانہ)۔

لیکن ان دونوں جوابوں میں سے کوئی بھی جواب صحیح نظر نہیں آتا، کیونکہ سوال کرنے والے کے نظریہ کے مطابق زمین کبھی بھی جنتِ خدا سے خالی نہیں رہتی اور ہر دور میں پیغمبر یا وحی پیغمبر اتمامِ حجت کے لیے انسانوں کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ اس بناء پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں "نذیر" سے مراد کوئی عظیم پیغمبر ہو جو اپنی دعوت کو آشکارا اور معجزات کے ساتھ اور وسیع و عریض ماحول میں ظاہر کرے اور ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کا انذار کرنے والا جزیرہ مناسے عرب اور قبائل "مکہ" کے درمیان ظاہر نہیں ہوا۔

اور دوسرے سوال کے جواب میں یوں کہنا چاہیے "وان من امة الا خلا فيها نذیر" کے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر امت میں انذار کرنے والا موجود رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہر جگہ ذاتی و شخصی طور پر بھی موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہی بات کہ خدا نے عظیم کے پیغمبروں کی دعوت کی صدا ان کے ادھیاء کے ذریعے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچا جانی ہے۔

یہ بات ٹھیک اس طرح ہے کہ ہم کہیں کہ ہر امت میں اولو العزم پیغمبر بھی تھے اور آسمانی کتاب بھی، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انہی فور پر اس پیغمبر کی صدا اور اس کی آسمانی کتاب اس کے نامزدوں اور ادھیاء کے ذریعے سے اس ساری امت تک پہنچی ہے۔ عظمت قرآن اور رسالت پیغمبر اکرم کے بعد اسلام کے ایک اور اہم ترین بنیادی عقیدہ یعنی توحید کے اثبات اور شرک کی نفی کو بیان کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: "خدا وہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کو جو دونوں میں پیدا کیا جو ان دونوں کے درمیان ہے" (اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستة ایام)۔

ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی آیات میں چھ دونوں سے مراد "چھ روز" ہیں۔ کیونکہ معلوم ہے کہ "دن" کے معانی میں سے ایک معنی روزِ مژدہ کے استعمال میں "در" بھی ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں، ایک دن تھا کہ استبدادی لوڑ حکومت کرتا تھا اور آج "شورائی" نظام ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں، استبدادی ٹوٹے ہزار سال حکومت کرتے رہے ہیں۔ لیکن اسے "ایک دن" سے تعبیر کرتے ہیں:

اور دوسری طرف پر بھی ہم جانتے ہیں کہ آسمان زمین پر مختلف دور گزرے ہیں:

ایک دن نظامِ شمسی کے تمام کائنات ایک گچھٹے ہوئے تودے کی صورت میں تھے۔

تو دوسرے دن سیارے سورج سے الگ ہو گئے اور اس کے اطراف گردش کرنے لگے۔

ایک دن زمین آگ کا ایک گولہ تھی۔

دوسرے دن خشکی اور سردی ہو کر نباتات اور حیوانات کی زندگی کے قابل بن گئی، پھر زندہ موجودات مختلف مراحل میں وجود میں آئے۔

(ہم اس معنی کی تشریح اور اسی طرح چھ ادوار کی تفصیل چوتھے جلد کے صفحہ ۱۳۰ پر سورہ اعراف کی آیہ ۵۴ کے ذیل میں پیش کر چکے ہیں)۔

دعا ہے کہ ہر دور کا کی بے انتہاء قدرت اس سارے نہاں کی ایجاد کے لیے ایک مختصر سے لمحہ بلکہ اس سے بھی کم تر کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ تدریجی نظامِ عظمتِ خدا اور اس کے علم اور قیامِ مراحل میں اس کی تدبیر کو بہتر طریقہ سے بیان کر سکتا ہے۔

مثلاً "اگر" جنہیں "ایک ہی لمحہ میں اپنے مکمل دارلقاء کے تمام ادوار کو طے کر کے متولد ہو جاتا ہے تو اس کے عجائبات انسان کی نظر سے دور رہ جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان نو ماہ کے دوران میں ہر دن اور ہر ہفتہ نئے نئے

لے فقط اللہ اس جملہ میں مبتدا ہے اور "الذی" اس کی خبر ہے، اس جملہ کی ترکیب میں اور احوال بھی دیئے گئے ہیں۔ نمونہ کے یہی ہے کہ "اللہ" خبر ہے مبتدا و مخدوف کی۔ یا یہ کہ اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر "ما لکم من دوسرے من ولی" ہے لیکن یہ دونوں احتمالات چندال مناسب نظر نہیں آتے۔

عجائب و غرائب شکل اور حالات اپنے اندر لیتا ہے اور یہی بعد و بجز عجیب و غریب اور مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو فرشتوں کی عظمت سے ہم بہتر طور پر آشنا ہوتے ہیں۔

مسند افریش و خلعت کے بعد عالم ہستی پر حاکمیت خدا کے مسند کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

”پھر خدا عرش پر مستقر ہوا اور اسے عالم ہستی پر حکومت کی: (شفا مستوی علی العرش)۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ لفظ ”عرش“ اصل میں بلند پایہ تختوں کے معنی میں ہے اور عام طور پر کناہ ہوتا ہے۔ قدرت اور طاقت سے جیسا کہ روزمرہ تعبیرات میں ہم کہتے ہیں۔ غلام شخص کے تحت کے پاسے کر کے یعنی اس کی قدرت اور طاقت ختم ہو گئی ہے۔

اس بناء پر خدا کا عرش پر قرار پانا اس کے جہانی معنی میں نہیں ہے کہ خدا بادشاہوں کی طرح کوئی تخت رکھتا ہو اور اس کے اوپر بیٹھا ہو۔ بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ جہان ہستی کا خالق بھی ہے اور اسے عالم یا اس کی حکومت بھی ہے۔

اور آیت کے آخر میں توحید“ ولایت“ و ”شفاعت“ کے مسند کی طرف اشارہ کر کے مراحل توحید کو مکمل کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی و شفیع نہیں ہے۔“ (الحکم من دونہ من ولی و شفیع)۔

اس واضح دلیل کے باوجود کہ جہان کی خالقیت اس کی حاکمیت کی دلیل ہے اور حاکمیت ولی شفیع اور موجود کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ تو پھر تم کیوں بے راہ روی اختیار کرتے ہو اور تمہوں کے دامن کو پھرتے ہو۔ تم سوچتے بھتے کیوں نہیں؟ (افلا تستذکرون)۔

حقیقت میں توحید کے تین مراحل جو اوپر والی آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ ہر ایک مرحلہ ایک دوسرے کی دلیل شمار ہوتا ہے۔ توحید خالقیت، توحید حاکمیت کی دلیل ہے اور توحید مالکیت ولی شفیع و محسوس کی وحدانیت پر دلیل ہے۔

بیان پر بعض مفسرین کے لیے ایک سوال پیش ہوتا ہے، جس کا جواب چنداں مشکل یا پیچیدہ نہیں ہے اور وہ یہ کہ آیت کا آخری خند کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا ولی و شفیع صرف خدا ہے اور بس! تو کیا ممکن ہے کہ کوئی اپنے پاس کسی کی شفاعت کرے؟

① اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمام شفاعت کرنے والوں کو اس کی اجازت سے شفاعت کرنا پائیے۔ ”من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ“ (بقرہ ۲۵۵) اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ شفاعت اگرچہ ہوتی انبیاء اور اولیاء الہی کی طرف سے ہے لیکن کوئی ذات پاک کی طرف سے شفاعت چاہے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا لغات الہی تک پہنچنے کے لیے۔

اس بات کی شاہد و گواہ وہ آیت ہے کہ جو ٹھیک اسی آیت کے مضمون میں سورہ یونس کی آیت ۱۰۱ میں آئی ہے۔

۱۔ اس بات کی مزید وضاحت تفسیر نور عبدہ ص ۱۳۱ سورہ اعراف آیہ ۴۰ کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

اور ہم وہاں پڑھتے ہیں:

”یٰٰسیدنا الامر من شفیع الامن بعد اذ نہ“ (یونس:-)

”کوئی شفاعت کرنے والا اس وقت تک شفیع کہلائے گا۔ جب اس ذات کی اجازت ہوگی۔“

② اس امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں توسل کے وقت اس کی صفات سے متوسل ہوتے ہیں اس کے رحمان، رحیم، غفار اور غفور ہونے اور اس کے فضل و کرم سے مدد چاہتے ہیں، گویا اس کے پاس خود ایلیٰ ہی شفیع قرار دیئے ہیں۔ ہر چند کہ اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ پھر بھی ان صفات کو اپنے اور اس کی پاک ذات کے درمیان واسطہ شمار کرتے ہیں۔

یہی چیز دعائے مکمل میں حضرت علیؑ کی پُر معنی عبارت میں آئی ہے:

”واستشفع بلسان فیفسل“

”میں تیرے ذریعہ تجھ سے شفاعت کا طلب گا۔ ہوں!“

③ ”شفیع“ سے مراد بیباں ناصر اور یار و یاور ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یار و یاور اور ناصر صرف خدا ہے اور بعض لوگوں نے یہاں شفاعت کو افریش و خلعت اور تحمیل نفوس کے معنی میں لیا ہے تو یہ حقیقت اسی معنی کی طرف گویا ہے۔ زیر بحث آخری آیت میں پہلے توحید پروردگار کی طرف اور پھر مسند معاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو گذشتہ آیت میں توحید کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں (توحید خالقیت، توحید مالکیت، اور توحید عبودیت) یہاں توحید ہریت کے ذکر سے وہ مفہوم مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی جہان ہستی کا نظم و نسق صرف خدا ہی کے ذریعہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔

فرماتا ہے ”خدا اس جہان کے امور کو اپنے قرب کے مقام سے زمین کی طرف تدبیر کرتا ہے: (سید بن الامر من السماء الى الارض)۔

دوسرے لفظوں میں خدا آسمان سے لے کر زمین تک تمام کائنات کو اپنے حیطہ تدبیر اور نظم و نسق میں لیے ہوئے ہے اور اس کے علاوہ اس جہان کا کوئی مدبر نہیں ہے۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے ”پھر تدبیر امور کے لیے اس دن جس کی مقدار ہزار سال ہے ان سالوں میں سے جنہیں تم فرما کرتے ہو، اس کی طرف لوٹے گا: (شہد یرج المیل فی یوم مکان مقداره الف سنة معانقذون)۔

اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ مفسرین نے اوپر والی آیت کی تفسیر میں بہت سے اقوال پیش کیے ہیں۔ اور کئی اختلاف

۱۔ پہلی تعبیر کے مطابق ”سما“ مقام قرب خدا کے معنی میں ہے اور دوسری تعبیر کے مطابق ”سما“ اسی آسمان کے معنی میں ہے۔ دائرہ کیجئے گا۔

پیش کیے ہیں:

- ۱۔ بعض نے اسے اسی دنیا میں تدبیر عالم کے "قوس نزولی" اور "قوس صعودی" کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔
- ۲۔ بعض خدائی فرشتوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ کو پانچ سو سال کی مدت میں طے کرتے اور اسی مدت میں واپس بھی آجاتے ہیں اور اس جہاں کی تدبیر میں کچھ خدا سے مشغول ہیں۔
- ۳۔ بعض اس عالم میں خدائی تدبیر کے دور کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ تدبیر کے مختلف ادوار ہیں اور پھر ایک دور کی مدت ایک ہزار سال ہے اور خدا ہزار سال میں آسمان و زمین کے تدبیر اور اس کا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور اس ہزار سالہ دور کے ختم ہونے پر دوسرے دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔
- یہ تفسیریں علاوہ اس کے کہ ناقلاً اور ہم مطالب کو پیش کرتی ہیں، کوئی قرینہ اور مخصوص شاہد بھی خود اس آیت یا دوسری آیات سے بھی پیش نہیں کرتیں۔

ہمارے نظریہ کے مطابق قرآن کی دوسری آیات کے قرینہ نیز ان روایات کی بنا پر جو اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں، اس آیت سے مراد کوئی اور چیز ہے اور یہ کہ خدا نے اس جہاں کو خلق کیا ہے اور آسمان و زمین کو مخصوص تدبیر کے ساتھ نظم عطا کیا ہے اور انسانوں اور دوسرے زندہ موجودات کو لباس حیات پہنا دیا ہے۔ لیکن اس کائنات کے خاتمہ پر سب کچھ ختم کرنے گا۔ سورج تاریک اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور قرآن کے بقول آسمانوں کو کاغذ کی طرح لپیٹ دے گا، یہاں تک کہ مذکورہ چیزیں اس جہاں کے پھیلنے سے پہلے کی حالت میں آجائیں گی:

"یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ"
 "وہ دن کہ جب آسمان کو طومار کی طرح ہم لپیٹ دیں گے، پھر جنس طرح ہم نے خلقت کا آغاز کیا تھا اسے واپس پٹا دیں گے۔"

اور اس جہاں کے پھیلے جانے کے بعد ایک نئے نقشے اور زیادہ وسیع جہاں کا استخراج ہوگا۔ یعنی اس دنیا کے لغتاً پر ایک دوسرے جہاں کا آغاز ہوگا۔

یہ معنی قرآن کی دوسری آیات میں بھی آیا ہے منجملہ ان کے سورہ بقرہ کی آیہ ۱۵۶ میں ہم پڑھتے ہیں:

"انزلنا الیہ راجعون"

"ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔"

اور سورہ روم کی آیہ ۲۶ میں اس طرح آیا ہے:

"وهو انذی یبدؤ الخلق شفعہ لیسیدہ وهو اھون علیہ"

"وہ وہی ہے جو خلقت کا آغاز کرتا ہے اور پھر اسے واپس پلٹا دیتا ہے اور یہ بات اس کے لیے نہایت

آسان ہے۔"

اور سورہ یونس کی آیہ ۳۴ میں ہم پڑھتے ہیں:

"قل اللہ یبدؤ الخلق شفعہ لیسیدہ فانئ تسوفکون"

"کہہ دو خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے پھر اس کو واپس لٹاتا ہے، پھر تم کیوں حتی سے روگرداں ہوئے ہو؟"

ان تفسیرات اور اس طرح کی دوسری تفسیرات کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو کہتی ہیں کہ تمام امور خدا کی طرف لوٹ جائیں گے، "والیہ یرجع الامر کلہ" (سورہ ہود آیہ ۱۲۳)

داخل ہو جاتا ہے کہ زبردست آیت میں کائنات کے آغاز و انجام اور روز قیامت کے بپا ہونے کے متعلق گفتگو جو رہی ہے جسے کبھی "قوس نزولی" اور "صعودی" سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس بنا پر آیت کا معنی اس طرح ہوگا کہ "خدا اس جہاں کے امر کی تدبیر آسمان سے زمین تک کرتا ہے۔ آسمان سے ابتدا اور زمین پر انتہا ہوتی ہے، پھر یہ سب قیامت کے دن اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔"

تفسیر علی بن ابراہیمؑ میں اسی آیت کے ذیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ تدبیر امور سے مراد یہ ہے کہ خدا ان کی تدبیر کرتا ہے اور اس طرح امر و نہی جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں اور تمام بندوں کے اعمال یہ تمام چیزیں قیامت کے دن داخل ہوں گی اور اس دن کی طوالت اس دن کے سالوں کے حساب سے ہزار سال ہوگی۔

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ سورہ معارج کی آیت م میں روز قیامت کے طول کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں:

"تقصیر المسلا نکتة والروح لیسہ فی یوم کان مقداره خمسين الف سنة"

"قرشتے اور روح اس کی طرف رجوع کریں گے، ایسے دن میں کہ جس کی مدت پچاس ہزار سال ہے۔"

تو کس طرح زبردست آیت کو اس کی مدت صرف ہزار سال میں کرتی ہے اور سورہ معارج کی آیت کو آپس میں جمع کیسے کیا جاسکتا ہے؟

اس سوال کا جواب اسی حدیث میں موجود ہے جو "امالی شیخ طوسی" میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں:

"ان فی القیامۃ خمسين موقفاً، کل موقف مثل الف سنة معاقدة ون"

"شملت لہذہ الایۃ فی یوم کان مقداره خمسين الف سنة"

"قیامت میں پچاس موقف (اعمال کی دیکھ بھال اور حساب کے لیے محل توقف) ہیں کہ جن میں سے ہر

موقف ہزار سال کی مقدار ہے، ان سالوں میں جنہیں تم شمار کرتے ہو، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی،

اس دن میں کہ جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔"

البتہ ان تعمیروں کا اس مطلب سے کوئی تضاد نہیں ہوگا جب ہزار سال اور پچاس ہزار سال کا عدد یاں کنٹی کی صورت میں ہو۔ بلکہ ہر ایک میں کثرت اور زیادتی بیان کرنا مقصود ہو۔ یعنی قیامت میں پچاس موقوف ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر انسان کو بہت زیادہ کنا پڑے گا۔

چند ایک نکات

”یٰٰدبرا الامر“ کی آیت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ہمارے زمانے کے کچھ خود ساختہ مسلک کے پیروکاروں نے اپنے مسلک کی توجیہ کے لیے اور دوالی آیت کے دستاویز قرار دیتے ہوئے عوام الناس کو فریب دینے اور مغالطہ میں ڈالنے کے لیے اس آیت کو اپنے مقصد پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے اکثر مبلغین سے جب انسان رد ہو جاتا ہے۔ منجملہ ان دلائل کے کہ جس کا وہ خواہتے کی طرح تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں یہی آیت ہے (یٰٰدبرا الامر من السماء الی الارض...) وہ کہتے ہیں۔

”امر“ سے مراد اس آیت میں ”دین اور مذہب“ ہے اور ”تدبیر“ دین کے بھیجنے کے معنی میں ہے اور ”عروج“ دین کو اٹھانے اور نفع کرنے کے معنی میں ہے۔ اور اس حساب سے کوئی مذہب ایک ہزار سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہزار سال کے بعد اسے اپنی جگہ دوسرے مذہب کو دے دینی چاہیے۔ اسی بناء پر وہ کہتے ہیں ”ہم قرآن کو قبول کرتے ہیں“ لیکن اسی قرآن کے مطابق ایک ہزار سال گزر جانے کے بعد دوسرا مذہب آئے گا۔

اسم ہم چاہتے ہیں کہ ایک غیر جانب دار فرد کے عنوان سے مذکورہ آیت کا صحیح طریقہ پر تجزیہ و تحلیل کریں اور دیکھیں کہ جس چیز کا یہ لوگ دعوائے کرتے ہیں، آیا آیت کا بھی اس چیز کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اس بات سے قطع نظر کریں کہ آیت کے معنوم سے اس قدر دور ہے کہ خالی الذہن پڑھنے والے کی نگرانی ہی میں آ بھی نہیں سکتا۔

خوب غور و خوض کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز پر وہ آیت کو مطابقت دینا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آیت کے معنوم کے ساتھ ساگازا نہیں، بلکہ بہت سی جہات سے واضح اشکالات سے بھی دوچار ہے۔

① لفظ ”امر“ کو دین و مذہب کے معنی میں لینا نہ صرف یہ کہ اس پر کوئی دلیل نہیں بلکہ قرآن کی دوسری آیات بھی اس کی نفی کرتی ہیں۔ کیونکہ دوسری آیات میں ”امر“ فرمان، آفرینش و خلقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ”اتھا امرہ اذا اراد مشیانا ان یقول لہ کن فیکون“ (سورہ یس آیت ۸۲) ”اس کا امر تو یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہتا ہے ہو یا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے“

اس آیت میں اور سورہ قمر کی آیت ۵۰ اور سورہ مومن کی آیت ۲، سورہ اعراف کی آیت ۴۵؛ ”سورہ ابراہیم“ کی آیت ۲۔ اور سورہ نحل کی آیت ۱۲، سورہ روم کی آیت ۲۵، اور سورہ جاثیہ کی آیت ۱۲ اور بہت سی دوسری آیات میں ”امر“ لغوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ دین و مذہب کی تشریح کے معنی میں۔

بنیادی طور پر جہاں آسمان و زمین اور آفرینش و خلقت وغیرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ”امر“ اس معنی میں آتا ہے۔ (نو کیجیے گا)

② لفظ ”تدبیر“ بھی خلقت و آفرینش اور کائنات کی وضع و کیفیت کو سنوارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ کہ مذہب نازل کرنے کے معنی میں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیات میں (آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں) دین و مذہب کے بارے میں بالکل لفظ تدبیر استعمال نہیں ہوا، بلکہ لفظ ”تشریع“ یا ”تنزیل“ یا ”انزال“ استعمال ہوا ہے، ”شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا“ (مشورہ ۳) ”تشریع کا آغاز اس چیز سے ہوا، جس کی نوح کو وحیت کی تھی۔“

”ومن لہد حکم بما انزل اللہ ہا والہک من الکافرون“

”جو شخص خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے“ (مائدہ ۴۸)

”نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ“ (آل عمران ۳)

”برحق قرآن کو تجھ پر نازل کیا ہے، جو پہلے کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔“

③ محل بحث آیت سے پہلے اور بعد کی آیت عالم کی خلقت و آفرینش سے متعلق ہے، نہ کہ تشریع و ادیان سے۔ کیونکہ قبل والی آیت میں چھ دن اور دوسرے لفظوں میں چھ دور ہیں آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں گفتگو تھی اور بعد والی آیات میں خلقت انسان کے متعلق گفتگو تھی۔

کہے بغیر واضح ہے کہ آیات کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ آیت بھی جو آیات ”خلقت“ کے درمیان واقع ہوئی ہے، مسلسل خلقت اور آفرینش کے انتظامی امور سے مربوط ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جب سیکڑوں سال پہلے کی کلمہ ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں گوناگوں احتمالات کے باوجود کسی نے یہ احتمال نہیں دیا کہ یہ آیت تشریع و ادیان سے مربوط ہے، مثلاً تفسیر ”جمع البیان“ میں مشہور ترین اسلامی تفسیر ہے اور جس کے مؤلف کا تعلق سنہ چھ سو چوبیس سے ہے اور پر والی آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے باوجود کسی بھی مسلم دانشور کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ اس آیت کا تعلق تشریع و ادیان سے ہے۔

④ لفظ ”عروج“ ”صعود کرنے اور اُپر جانے“ کے معنی میں ہے، نہ کہ نفع و ادیان کے رائل ہونے کے معنی میں، اور قرآن میں کسی جگہ بھی ”عروج“ نفع کے معنی میں نظر نہیں آیا یہ لفظ قرآن کی پانچ آیات میں ذکر ہوا ہے، لیکن کہیں بھی اس کے معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ ادیان کے بارے میں وہی لفظ ”نفع“ یا ”تبیل“ وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔

بنیادی طور پر ادیان اور کتب آسمانی کوئی ایسی چیز نہیں جو مثلاً ارواح بشر کی طرح اختتام زندگی کے بعد فرشتوں کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کر جائیں، بلکہ نفع شدہ دین اسی زمین پر موجود ہیں، ان کے صرف چند ایک مسائل منسوخ ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اصول اپنی قوت کے ساتھ باقی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ”عروج“ ”باد جودیکہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی نفع و ادیان کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔“

امولی طور پر نسخ ادیان کے مفہوم کے ساتھ سازگار بھی نہیں ہے، کیونکہ منسوخ ادیان آسمان کی طرف عروج نہیں کرتے۔
 (۵) ان سب کے علاوہ یہ معنی واقعیت عینی کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ گذشتہ ادیان کا ایک دوسرے سے فاصلہ کہیں پر بھی ایک ہزار سال نہیں تھا۔

مثلاً حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ظہور کے درمیان کا فاصلہ ۱۵۰۰ سال سے زیادہ تھا اور حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے ظہور کا فاصلہ ۶۰۰ سال سے کم تھا۔
 جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے قول کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی فاصلہ بھی ہزار سال کا نہیں بلکہ زیادہ بھی ہے۔

ایک اولو العزم نبی اور مخصوص شریعت کے بانی حضرت نوحؑ کا اولو العزم شریعت کے دوسرے بانی اور نبی مہیرو حضرت ابراہیم کے درمیان ۱۲۰۰ سال سے زیادہ فاصلہ ہے اور اسی طرح حضرت "ابراہیم" اور حضرت موسیٰ کے درمیان فاصلہ ۵۰۰ سال سے کم لکھا ہے۔

اس موضوع سے ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ مذکورہ طور پر بھی گذشتہ مذاہب و ادیان کا ایک دوسرے کے ساتھ کا فاصلہ ایک ہزار سال نہیں تھا۔ "تو خود حدیث مفضل بخوان ابراہیم"۔

(۶) ان سب باتوں سے قطع نظر سید علی محمد باب کے جس دعوے کے لیے یہ سب لوگ ناروا توجہات کے متحمل ہوئے ہیں، اس حساب سے بالکل سازگار نہیں ہے، کیونکہ خود انہیں کے اعتراف کے مطابق اس کے دعوے کی ابتدا ۱۲۶۰ ہجری قمری میں تھی۔ اور اس بات کے پیش نظر کہ پیغمبر اسلام کی دعوت کی ابتدا ہجرت سے ۱۳ سال قبل تھی تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ ۱۲۴۳ سال بنتا ہے، یعنی ہزار سال سے ۲۴۳ سال زائد بنتے ہیں۔ اب وہ خود ہی بتائیں کہ ہم کس نقشے کے تحت ان ۲۴۳ سالوں کو ادھر ادھر کریں؟ اور کس طرح اسے بڑے عدد کو نظر انداز کریں؟

(۷) اور فرض کیجیے کہ ہم ان چھ اعتراضات کو بھی ایک طرف کیے دیتے ہیں اور اس قدر واضح اور روشن تجزیات کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور صرف عقل و خرد کو فیصلہ کے لیے بلا تے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ قرآن کے چھائے چاہتے ہیں کہ نبوت کے نئے دعوے واروں کے سامنے آنے والے لوگوں کی ذمہ داری کو واضح کریں اور کہیں کہ "ہزار سال گزرنے کے بعد نئے پیغمبر کے انتظار میں رہو" تو کیا اس کا یہ راستہ تھا، جیسا مذکورہ آیت میں ذکر ہوا ہے، مطلب کو بیان کریں اور بارہ تیرہ صدیوں تک کوئی عالم اور غیر عالم اس آیت کے معنی سے ذرہ برابر بھی مطلع نہ ہو سکے اور ۱۲۴۳ سال گزرنے کے بعد صرف ایک گروہ "کشف جدید" کے عنوان سے جو صرف اور صرف اس کے نزدیک ہی قابل قبول ہے، اس سے پردہ اٹھائے

کیا زیادہ عقل مندی کی بات نہیں تھی کہ اس جملہ کی جگہ پر یوں کہا جاتا۔ "میں میں بشارت دیتا ہوں کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک پیغمبر اس نام کا ظہور کرے گا۔"
 جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے پیغمبر اسلام کے متعلق کہا:

"وَمبَشِّرُ رَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ اَحْمَدُ"

(سورہ صف آیت ۶)

بہر حال شاید یہ اس حد تک جتنا ہم نے بحث کی ہے، بحث کا محتاج نہ ہوتا، لیکن مسلمانوں کی فوجانہ لگو عالمی اشتہار کے جھنڈوں اور اسلام کے مورچوں کو کمزور کرنے اور نقصان پہنچانے والے ساختہ ممالک کی پالوں سے خبردار کرنے کے لیے قدرے تفصیلی گفتگو کی تاکہ وہ ان کی اس منطق کے صرف ایک گوشہ سے باخبر ہو جائیں اور باقی کا وہ خود حساب کر لیں۔

- ۷۔ ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 ۸۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
 ۹۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُُلَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
 ۱۰۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

ترجمہ

- ۷۔ وہ وہی خدا ہے کہ مخفی و آشکار سے باخبر ہے اور ناقابل شکست اور مہربان ہے۔
 ۸۔ وہ وہی ہے جس نے جس چیز کو پیدا کیا، اچھا پیدا کیا اور خلقت انسان کی ابتداء مٹی سے قرار دی۔
 ۹۔ پھر اس کی نسل کو ناپسین اور بے قدر و قیمت پانی کے پنچوڑ سے خلق کیا۔
 ۱۰۔ پھر اس کے بدن کو موزوں بنایا اور اپنی روح میں سے اس میں پھونکا

اور تمھارے لیے کان آنکھیں اور دل قرار دیئے، لیکن تم بہت کم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو۔

تفسیر

خلقت انسان کے حیران کن مراحل

زیر بحث آیات پہلے تو اشارہ اور تاکید ہیں، ان توحیدی مباحث پر جو پہلے کی آیات میں گزر چکی ہیں جو چارہ اصل میں غلام ہوئی ہیں۔ (توحید غالییت، حاکمیت، ولایت اور ربوبیت) فرماتا ہے: ”وہ جیسے کہ ان صفات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہی ہے خدا کہ جو مخفی و آشکار سے باخبر ہے اور ناقابل شکست اور مہربان ہے: (ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم)۔“

خدا ہر ہے جو چاہتا ہے کہ آسمان و زمین کے امور کی تدبیر کرے اور ان پر حاکم اور ولایت، شفاعت اور غلاتیت کے قیام کا ذمہ دار ہو، اسے تمام چیزوں کے پنہاں و آشکار سے آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگاہی اور وسیع علم کے بغیر ان امور میں سے کوئی بھی امکان پذیر نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ایسی ذات کو ”عزیز“ قدرت مند اور ناقابل شکست، ہونا چاہیے، تاکہ ان اہم کاموں کو انجام دے سکے۔

لیکن ایسی عزت و قدرت جو سنگدلی سے ملی ہوئی نہ ہو بلکہ رحمت اور عطف و کرم سے بھرپور ہو۔

بعد والی آیت بطور عموم آفرینش کے نظام احسن کی طرف بطور خاص اور خلقت انسان کے آغاز اور اس کے ارتقائی مراحل کی طرف بطور عام اشارہ ہے اور فرماتا ہے ”وہ وہی ہے جس نے جس چیز کو پیدا کیا بہت اچھا پیدا کیا“ (الذی احسن کل شیء خلقه)۔

ہر چیز کو جس شے کی ضرورت تھی اس نے دی، دوسرے لفظوں میں خلقت کے عظیم عمل کی بنیاد کو ”نظام احسن“ یعنی ایسے نظم و ضبط پر استوار کیا، جس سے زیادہ کامل کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔

تمام موجودات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی اور ہر ایک کو ذاتی کچھ عطا فرمایا جو وہ زبان حال سے چاہتا تھا۔

اگر انسان کے وجود پر نگاہ کریں اور اس کے بدن کے مختلف کارخانوں میں سے ہر ایک کو مد نظر رکھیں تو معلوم ہوگا، کہ وہ مانت، حجم، سالموں کی وضع اور کیفیت ان کی طرز کار بالکل اسی طرح خلق کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اس طریق پر انجام دے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اعضاء کے درمیان اس طرح مربوط نظام اور ہم آہنگی عطا کی ہے کہ وہ سب بغیر استثناء کے یا تو

ایک دوسرے پر متضاد ہوتے ہیں اور یا ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔

اور میں حتیٰ مبطور کلی تمام عالم پر حکم فرما ہے، باوجودیکہ اس کی مخلوقات خصوصاً زندہ موجودات کی دنیا میں تنوع پایا جاتا ہے اور بڑا فرق بھی۔

خلاصہ

دھندہ ای کہ بر گل خلقت و بہ گام سان داد

بر ہر کہ آئینہ سزا وید حکمتش آن داد

وہ جس نے پھول کو خوشبو اور مٹی میں رشت پھونپی جو جس چیز کے لائق تھا، خالق حکمت نے اسے وہی کچھ دیا، جی ہاں وہی ہے جو پھول کو انواع و اقسام کی دل انگیز خوشبوئیں عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو خاک اور مٹی کو رُوح اور جان دیتا ہے اور اس سے ایک آزاد اور باہوش انسان کو پیدا کرتا ہے اور اسی سیبہ مٹی سے کبھی انواع و اقسام کے پھول کبھی انسان اور کبھی دوسرے موجودات کی انواع پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خود مٹی کو بھی اپنی حد تک جس چیز کا حاصل ہونا چاہئے، اسی کی حامل ہے۔

اسی طرح کی گفتگو ہم سورہ طہ کی آیت ۵۰ میں حضرت موسیٰ و ہارون کے قول سے پڑھتے ہیں:

”ربنا الذی اعطی کل شئ خلقہ مشعر ہذی“ (سورہ طہ)

”ہمارا پروردگار تو وہ ہے، جس نے ہر موجود کو جو کچھ اس کی آفرینش کے لیے ضروری تھا عطا کیا اور ہر اس کی

تمام مراحل وجود میں مددگاری کی“

یہاں پر ایک سوال برائیوں کی خلقت اور کائنات کے احسن نظام کے ساتھ سازگاری کی کیفیت کے بارے میں پانے آتا ہے، جسے ہم انشاء اللہ نکات کی بحث میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

اس کے بعد قرآن اسل آفاق کے مقدمہ اور تمہید کو ذکر کرنے کے بعد ”افس“ کی بحث میں وارد ہوتا ہے۔ اور جس طرح آفاقی آیات کی بحث میں توحید کی مختلف اقسام کے بارے میں گفتگو کی تھی، یہاں انسان کے بارے میں چند عظیم نعمتوں کی بات کرتا ہے۔

پہلے کہتا ہے ”خدا نے انسان کی خلقت کی ابتداء مٹی سے فرمائی“ (وبدا خلق الانسان من طین)۔

تاکہ اس سے ایک طرف تو اپنی قدرت کی عظمت بھی بیان کرے کہ اس قسم کی رجبہ مخلوق کو اس طرح کے سادہ اور معمولی قیمت کے موجود سے خلق کیا ہے اور اس ”ول آدم“ نقش کو ”پانی اور مٹی“ سے خلق فرمایا ہے۔

اور اس انسان کو تنبیہ اور خبردار بھی کرے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا؟

واضح رہے کہ یہ آیت ”آدم“ کی خلقت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، نہ کہ تمام انسانوں کے بارے میں کیونکہ ان کی نسل کو جاری رکھنا بعد والی آیت میں پیش کیا گیا ہے اور اس آیت کا عہد واضح دلیل ہے، انسان کی مستقل خلقت اور حکم ازہم نوع انسانی کے بارے میں تحول انواع کے مضمر و نہ کی نفی کے لیے یعنی نظریہ ارتقاء کی نفی کی ہے۔

اگرچہ بعض لوگوں نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کرنا چاہی ہے کہ وہ انواع کے ارتقاء کے ساتھ بھی سازگار ہے، کیونکہ انسان کی خلقت پست تر انواع کی طرف لوثی ہے اور پھر وہ پانی اور مٹی پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔

لیکن آیت کی ظاہری تعبیر یہ ہے کہ ”آدم“ اور مٹی کے درمیان دوسری بے شمار انواع زندہ موجودات کا فاصلہ نہیں تھا بلکہ انسان کی خلقت، بغیر کسی واسطہ کے مٹی سے ہی صورت پذیر ہوئی ہے۔

البتہ قرآن نے دوسری جاندار انواع کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے۔

یہ معنی سورہ آل عمران کی آیت ۵۹ کی طرف توجہ کرتے ہوئے زیادہ واضح ہو جاتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے:

”ان مثل عبیدی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب“ (آل عمران)

”عبیدی کی باپ کے بغیر خلقت کوئی عجیب چیز نہیں ہے وہ آدم کی خلقت کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا۔“

اور سورہ حجر کی آیت ۲۶ میں فرمایا ہے:

”ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون“

”ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو بدبودار مٹی سے پیدا ہوا تھی بنایا ہے۔“

ان تمام آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی خلقت ایک نقل مخلوق کی صورت میں خشک اور گیلی مٹی سے وجود میں آئی ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ تحول انواع کا مفروضہ ہرگز ایک قطعی و یقینی علمی مسئلہ کی صورت اختیار کیے ہوئے نہیں ہے تاکہ ہم اوپر والی آیات کے ساتھ اس کے تضاد کی وجہ سے ان کی کسی اور طرح سے تفسیر کریں، دوسرے لفظوں میں جبکہ واضح قرینہ ظواہر آیات کے برخلاف موجود نہ ہو تو انھیں ان کے ظاہری معنی پر ہی تطبیق کرنا ہوگی اور آدم کی مستقل خلقت متنازع بھی بالکل ہی ہے۔

بعد والی آیت نسل انسانی کی خلقت اور اولاد آدم کی ولادت کے بعد کے مراحل کی کیفیت کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے ”پھر خدا نے اس کی نسل کو ناجیز اور بے قدر پانی کے پھرنے سے قرار دیا“ (مشعر جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین)۔

یہاں ”جعل“ دراصل خلقت کے معنی میں ہے۔ اور ”نسل“ اولاد اور تمام مراحل میں اولاد اور اولاد کے معنی میں ہے۔

”سلالہ“ اصل میں ہر چیز کا خالص اور پختہ کے معنی میں ہے اور یہاں پر مراد آدمی کا نطفہ ہے۔ جو حقیقت میں اس کے گل وجود کا پختہ ہوتا ہے اور اولاد کی پیدائش سبب اور نسل کو جاری رکھنے کا منبج ہے۔

یہ پانی جو ظاہر ہے قدر قیمت اور اپنی ساخت اور اس میں تیسرے والے حیاتیاتی سالموں کے لحاظ سے اور معنوی مخصوص مائع اور سیال ترکیب کے لحاظ سے کہ جس میں سالے تیسرے رشتے ہیں، بہت ہی ظریف اور حد سے زیادہ پیچیدہ ہے اور عظمت پروردگار اور اس کے علم و قدرت کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے اور لفظ ”مہین“ جو ضعیف، حقیر اور ناتجربہ کے معنی میں ہے، اس کی ظاہر وضع اور کیفیت کی طرف اشارہ ہے ورنہ تو مرموز ترین موجودات میں سے ہے۔ بعد والی آیت رحم کی دنیا میں انسانی ارتقاء کے پیچیدہ اور اسی طرح ان مراحل کی طرف اشارہ ہے، جو آدم نے

مٹی سے خلقت کے وقت طے کیے تھے، فرماتا ہے: "پھر انسان کے بدن کو موزوں بنایا:" (شعر سقواء)۔

"اور اپنی رُوح میں سے اس میں پھونکا:" (ونفخ فیہ من روحہ)۔

"اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل قرار دیئے:" (وجعل لکم السمع والابصار والافئدة)۔

"لیکن بہت کم تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو:" (قلیلاً ما تشکرون)۔

"سواء" مادہ "تسویہ" سے تخیل کرنے کے معنی میں ہے اور یہ ان تمام مراحل کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں انسان نطفہ کی صورت سے لے کر اس مرحلہ تک جبکہ اس کے بدن کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے ہیں طے کرتا ہے اور اسی طرح وہ مراحل کہ جو آدم نے مٹی سے خلق ہونے سے لے کر نفع رُوح تک طے کیے تھے۔

"نفخ" دھونے کی تعبیر رُوح کے آدمی کے بدن میں رُوح کے حلول سے کنایہ ہے، گویا اسے ہوا اور تنفس سے تشبیہ دی گئی ہے، اگرچہ نہ یہ معنی سراسر ہے اور نہ وہ۔

اور اگر کہا جائے کہ انسان کا نطفہ قواستدار ہی سے، جب کہ وہ رحم میں قرار پاتا ہے اور اس سے پہلے ہی تو ایک زندہ موجود ہے، تو پھر اس بار پر نفع رُوح کا کیا معنی ہے؟

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابستدار میں جب نطفہ منعقد ہوتا ہے تو صرف ایک قسم کی حیات باقی کا حامل ہوتا ہے، یعنی نطفہ غذا حاصل کرتا اور نشوونما پاتا ہے، لیکن نہ تو اس میں حس و حرکت جو "حیات حیوانی" کی نشانی ہے اور نہ ہی قوت ادراک جو "حیات انسانی" کی نشانی ہے، موجود ہوتی ہے۔

لیکن رحم میں نطفہ کا ارتقاء اس مرحلہ تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ حرکت کرنے لگتا ہے اور تدریجاً دوسری انسانی طاقتیں اس میں زندہ ہوجاتی ہیں اور یہ دسی مرحلہ ہے، پہلے قرآن نفع رُوح سے تعبیر کرتا ہے۔

"رُوح" کی "خدا" کی طرف اصنافت اصطلاح کے مطابق "اصنافت تشریفی" ہے یعنی ایک زبردست قیمتی اور با شرافت رُوح جو اس قابل ہے کہ اسے رُوح خدا کا نام دیا جائے انسان میں پھونکی جاتی ہے اور یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان اگرچہ "مادی جہات" کے لحاظ سے "تاریک مٹی" یا جملے تدْرِقِیت پانی" سے ہے۔ لیکن معنوی اور روحانی لحاظ سے "روح الہی" کا حامل ہے۔

ایک طرف تو اس کا وجود مٹی پر اور دوسری طرف عرش پر درجہ گار پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور ایک سیران کی مِجُون ہے

لے قابل توجہ یہ ہے کہ بعض نے اس آیت کو صرف جنینی ارتقاء کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور بعض نے احتیال دیا ہے ممکن ہے کہ آدم کے مٹی سے پیدا ہونے کے بعد جو مراحل طے کئے ہیں، صرف اس کی ناظر ہو دیکھو قرآن کی دوسری آیات میں بعینہ یہی تعبیر استعلقت آدم کے بارے میں آئی ہیں لیکن دونوں کی طرف لوٹے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آدم کی مٹی سے خلقت بھی اور نطفہ کے پانی سے بھی اس کی نسل نے بھی ان مراحل کو طے کیا ہے اور طے کرتے رہتے ہیں۔

"کہ فرشتہ سرشتہ در حیوان" (فرشتہ اور حیوان کا ہنجر مرکب ہے)۔ اور ان دو پہلوؤں کے حامل ہونے کی وجہ سے اس میں تو بہت محدود ذہنی اور کمال و انحطاط حد سے زیادہ وسیع ہے۔

قرآن کے آخری مرحلہ میں جو خلقت انسان کا پانچواں مرحلہ شمار ہوتا ہے، کان اور آنکھ اور دل ایسی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، البتہ یہاں مقصد ان اعضاء کی خلقت نہیں ہے، کیونکہ یہ خلقت تو نفع رُوح سے پہلے صورت پذیر ہوتی ہے، بلکہ مراد سننے، دیکھنے اور درک و غرور کی حس ہے۔

یہ جو تمام "ظاہری" اور "باطنی" حواس میں سے صرف ان تین پر اکتفا کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اہم ترین ظاہری حواس جو انسان اور اس کی بیرونی دنیا کے درمیان طاقت و رابطہ قائم کرتے ہیں، وہ کان اور آنکھ ہیں، کان آوازوں کا ادراک کرتے ہیں۔ خاص کر تعلیم و تربیت ان کے ذریعے ہی انجام پاتے ہیں اور آنکھ بیرونی دنیا اور اس عالم کے مختلف مناظر کے دیکھنے کا ذریعہ ہے۔

اور عقل و حس و قوت انسان کے باطنی حواس میں سے اہم ترین حس ہے، جو دوسرے لفظوں میں وجود بشر پر کمران ہے۔

جالب توجہ یہ کہ "افئدة" "هنود" کی جمع ہے کہ جو قلب (دل) کے معنی میں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ظریف و عمدہ معنی رکھتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر دباں بولا جاتا ہے، جہاں "افئدة" (روشنی، اور پختگی) جو۔

اور اس طرح سے خدا نے اس آیت میں شاعت اور معرفت کے اہم ترین آلات جو انسان کے وجود کے ظاہر و باطن میں ہیں، بیان کیے ہیں کیونکہ علم انسانی یا تو "تجربہ" کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں، اور اس کا ذریعہ آنکھ اور کان ہیں۔

اور یا عقلی تجربہ و تحلیل اور استدلال کے ذریعہ ہوتا ہے اور ان کا ذریعہ عقل و غرور ہے کہ قرآن میں وہ "افئدة" سے تعبیر ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ادراکات جو حسی، انشراق اور شہود کے طریقہ سے قلب انسان میں صورت پذیر ہوتے ہیں۔ وہ بھی انہی "افئدة" کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔

اگر شناخت اور پہچان کے یہ ذرائع انسان سے بھیجے لیے جائیں تو اس کے دھوکے قدر قیمت مٹھی بھر خاک اور سنگینوں کی حد تک سقوط کر جائے گی۔ اسی بنا پر زیر بحث آیت کے آخر میں انسان کو ان عظیم نعمتوں کی شکر گزاری کے مسئلہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہے۔ بہت کم اس کا شکر بجالاتے ہو، جو اس طرف اشارہ ہے کہ جس قدر بھی ان عظیم نعمتوں کا شکر بجالاؤ یہ پھر بھی کم ہے۔

ایک نکتہ

مٹی سے آدم کی خلقت کی کیفیت : اگرچہ قرآن کی مختلف آیات میں کبھی تو ”مٹی“ سے انسان کی خلقت کی گفتگو کی ہے (جیسے اوپر والی آیات میں) سورہ اسراء کی آیت ۶۱ میں آدم و ابلیس کی داستان میں آیا ہے :
 ”فسجدوا للآ ابلیس قال ءا سجد لمن خلقت طینا“
 ”تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کر دوں جو مٹی سے پیدا شدہ ہے ؟“
 اور کبھی ”پانی“ سے خلقت کی گفتگو کی ہے۔ مثلاً ”وجعلنا من السماء کل شیء حتی“
 (سورہ اسراء ۶۱)

لیکن واضح رہے کہ یہ سب چیزیں ایک ہی مطلب کی طرف لوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جگہ بھی کہ جہاں آدم کی ”تراب“ (مٹی) سے خلقت کی گفتگو ہے ”ان مثل علی عند اللہ کمثل آدم مخلقه من تراب“ (ابن عمران - ۵۹) کیونکہ مراد گیل مٹی سے۔ (یعنی گارہے)۔
 یہاں پر دو نکتے واضح ہو جاتے ہیں :

- ① جن لوگوں نے احتمال یہ دیا ہے کہ انسان کی مٹی سے خلقت مراد یہ ہے کہ افراد بشر نباتات سے براہ راست یا غیر مستقیم رہ کر پیدا حاصل کرتے ہیں اور نباتات بھی سارے مٹی سے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں اور زیر بحث آیات کے تفسیر سے ”خود آدم“ کی خلقت کی طرف اشارہ ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔
- ② یہ تمام آیات ”نظریہ ارتقاء“ کی نفی پر دلیل ہیں (کم از کم انسان کے بارے میں) اور نوع بشر جو ”آدم“ پر مبنی ہوئی ہے ایک مستقل خلقت کی حامل ہے۔

اور جن لوگوں نے یہ گمان کیا کہ مٹی سے خلقت والی آیات نوع انسانی کی طرف ہیں جو ہزار ہا واسطوں سے اکیلے اور طاق سالے واسطے موجودات کی طرف لوٹتی ہیں، اور وہ آخری مفروضات کی بنا پر سمندروں کے ساحلوں کی دلدل سے وجود میں آئے ہیں۔

باقی رہے خود حضرت آدم وہ ایک فرد نہ کہ جنس فرار بشر کے درمیان سے منتخب کیا گیا۔ لیکن وہ کوئی مستقل خلقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا امتیاز ان کے مخصوص صفات سے تھا، کسی طرح بھی آیات قرآنی کے ظاہر سے سازگار نہیں ہے۔

ہم ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ تحول انواع کا مسئلہ کوئی مسلم علی قانون کلیہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک مفروضہ ہے کیونکہ وہ چیز کہ جس کے ڈانڈے کوئی لاکھ سال قبل قاعدہ تک جاستے ہیں، جو یقیناً قابل تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہے اور نہ ہی ثابت شدہ

ملی قوانین کی صف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلکہ ایک ایسا مفروضہ ہے کہ جو مختلف انواع و اجناس کے ظہور کی توجیہ کے لیے وجود میں آیا ہے اور اس کی قدر و قیمت صرف اسی قدر ہے کہ وہ عالم میں ظہور پذیر ہونے والی چیزوں کی اندازاً توجیہ کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مفروضے ہمیشہ ایک حال پر باقی نہیں رہتے، بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور نئے مفروضے ان کی جگہ لیتے رہتے ہیں۔

اسی بنا پر کبھی بھی ایسے مفروضوں پر فلسفی مسائل کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی، کیونکہ فلسفی مسائل کی بنیادیں ٹھوس اور محکم ہوتی ہیں۔

ہم ارتقاء انواع کے مفروضہ کی بنیادوں اور ان کے غیر مستحکم ہونے کے بارے میں جلد ۶ صفحہ ۱۸۰ کے بعد کے صفحات ”قرآن اور خلقت انسان“ کے عنوان کے تحت سورہ جسد کی آیت ۲۸ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اس بحث کے آخر میں اس نکتہ کی یاد آوری ضروری سمجھتے ہیں کہ ارتقاء کے مفروضہ کا مسئلہ ”توحید اور خدا شناسی“ سے کسی قسم کا کوئی ارتباط نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ ماوراء طبعیت عالم کی نفی پر دلیل شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ اعتقاد توحیدی کہتا ہے کہ کائنات خدا کی طرف سے خلق ہوئی ہے اور خدا نے اسے موجودات کے تمام خواص عطا کیے ہیں اور خدا کی طرف سے تمام مراحل میں ان پر فیض نازل ہوتا ہے۔ اس معنی کو ”ثبوت انواع“ کے نظریہ کا مقصد بھی اسی طرح قبول کر سکتا ہے، جس طرح تحول انواع کے مفروضہ کا کوئی معتقد قبول کرتا ہے، صرف ایک شکل جس سے تحول کا مفروضہ دو جا رہے، یہ کہ وہ اس تفصیل کے ساتھ میل نہیں کھاتا، جسے قرآن نے خلقت آدم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس کی تخلیق مٹی اور گارہے سے ہوئی ہے۔

اس بنا پر ہم ارتقاء کے نظریہ کی صرف اسی دلیل سے نفی کرتے ہیں نہ کہ مسئلہ توحید کی مخالفت کی بنا پر۔ یہ بات تو تھی تفسیری لحاظ سے۔

ربا علمی (دانشی) اعتبار سے، تو اس کی نفی کا تعلق، چونکہ اس کے ثبوت کے لیے قطعی دلائل موجود نہیں ہیں، لہذا ہم اس لحاظ سے بھی اس کی نفی کرتے ہیں۔

- ۱۰۔ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۝
- ۱۱۔ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ
نَافِلًا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ ۝
- ۱۲۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ
رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝
- ۱۳۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِنْ
حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
الْجَمْعِينَ ۝
- ۱۴۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا
إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

- ۱۰۔ انھوں نے کہا کیا جس وقت ہم مَر جائیں گے اور زمین میں گم ہو جائیں گے تو نئی زندگی پائیں گے؟ لیکن وہ تو اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار

تفسیر

ندامت اور بازگشت کا تقاضا

یہ آیات معاد کے بارے میں ایک بولتی ہوئی ناطق بحث کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے دوسرے جہان

- کرتے ہیں (اور چاہتے ہیں کہ معاد کے انکار سے آزاد ہو جائیں اور اپنی ہو س رانی کو جاری و ساری رکھیں)۔
- ۱۱۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مامور ہوا ہے، تمھاری (روح کو) قبض کر لے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جاؤ گے۔
- ۱۲۔ اور اگر تم ان مجرموں کو دیکھو، جس وقت کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر نیچے کیے ہوئے کہیں گے، پروردگار! جو کچھ تو نے وعدہ کیا تھا، ہم نے اسے دیکھا اور سنا ہے، ہمیں واپس پلٹا دے، تاکہ ہم عمل صالح بجا لائیں، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔
- ۱۳۔ اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو (جبری طور پر اور) لازمی ہدایت دیتے۔ لیکن ہم نے انھیں آزاد چھوڑ رکھا ہے اور (مقرر کیا ہے کہ دوزخ کو (بے ایمان اور گناہگار) جن دالں کے تمام افراد سے بھر دیں۔
- ۱۴۔ (اور ان سے کہو کہ عذاب جہنم کو) چکھو۔ اس لیے کہ آج کی ملاقات کو تم نے فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کیا ہے اور ہمیشہ کے عذاب کو ان اعمال کی وجہ سے چکھو جو تم نے انجام دیئے ہیں۔

میں "بحرین" کی حالت کو بیان کرتا ہے اور مجموعی طور پر گذشتہ بحثوں کی تکمیل ہے جو "مبداء" کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ "مبداء و معاد" کی بحث قرآن مجید میں عام طور پر ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہے۔ پہلے لکھا ہے "انہوں نے کہا کیا جس وقت ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور زمین میں گم ہو گئے تو نئی پیدائش پائیں گے؟" (وقالوا ۱۵۱۶ هل نصلی فی الارض وانا لنی خلق جدید)۔

"زمین میں گم ہو جانے" کی تعبیر (صلی فی الارض) اس طرف اشارہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد پانی مٹی کی طرح خاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہر ذرہ عوامل طبیعی اور غیر طبیعی کی بنیاد پر ایک گوشہ میں باپنچتا ہے اور پھر اس کی کوئی چیز بھی باقی نظر نہیں آتی تاکہ اسے قیامت میں دوبارہ پٹانے کا یقین دلائے۔

لیکن حقیقت میں وہ اپنے اس کام سے قدرت خدا کے منکر نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں: "ابل ہم ملبقاء ورجعہ کا فزون"۔

وہ جانتے ہیں کہ پروردگار کی ملاقات کے سرحد کا انکار کریں جو حساب و کتاب اور ثواب و عقاب کا مرکز ہے اور ان کے بعد مل میں آزادی حاصل کریں تاکہ وہ کچھ وہ چاہتے ہیں انجام دیں۔

درحقیقت یہ آیت سورہ قیامت کی پہلی آیات سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے جہاں قرآن نے کہا ہے:

"ایجمعہ الانسان ان لن نجتمع عظامہ ببل قادیان علی دن نسوی

بنائہ بل بیرید الانسان لیفجر امامہ یسئل ایاں یوم القیامۃ"

"کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کی پرانہ اور پھری ہوئی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہر دو بیان

تک تادریں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں (کے خطوط) پہلے نظام کی طرف پٹا دیں۔ لیکن انسان کا ہدف و

مقصد یہ ہے کہ وہ دن جو اس میں اس کے سامنے ہے (انکار قیامت کر کے) فسق و فجور اور گناہ کے ساتھ گزرا

دے۔ اس لیے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟" (سورہ قیامت ۴۷)

اس بنا پر وہ استدلال کے لحاظ سے کوسلے لنگڑے نہیں بلکہ ان کی تن آسانی نے ان کے دل پر حجاب ڈال دیا ہے اور ان کی بُری نیتیں مسئلہ معاد کے قبول کرنے سے مانع ہیں۔ ورنہ وہی خدا جس نے مقناطیس کو یہ اثر بخشا ہے کہ لوہے کے بہت ہی چھوٹے ذرات کے جوڑوں مٹی کے اندر چھپے ہوتے ہیں، انہیں ایک گردش سے اپنی طرف جذب کر کے آسانی کے ساتھ انہیں جمع کر لیتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ انسان کے جسم کے ذرات کے درمیان بھی اس قسم کی کشش پیدا کرے؟ کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ ایک انسان کے جسم میں موجود مختلف پانی (اور جسم انسانی کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے) اور اسی طرح اس کے غذائی مواد میں سے ہر ایک، مثلاً ایک ہزار سال قبل اس کی ہر ہر چیز اس عالم کے کسی گوشہ میں بھری پڑی تھی۔ ہر قطرہ ایک سمندر میں اور ہر ذرہ ایک اقلیم اور ہر اقلیم میں، لیکن وہ بادل و بارش اور دوسرے قدرتی عوامل کے ذریعہ جمع ہوئے اور آخر کار وجود انسان کو تشکیل دیا، تو کونسا مقام تعجب ہے کہ پرانہ اور منتشر ہونے کے بعد دوبارہ پہلی حالت کی طرف پلٹ آئیں اور ایک دوسرے سے آملیں؟

بعد والی آیت ان کا جواب ایک دوسرے طریقے سے دیتی ہے۔ کہتی ہے "یہ تصویر کردہ تمہاری شخصیت تمہارے ہی جسمانی جن کے ساتھ ہے۔ بلکہ تمہاری شخصیت کی اساس دنیا کو تمہاری روح تشکیل دیتی ہے اور وہ محفوظ ہے" کہہ دے کہ موت کا فرشتہ جو تم سے پرستار کیا ہے تمہاری روح قبض کر لے گا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جاتے ہو، (قل یتوفاکم ملائک الموت السدی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون)۔

"یتوفاکم" کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو مادہ "توفی" (بروزن تصدی میں ہے) وہاں لینے کے معنی میں ہے۔ موت فنا اور نابودی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فنا کے ایک طرح سے آدمی کی روح کو قبضے میں لے لینے کے معنی میں ہے۔ وہ روح خود وجود انسان کے اہم اور بنیادی حصہ کو تشکیل دیتی ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ قرآن سادہ جہانی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور روح اور مادی جسم کی بازگشت کو قیامت میں قطعاً اور یقینی سمجھتا ہے۔ لیکن اوپر والی آیت سے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسانی شخصیت کی اساس یہ مادی اجزاء نہیں ہیں جنہوں نے تمہاری تمام فکر کو اپنی طرف مشغول کر رکھا ہے بلکہ وہ روحانی جو ہر ہے۔ جو خدا کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔

اور علامہ کے طور پر اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ اوپر والی یہ آیت معاد اور قیامت کے منکرین کو اس طرح جواب دیتی ہے کہ اگر تمہاری شکل جسمانی اجزاء کا منتشر اور پراگندہ ہونا ہے تو تم خود قدرت خدا کو قبول کرتے ہو اور اس کے منکر نہیں ہو اور اگر اس پراگندگی کی وجہ سے انسان کی شخصیت کے انحلال اور نابودی والی شکل ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انسانی شخصیت کی بنیاد روح پر استوار ہے۔

یہ اعتراض مشہور شبہ "اکل و مأكول" سے ملتا جلتا ہے اور اس کا جواب بھی دو مقامات پر ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے۔

منہا اس بحث کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ چند ایک قرآنی آیات میں "توفی" اور "قبض" اور "روح" کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے۔

"اللہ یتوفی النفس حین موتہا" (زمر ۴۲)

"خدا جانوں اور نفسوں کو موت کے وقت سے لیتا ہے۔"

اور بعض آیات میں فرشتوں کی ایک جماعت کی طرف نسبت ہے:

"الذین یتوفیہم الملائکۃ ظالمی الفسہم" (نمل ۲۸)

وہ کافر تھے جن کی ارواح کو قبض کرتے ہیں دراعاً لیکہ وہ ظالم و مستکبر لوگ ہیں۔

شبہ "اکل و مأكول" کے سلسلہ میں مزید مدناحت اور اس کے تفصیل جواب کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۹ سورہ بقرہ کی آیت ۲۵ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

”اور نیز بیشک کے عذاب کو ان اعمال کی وجہ سے چھو جنہیں تم انجام دیتے تھے۔“ (وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)۔

اس آیت سے ایک بار پھر معلوم ہوتا ہے، قیامت کی دادگاہ اور علامت کو جنہوں پر جہنم کی پختی کا اصل سچہ بنے اور یہی وہ صورت ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو قانون شکنی اور مظالم کے سلسلہ میں آزاد سمجھتا ہے، نیز اس آیت سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ ابدی اور ہمیشہ کی سزا عذاب ان اعمال کی وجہ سے ہی ہے جنہیں انسان خود انجام دیتا ہے۔ نہ کوئی اور چیز! لہ

غنائم بندوں کے بارے میں پروردگار کی خاموشی سے مراد یہاں خدا کی بے اعتنائی، ترک حمایت اور فریاد رس نہ کرنا ہے۔ درنہ سارا جہان ہمیشہ پروردگار کے سامنے ہے، اور اس کے بارے میں خاموشی ایک بے معنی بات ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ روح کا استقلال اور اس کی اصلیت : اور پر دالی آیات میں سے پہلی آیت جو موت کے فرشتے کے استقلال کی دلیل ہے۔

کیونکہ توفیٰ ”سے تعبیر جو حاصل کرنا اور قبض کرنا کے معنی میں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بدن سے جدائی کے بعد روح نابود نہیں ہوتی بلکہ باقی رہ جاتی ہے اور اصولاً اور دالی آیت میں انسان کو روح یا نفس سے تعبیر کرنا اس معنی پر ایک اور نوادہ ہے کہ مادہ پرستوں کے عقیدے کے مطابق روح سالموں کے ”فزیکل اور کیمیکل“ خواص کے علاوہ کچھ نہیں جو بدن کے فنا ہونے کے ساتھ نابود ہوجاتے ہیں جیسے گھڑی کے نابود ہونے کے ساتھ ہی اس کی ٹوٹی کی حرکت بند ہوجاتی ہے۔

اس نظریے کے مطابق روح کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسانی شخصیت کی محافظ ہو بلکہ اس کے جسم کے خواص کی ایک جزو ہے، جو جسم کے ختم ہوجانے سے ختم ہوجاتی ہے۔

روح کی اصلیت اور استقلال کے سلسلے میں ہمارے پاس متعدد فلسفی دلائل موجود ہیں۔ جن کا ایک گوشہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۸۵ کے ذیل میں جلد ۶ میں ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں پر مقصود صرف اس موضوع پر نقلی دلیل کو بیان کرنا تھا اور اور دالی آیت کا شمار اس معنی پر دلالت کرنے والی آیات میں ہوتا ہے۔

۲۔ موت کا فرشتہ (ملک الموت) : قرآن مجید کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم فرشتوں کے ایک گروہ کے ذریعہ اس جہان کے امور کی تدبیر کرتا ہے مثلاً

لہ ”غلو اور مذاب بادوانی کے فلسفہ“ کے بارے میں جلد ۵ میں - سورہ جود آیت ۱۰۰ کے ذیل میں ہم ایک تفصیل بحث کر چکے ہیں۔

سورہ نازعات کی آیت ۵ میں فرماتا ہے (فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ) ”تم سب ان فرشتوں کی جو حکم خدا سے تدریجاً سیکھتے ہو“ ہم سب جانتے ہیں کہ نفث الہی اس پر ہے کہ وہ اپنی مشیت کو سبب کے ذریعے عملی شکل دیتا ہے۔ اور فرشتوں میں سے ایک گروہ قبض ارواح کرنے والا ہے جن کی طرف سورہ نازعات کی آیت ۵۸ اور ۵۹ میں قرآن کی بعض دوسری باتیں بھی اشارہ ہوا ہے اور ان سب میں سرفہرست ”ملک الموت“ قرار پاتا ہے۔

اس سلسلہ میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ ضروری نظر آتا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا:

لَا مَوْتَ وَلَا جَوَاعَ كُلُّهَا بِرَبِّدِ الْمَوْتِ وَرَسُولِ سَوْتِ إِذَا حَانَ الْأَجَدُ فَمَلَكَ الْمَوْتَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْعَبْرُ كَمْ رَجَبٍ بَعْدَ خَيْرٍ؟ وَكَمْ رَسُولٍ بَعْدَ رَسُولٍ؟ وَكَمْ بَرِيدٍ بَعْدَ بَرِيدٍ؟ خَيْرُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي خَيْرٌ۔

”یہاں بیان اور درود و تکالیف سب موت کے قاعدہ اور اس کے پیچھے ہوئے ہیں، جس وقت انسان کی زندگی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور موت کا فرشتہ آجاتا ہے تو وہ اس فرشتہ کو دیکھ کر وحشت کرتا ہے اور سے کسی پیشگی اطلاع دیے بغیر خیال کرتا ہے کہ اس کے بعد خدا اس قدر تواتر فرمیں گے کہ وہ اپنے درپے نہ صرف سلسلہ پیغمبروں کی تیری طرف بھیجے ہیں۔ اب میں آخری خبروں اور میرے بعد کوئی خبر نہیں ہے۔“

پھر وہ کہتا ہے ”اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کرے۔ پھر خدا فرشتے کے ساتھ یا جبر و اکراہ کے ساتھ اور جس وقت موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب نالہ و شہینوں میں گرتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے: اَعْلٰی مِنْ تَصْرُخُونَ؟ وَعَلٰی مِنْ تَبْكُونَ؟ فَوَاللّٰہِ مَا ضَعُفْتُ لَہٗ اَجَلًا وَلَا اِكْلًا۔ رَزَقًا بَلِ دَعَاہُ رَبِّہٖ۔“ کس پر تڑپنا پکار کر رہے ہو؟ اور کس کے لیے آواز باری ہے ہو؟ خدا کی قسم اس کا وقت نہ پہنچا ہے اور وہ ساری روزی کھا چکا ہے۔ اس کے پروردگار نے اسے دعوت دی ہے، اور اس نے اس کی دعوت کو ترک کیا ہے۔“

”فَلْيَبِثْ الْبَاکِیَ عَلٰی نَفْسِہٖ، وَانْ لِّیْ فِیْکُمْ عَوْدَاتٌ وَعَوْدَاتٌ حَتّٰی لَا یَبْقٰی فِیْکُمْ اَحَدًا۔“

”اگر رونا چاہتے ہو تو اپنے آپ پر گریہ کرو، میں پھر بھی بار بار تمہارے پاس آؤں گا یہاں تک کہ تم میں سے ایک شخص کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔“ لہ

۲۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایک انصاری شخص کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے، موت کے فرشتے کو اس کے سر ہانے دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں اس دوست سے نرمی کا سکوت کر، کیونکہ یہ ایک با ایمان شخص ہے۔ ملک الموت نے عرض کی آپ کو بشارت ہو کہ میں تمام مومنین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور آپ

جان لیجئے کہ جس وقت میں بعض اولاد آدم کی مدح قبض کرتا ہوں تو اس کے گھر واسے آدم فریاد کرتے ہیں تو میں گھر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں: اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس کی اپنی زندگی ختم ہو گئی ہے! بارہا تھاری طرف ٹوٹ کر آؤں گے خبردار، ہوشیار!

پھر کہتا ہے (ما خلق الله من اهل بيت مدر ولا نعير ولا سبر ولا بحر ولا) وانا اتصف بهم في كل يوم وليلة خمس مرات: حتیٰ لا اعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بالفسهم: "خدا نے کسی بھی شہر و بیابان، گھر اور غیر ہشک اور دریا میں رہنے والے انسان کو پیدا نہیں کیا، مگر یہ کہ میں ہر شب بارہ روز میں پانچ مرتبہ بڑے غور کے ساتھ ان کی طرف نگاہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے تمام چھوٹے بڑوں کو خود ان سے بہتر پہچانتا ہوں۔" ۱

اس مفسر کی دوسری روایات بھی مختلف اسلامی مآخذ میں موجود ہیں کہ جن کا مطالعہ تمام انسانوں کو مفید اور خبردار کرتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ ان کے اور دوست کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ایک منقطع سے مجھے میں تمام تیز ترین قسم ہو جائیں۔

کیا ان حالات کے باوجود اس بات کا موقع ہے کہ انسان اس دنیا کی چمک و کمک پر فریفتہ اور عرج طرح کے غلام و گناہ سے آلودہ ہو کر عاقبت کار سے غافل ہو جائے؟

۱۵- إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

۱۶- تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

۱۷- فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۱۸- أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ۝

۱۹- أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا ۖ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۲۰- وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

ترجمہ

۱۵- صرف وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں جنہیں جس وقت

آیات انھیں یاد دلانی جائیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد بجالاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔

۱۶۔ ان کے پہلو رات کو بستروں سے دُور رہتے ہیں (وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ کی طرف رُخ کرتے ہیں) اپنے پروردگار کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انھیں روزی دی ہے، اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

۱۷۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کیسی اہم جزائیں جو آنکھوں کی روشنی کا سبب بنتی ہیں، ان کے لیے چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔

۱۸۔ کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو، اس شخص کی طرح ہے جو فاسق ہے؟ نہیں! یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

۱۹۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیئے، اُن کے لیے دائمی بہشت کے باغات ہوں گے یہ (خدا کی طرف سے) ان کی میزبانی کا وسیلہ ہے، ان اعمال کے مقابلہ میں جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔

۲۰۔ لیکن وہ لوگ جو فاسق ہو گئے (اور اپنے پروردگار کی اطاعت سے نکل گئے) ان کی ہمیشہ کی جگہ آگ ہے، جس وقت چاہیں کہ اس سے نکلیں تو انھیں اس کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، اس آگ کا عذاب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔

تفسیر

عظیم جزائیں جنہیں کوئی نہیں جانتا!

ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بہت سے حقائق کو ایسے دلنشین انداز میں ایک دوسرے کے تقابل اور موازنہ کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح ہر ایک کی سمجھ میں آجائیں۔

گذشتہ آیات میں یحییٰ اور کاقرن کے بارے میں بیان شدہ تشریح کے بعد یہاں پر بھی برجستہ مومنین کی صفات اور ان کے اصول عقاید اور عملی پروگرام کو اختصار کے ساتھ دو آیات کے ضمن میں اٹھ صفات کے ذکر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

پہلے ذرا تبصیر فرمادیں کہ صرف وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ جنہیں جب بھی ان آیات کی یاد دہانی کرائی جائے تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اور اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد بجالاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ”استحیو من بآیاتنا الذین اذا ذکرُوا مبہا خزوا سجداً وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون۔“ ”استحیو“ کی تفسیر جو عام طور پر صبر کے لیے ہے، اس نکتہ کو بیان کرتی ہے کہ جب کوئی شخص ایمان کا دم بھرتا ہے لیکن ان خصوصیات کا حامل نہیں جو ان آیات میں آئی ہیں تو وہ پختہ مومنین کی صف میں نہیں ہے بلکہ ایسا متعین الایمان شخص ہے جو کسی کھاتے میں شام کے خاندان نہیں۔

اس آیت میں ان کی صفات کے چار حصے بیان ہوئے ہیں۔

۱۔ آیاتِ الہی کے سنتے ہی سجدہ میں گر پڑتے ہیں ”سجدوا“ کے بجائے ”خزوا“ کی تعبیر ایک لطیف نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ بیدار دل مومنین کا گردہ آیاتِ قرآن سننے کے وقت اس طرح شیفٹہ اور پروردگار کے ارشادات کا مجذوب ہے کہ بے اختیار سجدہ میں گر پڑتا ہے اور اس راہ میں دل و جان کو ہاتھ سے دے بیٹھا ہے۔

۲۔ توجہ رکھنا چاہیے کہ یہ آیت قرآن مجید میں ”واجب سجدہ“ کی پہلی آیت ہے۔ چنانچہ جو شخص اس ساری آیت کو پڑھے۔ یا کسی دوسرے سے سنے تو واجب ہے کہ سجدہ کرے، البتہ اس میں وضو واجب نہیں ہے۔ لیکن احتیاطاً واجب یہ ہے کہ پیشانی اسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے۔

۳۔ ”راعنب“ ”مفرات“ میں لکھتے ہیں ”خزوا“ ”راصل“ ”خزوا“ کے مادہ سے ہے، جو پانی وغیرہ کی اس آواز کے معنی میں ہے جو جلدی سے سینے کی طرف گرا رہا ہو اور اس تعبیر کو سجدہ کرنے والوں کے بارے میں استعمال کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جس لمحہ بھی سجدہ کے لیے زمین پر گرے ہیں، اسی وقت ان کی تسبیح کی صدا بلند ہوتی ہے۔

جی ہاں ان کی یہ خصوصیت اپنے محبوب و محبوبہ کے عشق و محبت سے ان کا عشق سوزاں اور لگاؤ ہے۔
یہ خصوصیت قرآن کی دوسری آیات میں ان سے ایک بہت ترین صفت کے عنوان سے ذکر ہوئی ہے، جیسا کہ علامہ
عظیم انبیاء کے ایک گروہ کے متعلق لکھا ہے،

”اذا استسلی علیلہم آیاتہم انزلت من خیر و استجدوا و جعلا“ (سورہ مدہ - ۵۸)
”جس وقت خداوند ان کی آیات ان پر پڑھی جاتی تھیں تو وہ خاک پر گر پڑتے اور سجدہ کرتے اور گریہ شوق
کرتے تھے“

اگرچہ لفظ ”آیات“ یہاں بطور مطلق ذکر ہوا ہے۔ لیکن واضح ہے کہ ان سے مراد زیادہ تر وہ آیات ہیں جن میں توحید کی دقت
ہے اور شرک سے نہروانی کی ترغیب۔

۲۔ دوسری اور تیسری نشانی ان کی پروردگار کی تسبیح ”اودھم“ ہے۔ ایک طرف جہاں وہ خدا کو تعاض سے پاک اور منزہ شمار
کرتے ہیں تو دوسری طرف اس کے صفات کمال و جمال کی بنا پر اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔

۴۔ ان کی ایک اور صفت تواضع، فروتنی اور ہر قسم کے استکبار سے دوری ہے۔ کیونکہ کبر و غرور کفر نبیلے ایمانی کے زینہ کی
پہلی سیڑھی ہے اور حق و حقیقت کے سامنے جھک جانا ایمان کا پہلا قدم ہے۔

وہ لوگ جو تکبر اور خود پسندی کی راہیں قدم اٹھاتے ہیں وہ خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی تسبیح
و حمد بجالاتے ہیں اور نہ ہی اس کے بندوں کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ اپنے سامنے ایک عظیم ہمت رکھتے ہیں اور براہمت
خود ان کی اپنی ذات ہے۔

اس کے بعد ان کی دوسری صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے
دور ہو جاتے ہیں نہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بارگاہ خدا کا رخ کر کے اس سے راز و نیاز کرتے ہیں: (استجانی جنوہم
عن المضاجع) ۵۔

جی ہاں! ہم دقت، غافل لوگوں کی آنکھوں پر ہی ہوتی ہے تو وہ رات کا ایک حصہ بیدار ہوتے اور اس وقت جبکہ زندگی
کا کاروبار ٹھپا ہوتا ہے، فکری مشاغل کم سے کم ہو کر سچ جاتے ہیں۔ اور آرام و سکون اور خاموشی سے ہر چنگ کو گھیر رکھا ہوتا ہے
اور عبادات میں ریا کا شائبہ بہت کم ہوتا ہے اور غلاصہ یہ کہ اس وقت حضور قلب کے بہترین مواقع میسر ہوتے ہیں۔ یہ
لوگ اپنے پورے وجود کے ساتھ بارگاہ مجید کا رخ کرتے ہیں اور اپنے مشوق و محبوب کے آستانے پر سر جھکا دیتے ہیں۔
اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی بادیں زندہ ہیں اور اپنے دل کے پیانے

۱۔ ”متجانی“ مادہ ”جف“ سے اصل میں اٹھانے اور دور کرنے کے معنی میں ہے۔ ”جوب“ جمع ہے، ”جب“ کی جو پہلو کے
نہیں ہے اور مضاجع ”جمع ہے“ مضجع کی پہلو کے معنی میں اور بہتر سے پہلو کا دور ہونا رات کے وقت بہتر خواب سے اٹھنے اور
پروردگار کی عبادت کرنے سے کنارہ ہے۔

کو اس کی ہر محبت سے لبریز اور سرشار رکھتے ہیں۔

اس کے بعد مزید لکھا ہے ”وہ اپنے پروردگار کو ”خوف“ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں: ”ایدعون ربہم
خوفًا وطمعًا“۔

جی ہاں ان کی دو اور صفات ”خوف“ و ”رجا“ یا ”ڈر“ اور ”امید“ ہے۔ نہ تو اس کے غضب اور عذاب سے مامون رہتے
ہیں اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اس خوف اور امید کا توازن جو خدا کی راہیں ان کے تدبیر کی کمال و ارتقاء اور پیش
رفت کا ضامن ہے، ہمیشہ ان کے وجود میں کارفرما ہے۔

وجہ یہ ہے کہ امید پر خوف کا غلبہ انسان کو مایوسی اور سستی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور رجاء اور طمع کا غلبہ است
غور و غفلت پر آمادہ کرتا ہے اور یہ دونوں خدا کی طرف انسان کے ارتقائی مراحل کے دشمن ہیں۔

آخری اور اٹھویں خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے انھیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں: (وہم
رزقناہم منفقون)۔

نہ صرف یہ کہ اپنے مال ضرورت مندوں کو بخش دیتے ہیں، بلکہ اپنے علم و دانش، قوت اور قدرت، صبح و رات کے اور تجربہ
اور فکری ذخیرے کو ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

وہ غیر برکت کا مرکز ہیں اور نیکیوں کے آب زلال یعنی صاف شکر سے پانی کا لازوال چشمہ ہیں کہ ترشہ کا مول کو سیراب اور
محتاج کو اپنی ہستی کے مطابق بے نیاز کر دیتے ہیں۔

جی ہاں! ان کے اوصاف محکم عقیدہ، قوی ایمان، خدا سے حقیقی عشق، عبادت و اطاعت، کوشش و حرکت اور بنگل
خدا کی ہر لحاظ سے مدد کرنے کا مجموعہ ہیں۔

پھر بعد والی آیت میں پچھتے مومنین کے عظیم اور اہم اجر کو بیان کرتا ہے، جو پہلے کی آیات میں مذکورہ نشانیوں کے حامل
ہیں، ایک ایسی قابل توجہ تعبیر کے ساتھ جو ان کے اجر کی حد سے زیادہ اہمیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ فرماتا ہے، ”کوئی شخص
نہیں مانا کہ انھوں کی زندگی میں کامیابی اور ثواب ان کے لیے چھپا رکھے گئے ہیں: (فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قوۃ اعین)۔
یہ بڑا عظیم اور بلند اجر ہے جو ان کے اعمال کے بدلے میں دیا گیا۔

”کوئی شخص نہیں جانتا“ کی تعبیر نیز ”قصرۃ اعین“ (انھوں کی روشنی اور ٹھنڈک کا باعث ہے) کی تعبیر ان نعمتوں
کی بے حساب عظمت کو بیان کرتی ہیں، خصوصاً جب لفظ ”نفس“ سیاق نفی میں نحوہ کی شکل میں آیا ہے اور عموم کا
معنی دے رہا ہے اور ملائکہ مقرب اور الیاء اللہ سمیت تمام نفوس کو شامل ہے۔

”نفس“ کی طرف اضافت کے بغیر ”قصرۃ اعین“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خدا کی
نعمتیں جو آخرت کے گھر کے لیے پتے مومنین کے ثواب اور اجر کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، اس طرح ہیں کہ ہر ایک کی مطلوب
کی روشنی اور ٹھنڈک کا سبب ہوں گی۔

”قصرۃ“ مادہ ”قس“ (بروزن تحن) سے ٹھنڈک اور خنکی کے معنی میں ہے اور چونکہ مشہور ہے کہ محبت

اور شوق کے آنسو ہمیشہ ٹھنڈے اور خشک اور غم و حسرت کے آنسو گرم اور سوزان ہوتے ہیں " قسرة اعین " کی تفسیر لغت عرب میں ایسی چیز کے معنی میں ہے جو انسان کی آنکھ کے ٹھنڈا ہونے کا سبب ہو۔ یعنی شوق اور محبت کے آنسو اپنی آنکھوں سے جاری کرتا ہے اور یہ انتہائی خوشامی اور سرور کا لطیف کنایہ ہے۔

لیکن فارسی زبان میں اس قسم کی تعبیر موجود نہیں ہے بلکہ ہم کہتے ہیں، اس کی آنکھ کی روشنی کا سبب ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ فارسی کی یہ تعبیر "یوسف و یعقوب" کی قرآنی داستان سے لی گئی ہو کہ قرآن کے بقول جس وقت بشارت دیتے ہیں یعقوب کے پاس آیا اور یوسف کا پیرا بن ان کے چہرے پر رکھا تو ان کی ناہمینا آنکھیں روشن ہو گئیں (سورۃ یوسف آیت ۹۰) اور یہ تعبیر بھی زبردست سرور اور خوشی سے کنایہ ہے۔

پیغمبر اکرمؐ کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں:

"ان الله يقول اعددت لعبادى الصالحين مالا عین رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر؛

"خدا فرماتا ہے میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں فراہم کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کوئی فرد بشر ان کے متعلق سوچ سکتا ہے! "۔
یاں ایک سوال سامنے آتا ہے، جسے عظیم مفسر مرحوم طبری نے "جمع البسیان" میں جن پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ آخر عظیم ثواب و اجر کیوں مخفی رکھا گیا ہے؟
اس کے بعد موصوف اس سوال کے تین جواب دیتے ہیں:

۱۔ اہم اور نہایت قیمتی امور اس طرح ہیں کہ لفظوں سے آسانی کے ساتھ ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جاسکتا لہذا اس وقت ان کا مخفی رکھنا زیادہ فرحت بخش اور فصاحت کی رُو سے زیادہ بلیغ ہے۔

۲۔ اصولی طور پر جو چیز آنکھوں کی ٹھنڈک اور روشنی کا باعث ہو، اس کا دامن اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ انسان کا علم و ادراک اس کے تمام خصوصیات تک نہیں پہنچ سکتا۔

۳۔ چونکہ یہ اجر نماز تہجد کے لیے قرار دیا گیا ہے جو مخفی صورت میں ادا کی جاتی ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ اس محل کی جزا بھی عظیم اور مخفی ہو توجہ رہے کہ گذشتہ آیت میں "تحتاجی جنوبہم عن المضاجع" کا مبدلہ نازب کی طرف اشارہ ہے۔

ایک حدیث میں امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:

"ما من حسنۃ الا ولها ثواب مبین فی القرآن، الا صلوة اللیل، فان

۱۔ اس حدیث کو طبری بہت سے مفسرین نے مبدلہ ان کے "طبری" نے "جمع البسیان" میں "اوسى" نے "تفسیر صافی" میں "قرطبی" نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے مشہور محدثین "بخاری" اور "مسلم" نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

الله عذاسمه لم یبین ثوابها العظم خطرہا، قال: فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قسرة اعین۔

"کوئی نیک عمل نہیں مگر یہ کہ اس کا واضح ثواب قرآن میں بیان ہوا ہے سوائے نماز تہجد کے۔ خدا نے عظیم نے اس کے ثواب کو واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کیسے عمدہ ثواب جو آنکھوں کی روشنی اور ٹھنڈک کا باعث ہیں ان کے لیے پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔"

لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر جیسا کہ پہلے ہی ہم نے اشارہ کیا ہے، عالم قیامت ایک ایسا جہان ہے، جو اس جہان کی نسبت حد سے زیادہ وسیع ہے۔ دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں ایسی ہے جس طرح دنیا کے مقابلے میں شکم مادر میں موجود بچہ کی زندگی، بلکہ وہ عالم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور اصولی طور پر ہم جیسے دنیا کی چار دیواری میں مقید افراد کے لیے اس کے تمام اطراف و جهات قابل نگاہ نہیں ہیں۔ بلکہ کسی کے لیے ابھی قابل تصور بھی نہیں۔

ہم نے صرف اس کے بارے میں بات سننے اور دُور سے ایک سایہ کا مانند اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب تک اس جہان والا ادراک اور نظر پیدا نہ کریں، اس کی اہمیت کا درک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ بچہ کے لیے شکم مادر میں باطن کا کل عقل و ہوش رکھتا ہو تو اس دنیا کی نعمتوں کا ادراک ناممکن ہے۔

یہی تعبیر شہدائے راہ خدا کے بارے میں آئی ہے کہ جس وقت کوئی شہید زمین پر گرتا ہے تو زمین کہتی ہے: "آفرین ہے اسے پاکیزہ روح پاکیزہ بدن سے پرواز کر رہی ہے۔ تیرے لیے بشارت اور خوشخبری ہو!" ان لفظ مالا عین رأت و لا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر)۔

بعد والی آیت اس تقابل کو جو گذشتہ آیات میں تھا، زیادہ صراحت کے ساتھ واضح کرتے ہوئے کہتی ہے: "کیا وہ شخص جو مومن ہے، مثل اس شخص کے ہے جو فاسق ہے؟ نہیں یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں! (افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستویون)۔

یہ جملہ استقبام انکاری کے طور پر بیان ہوا ہے، وہ استقبام جس کا جواب ہر انسان کی عقل و فطرت سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود پھر بھی تاکید کے لیے "لا یستویون" کا جملہ ذکر کیا ہے جو ان کے برابر نہ ہونے کو مزید واضح کرتا ہے۔

اس آیت میں "فاسق" "مومن" کے مقابلہ میں ذکر ہوا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاسق ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جو کفر کو بھی شامل ہے اور دوسرے گناہوں کو بھی، کیونکہ یہ لفظ اصل میں "فسقت الشجرة" (یعنی پھل

۱۔ "جمع البسیان" محل بحث آیات کے ذیل میں۔

۲۔ جمع البسیان ذیل آیت ۱۷۱ آل عمران جلد ۲۔ تفسیر نمونہ جلد ۳ اسی آیت کے ذیل میں۔

اپنے پیسے سے باہر نکال یا جب کھجور کی گھٹل اپنے گودے سے جدا ہو اور باہر جا کر رہے) سے یہ غلبہ لیا گیا ہے۔ پھر خدا اور عقل کے حکم کی اطاعت سے خارج ہونے پر اطلاق ہوا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو شخص کُفر اختیار کرتا ہے یا گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ پروردگار اور عقل و خود کے فرمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ چل جب تک اپنے چلنے اور عقل کے اندر رہتا ہے صحیح و سالم ہے اور جس وقت پرست و چپکلے سے خارج ہو جائے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس نما پر جو نبی انسان فاسق ہوتا ہے، فورا خراب اور فاسد بھی ہو جاتا ہے۔

عظیم مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ ایک دن "ولید بن عقبہؓ" نے حضرت مولیٰ سے عرض کیا۔ انا اوسط مثل لساناً واحداً مثل سناناً "میں آپ سے زیادہ وسیع و فیض زبان اور زیادہ تر نیزہ رکھتا ہوں" اس حرف اشارہ سے کہ وہ اپنے خیال میں تقریر اور جنگ دونوں میں حضرت سے بڑھا ہوا ہے۔

حضرت مولیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: لیس کما تقول یا فاسق "اے فاسق! یہ تو کتابتِ دیہ نہیں ہے" (اس طرف اشارہ ہے کہ تو وہی شخص تھے جس نے قبیلہ "بنی مصطلق" کی رکوۃ بنے کرنے کے وقت ان کے اسماء کے خلاف قیام کرنے کا الزام لگایا تھا اور خدا نے سورۃ جرات کی آیت: (یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق سبباً فنبہتوا)..... میں نے تیری تکذیب کی اور تجھے فاسق کہا۔

بعض مفسرین نے یہاں اضافہ کیا ہے کہ آیہ "افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً" اس گفتگو کے بعد نازل ہوئی ہے اور "ولید" و "بنی مصطلق" کا واقعہ مدینہ میں رونما ہوا اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ایک مصداقِ قرآنی کے قبیل میں سے ہے۔

لیکن ان بعض مفسرین کے قول کے مطابق جو اوپر والی آیت کو اور اس کے بعد والی دو آیات کو مدنی سمجھتے ہیں کوئی شکل باقی نہیں رہ جاتی اور کوئی مانع اور حرج نہیں ہے کہ یہ تین آیات اوپر والی گفتگو کے بعد نازل ہوئی ہوں۔

بہر حال نہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالبؓ کے عقیق ایمان میں کوئی بحث و اختلاف ہے اور نہ ہی "ولید" کے فسق میں جن دونوں کی طرف قرآنی آیات میں اشارہ ہوا ہے۔

بعد والی آیت میں اس عدم مساوات اور برابری ہونے کو زیادہ وسیع شکل میں بیان کرتے ہوئے آیا ہے۔ "باقی رہے وہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، ان کے لیے بہشت جاوداں کے باغات ہوں گے۔ (امت الذین امنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات

لہ عقبہ (بروزن عقبہ)۔

لے اسی روایت کو مرحوم "طبرسی" نے مجمع البیان میں اور "قرطبی" نے اپنی تفسیر میں اور فاضل "برسوی" نے روح البیان میں نقل کیا ہے۔ قابل توجہ یہ کہ کتاب "الغابہ فی معرفۃ القیامہ" میں ہے کہ تفسیر قرآن سے آگاہ افراد کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ آیہ ان جاءکم فاسق سبباً ولید بن عقبہ کے بارے میں قبیلہ بنی مصطلق کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔

المعاوی۔

اس کے بعد مزید کتابت ہے کہ حیجرات ماوی ان کے انجام شدہ اعمال کے بدلے میں (منزلہ بکامک انوا یعملون) خدا کی ان کے لیے مہمانی کا ذریعہ ہیں۔

"منزل" کی تفسیر جو ایسی عموماً چیز کے لیے بولی جاتی ہے جو مہمان کی خاطر تواضع کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور یہ اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ مومنین کی جنت میں ہمیشہ مہمانوں کی طرح خاطر تواضع کی جاتی رہے گی۔ جبکہ دوزخی جیسا کہ بعد والی آیت میں آئے گا قیدیوں کی طرح ہیں جس وقت باہر نکلنے کی خواہش کریں گے تو انہیں پٹا دیا جائے گا۔

اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف کی آیہ ۱۰۲ میں اس طرف آیا ہے (انا عندنا جہنم لکافرین نذکر) ہم نے جہنم کو کافروں کی خاطر تواضع کے لیے آمادہ کیا ہے۔ حقیقت میں (فبشرهم بعذاب الیم) انہیں دناک عذاب کی بشارت دینے کی قسم سے ہے چونکہ یہ ہے اس بات سے کہ بجائے پذیرائی (خاطر تواضع) کے سزاوار عذاب ملے گا اور بشارت کی گہرا انہیں تہدید کرتا ہے۔

بعض کا نظر یہ ہے کہ "منزل" وہ پہلی چیز ہے کہ جس سے سننے والے ہونے والے مہمان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے (ہمارے زمانے میں وہی چائے اور شہریت) اس بنا پر یہ امر اس کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ جنات ماوی اپنی تمام نعمت برکات کے ساتھ ان خدا کی مہمانوں کی پذیرائی کا پھلا سہل ہے۔ اور ان نعمت کے بعد ایسے برکات ہیں کہ جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔

"لہم جنات" کی تعبیر ہو سکتا ہے کہ اس نکتہ کی طرف اشارہ ہو کہ خدا جنت کے باغات ماریٹھ انہیں نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی ملکیت میں دے دے گا۔ اس طرح سے کہ کبھی بھی ان نعمتوں کا زوال ان کے فکری سکون کو منتشر نہیں کرے گا۔

اور بعد والی آیت میں ان کے نقطہ مقابل کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے "لیکن وہ لوگ جو فاسق ہو گئے ہیں اور اپنے پروردگار کی اطاعت سے نکل گئے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ جہنم کی آگ ہے" (واما الذین فسقوا فلہم وہاں النار)۔

وہ ہمیشہ کے لیے اس وحشت ناک جگہ میں مقید اور محسوس ہیں۔ اس طرح سے کہ "جس وقت اس سے نکلنا چاہیں گے، انہیں واپس پٹا دیا جائے گا" (کلما ارادوا ان یتخرجوا منها اعمید وافیہا)۔

اور انہیں کہا جائے گا کہ چلو تم اس کے عذاب کو جس کا ہمیشہ ان کا کیا کرتے تھے؟ (وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کفتم بہ تکذبون)۔

دوبارہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عذاب الہی "کفر و تکذیب" کے مقابلے میں آیا ہے اور اس کا ثواب دہرا "عمل" کے مقابلے

لے ماوی مادہ "اوی" (بروزن قوی) سے ایک چیز کے دوسرے چیز سے انضمام دل جانے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد مکان و مکان اور مہمانوں کے لیے پوچھا ہے۔

میں ہے۔

جو اس طرف اشارہ ہے کہ تنہا ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دہل کے لیے سبب بھی بنے۔ لیکن کفر ایسا عذاب کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔

ایک نکتہ

عابد شب زندہ دار (تتجانی جنودہم عن المضاجع) رات کے وقت ان کے پہلو پر بسترے دو ہوتے ہیں کے جملہ کی تفسیر میں روایات اسلامی میں دو تفسیریں وارد ہوئی ہیں۔

ایک تفسیر نماز عشاء کی جو اس طرف اشارہ ہے کہ سچے مومنین نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے بستروں پر نہیں ہستے کہ کہیں انھیں نیند نہ آجائے اور ان کی نماز عشاء ہاتھ سے نکل نہ جائے کیونکہ اس زمانہ میں معمول تھا کہ رات کی ابتدا میں گھبراہٹ کرتے تھے اور پہنچ کر نمازوں کے درمیان استقبالی حیاتی کے حکم کے مطابق نمازوں کو جہاں گناہ پڑھتے اور یہ ایک کوئی فضیلت کے وقت میں بھلا سکتے تھے۔ اور جس وقت نماز مغرب کے بعد اور وقت عشاء سے پہلے سو جاتے تو ممکن ہوتا کہ نماز عشاء کے لیے بیدار نہ ہوں۔

اس تفسیر کو ان جہاں "نہ" در مشور کے مطابق پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے اور "امانی" شیخ میں بھی امام جعفر صادق سے منقول ہے۔

لیکن زیادہ تر روایات اور مفسرین کے کلمات میں نماز شب اور تہجد کے لیے بسترے اسٹنے کی تفسیر آئی ہے۔

ایک روایت میں امام کعبہ باقر سے اس طرح ہم چہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا۔

"الا اخبرک بالاسلام اصلہ وضرعہ وذرورۃ سنامہ"

"کیا تجھے اسلام کی اصل و ذرعہ اور بلند ترین چوٹی کا تعارف نہ کروں؟"

راوی نے عرض کیا کہ ہاں جاؤں ارشاد فرمائیے!

تو فرمایا۔

"اما اصلہ الصلوۃ وضرعہ الزکوۃ وذرورۃ سنامہ الجہاد"

"اس کی اصل نماز اس کی ذرعہ زکوٰۃ اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔"

پھر آپ نے مزید فرمایا اگر تم چاہو تو تمام ابواب خیر کا تم سے تعارف کرواؤں؟

راوی کہتا ہے میں آپ پر قربان جاؤں ارشاد!

امام نے فرمایا:

الصوم جنة، والصدقة تذهب بالخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل بذكر الله، ثم قرأ "تتجانی جنودہم عن المضاجع"

"روزہ جہنم کی آگ سے پھر اور ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور انسان کا رات کی تاریکی میں اٹھنا اسے باوجود خدائیں ڈالتا ہے، پھر آپ نے تتجانی جنودہم عن المضاجع کی آیت تلاوت فرمائی:۔"

تفسیر مجمع البیان میں "معاذ بن جبل" سے یوں نقل ہوا ہے کہ میں جنگ "توک" میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا۔ گرمی نے سب کو پریشان کر رکھا تھا اور ہر شخص کسی نہ کسی کو نہ میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب میں۔ میں آپ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا مل جائے جو مجھے جنت میں سے جائے اور جہنم کی آگ سے دور رکھے۔

فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ لیکن اس کا جواب ایسے شخص کے لیے مشکل نہیں، جس پر خدا نے آسان کیا ہو۔ پھر آپ نے مزید فرمایا:

"تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقیم الصلوۃ المكتوبة وتؤدی الزکوۃ المفروضة وتصوم شهر رمضان"

"خدا کی پرستش کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، واجب نماز کو بجالاؤ، واجب زکوٰۃ جو محتاجوں کا حق ہے ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔"

اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر چاہو تو خیرات کے دروازوں کی جی تھیں خبر دوں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے! فرمایا:

"الصوم جنة من النار والصدقة تكفر بالخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يبتغى وجهه الله شرفاً هذه الالسية تتجانی جنودہم عن المضاجع"

روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال اور راہ خدائیں خرچ کرنا گناہوں کا کفارہ اور رات کی تاریکی میں انسان کا خدا کی خوشنودی کے لیے قیام۔ پھر آپ نے تتجانی جنودہم عن المضاجع وال آیت کی تلاوت کی۔

اگرچہ کوئی مانع نہیں کہ آیت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہو کہ نماز عشاء کے لیے رات کے ابتدائی حصے میں بیدار

رہنے کو بھی شامل ہو اور دقت سحر ناز شب کے لیے اُسٹھے کو بھی، لیکن اگر "تستجانی" کے مفہوم پر زیادہ غور کیا جائے تو دوسرا معنی ذہن میں بہتر منسلک ہوتا ہے۔ کیونکہ اس جگہ کہ ظہور یہ ہے کہ پہلے ان کے پہلو بہترین آرام و سکون میں ہوتے ہیں۔ پھر اس سے ٹپا ہو جاتے ہیں اور یہ رات کے آخر حصہ میں ناز شب کی ادائیگی کے لیے قیام کرنے کے سامنے مناسبت رکھتا ہے۔ اس بنا پر پہلی روایات مفہوم کو وسعت دینے اور خصوصیت کو ختم کرنے کے قیام سے ہیں۔

اگرچہ اس بابرکت ناز کی اہمیت کے بارے میں وہی اور پر دلی چہرہ روایات ہی کافی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ بحث قابل ذکر ہے کہ اسلامی روایات میں جس قدر اس عبادت کو اہمیت دی گئی ہے، کسی اور عبادت کے بارے میں بہت ہی کم گفتگو ہوتی ہے۔

حق تعالیٰ کے پیچھے دوسری راہ فضیلت کے راہی اس لیے بے ریا عبادت کو ہمیشہ ہی سے بہت زیادہ اہمیت دیتے آ رہے ہیں جو دل کو فوراً اور جلا بخشتی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس بابرکت عبادت سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نہ رکھتے ہوں۔ لیکن کیا مانع ہے کہ بعض راتوں میں جب بھی یہ توفیق حاصل ہو، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت جب خاموشی ہو چکے ہو اور ہر قسم کے کاغذ، ٹیپ ہوں، شپچے عالم غائب ہیں ہوں اور ماحول حضور قلب اور خدا سے راز و نیاز کے لیے آمادہ ہو تو انھیں اور خائن خدا کے دروازے پر جائیں اور دل کو دوست کے عشق کے نور سے روشن کریں۔ لہ

۲۱۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآدِنِيِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

۲۲۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝

ترجمہ

۲۱۔ ہم انھیں (اس دنیا کا) نزدیک عذاب (آخرت کے) بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے۔ شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔

۲۲۔ اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ ستم گزے، جسے اس کے پروردگار کی آیات کی یاد دہانی کرائی گئی ہو، لیکن وہ اس سے اعراض کرے، یقیناً ہم مجرمین سے انتقام لیں گے۔

تفسیر

ترجمہ اور اصلاحی سناریئیں:

گناہگاروں اور ان کی دردناک سزاؤں کے بارے میں تو گذشتہ آیات میں بحث ہو چکی ہے۔ موجودہ آیات میں ان کے اسے میں خدا کے ایک منفی نطف کی طرف اشارہ ہے، جو دنیا میں غنیف اور بیمار کرنے والی سزاؤں کی صورت میں ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ بندہ عذابِ جاودانی میں گرفتار ہو۔ لہذا بندے کی نجات کے لیے اُسے بیدار کرنے والے ہر قسم کے وسائل کو بروئے کار لاتا ہے۔

خدا اپنے پیغمبر پر کتنا ہے نازل کرتا ہے۔ نعمت دیتا ہے، مصیبت میں گرفتار کرتا ہے اور اگر ان میں سے کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر اس قسم کے اشفاس کا سوا کچھ نہیں ہے۔
فرماتا ہے: ”ہم انہیں دنیا کا نزدیک عذاب آخرت کے عذاب سے پہلے پکھلائیں گے۔ شاید وہ بیدار ہو کر پلٹ آئیں۔“
(ولنذیقنہم العذاب الاول من العذاب الاکبر لعلہم يرجعون)۔
یقیناً عذاب اولیٰ ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو زیادہ تر ان احتمالات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جنہیں مفسرین بطور جدا گانہ بیان کیا ہے۔
نہجہ ان کے اس سے مراد مصائب و درو اور رنج و غم ہیں۔

یا مکہ کا سات سالہ شدید قحط اور خشک سالی، جس میں مشرکین اس قدر گرفتار ہوئے کہ انہیں مجبوراً سردار لاشے کھانا پڑے۔
یادہ کاری ضربیں جو ان کے پیکر پر جگمگ “بدن” میں دار ہوئیں۔
اس قسم کے دوسرے امور۔

باقی راہہ جو بعض نے احتمال دیا ہے کہ مراد ”عذاب قبر“ یا ”رجعت کا عذاب“ ہے۔ وہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ ”وللہم یرجعون“ (شاید وہ اپنے اعمال سے پلٹ آئیں) کے جملہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔

البتہ اس بحث کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی مختلف عذاب ہیں جن کے نزول کے وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ ”عذاب استیصال“ یعنی وہ عذاب جو سرکش اقوام کی نابودی کے لیے اس وقت نازل ہوتا ہے جب ان میں اصلاح کا کوئی وسیلہ کارگر ثابت نہیں ہوتا اور طبعاً اس قسم کا عذاب بھی آیت کے موضوع بحث سے خارج ہے۔

باقی رہا ”عذاب اکبر“ جو قیامت کے دن کا عذاب ہے تو وہ ہر سزا اور عذاب سے بہت بڑا اور زیادہ دردناک ہے۔
اب رہا یہ سوال کہ کیوں ”ادنیٰ“ (زیادہ نزدیک) ”اکبر“ (زیادہ بڑے) کے مقابل میں قرار پایا ہے۔ حالانکہ یا تو ”ادنیٰ“ (بعد) (زیادہ دور) کے مقابل میں ہو یا ”اصغر“ (کمتر) کے مقابل میں قرار پاتا؟ اس میں بھی ایک بحث منظر ہے، جس کی طرف بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ دنیاوی عذاب و اوصاف کا حامل ہوتا ہے ”چھوٹا ہونا“ اور نزدیک ہونا اور تہدید اور تنبیہ کے موقع پر ناسخ نہیں ہوتا کہ اس کے چھوٹے پن کو مد نظر رکھا جائے بلکہ اس کے نزدیک ہونے کو دیکھا جائے گا۔

اور عذاب آخرت بھی و اوصاف کا حامل ہوتا ہے ”دور ہونا“ اور اس کے بارے میں بھی مناسب یہ ہے کہ اس کے بڑے ہونے کو مد نظر رکھا جائے تاکہ ”دور ہونے کو“ خوب غور کیجیے۔
”لعلہم یرجعون“ کے جملہ میں ”لعل“ کی تعبیر جیسا کہ پہلے ہی ہم نے کہا ہے، اس بناء پر ہے کہ تنبیہ اور غفلت کرنے والے عذاب بیداری کے لیے علت تامہ نہیں ہیں بلکہ علت کی جزئیں اور انہیں سازگار و آمادہ زمین کی ضرورت ہے جو اس شرط کے بغیر کسی تعبیر پر نہیں پہنچتے اور لفظ ”لعل“ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

ضمناً اسی آیت سے مصائب و آلام اور رنج و بلاؤں کا ایک اہم فلسفہ واضح ہو جاتا ہے جو توحید، خدا شناسی اور عدل پر گواہی دیتا ہے۔
کی مباحث میں زیادہ سوال انگیز مسائل میں سے ہے۔

نہ صرف یہاں بلکہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے منجملہ ان کے سورہ اعراف کی آیت ۹۴ میں یہ پڑھتے ہیں:

”وَسَارِئِلًا فِی قَرْیَۃٍ مِّنْ نَّبِیِّ الْاِخْذِ اٰہِلَہَا بِالْیَاسَآءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ“

”ہم نے کسی شہر اور دیار میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو مشکلات اور نقص و زیان میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں اور خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔“

اور چونکہ جس وقت بیدار کرنے والے وسائل میں سے کوئی بھی وسیلہ سخی کہ نذاری عذاب بھی سود مند ثابت نہیں ہوتا، تو پھر اس گروہ کے ظالم ترین لوگوں سے پروردگار کے انتقام کے علاوہ کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی۔

بعد والی آیت میں اس طرح فرماتا ہے: ”کون سا شخص زیادہ ستم گر ہے اس شخص سے، جسے اس کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے اعراض اور درگزر کرتے ہوئے“ (ومن اظلم ممن ذکّر بالآیات ربہ ثم اعرض عنہا)۔

”یقیناً“ ہم ان بے ایمان مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے، (انما من الظالمین منقون)۔
حقیقت میں یہ ایسے لوگ ہیں جن پر نہ خدا کی نعمتیں مؤثر ہیں اور نہ اس کا عذاب اور خبردار کرنے والی بلائیں اور مصائب، اسی بنا پر ان سے زیادہ ظالم کوئی شخص نہیں ہے۔ لہذا اگر ان سے انتقام نہ لیا جائے تو پھر کس سے لیا جائے؟
ظاہر ہے کہ گذشتہ آیات کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہاں ”مجرمین“ سے مراد مبدیٰ یا معاوہ کے منکر اور بے ایمان گناہگار ہیں۔

آیات قرآن میں بار بار ایک گروہ کا ”اظلم“ (سب سے بڑھ کر ظالم افراد) کے عنوان سے تعارف کرایا گیا ہے اگرچہ اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ لیکن واقع میں سب کی سب ایک اصل کی طرف لوتی ہیں، اور وہ بے کفر و مشرک اور بے ایمانی کی جسطہاں بنا پر ”ظالم ترین“ کا مفہوم جو اصطلاح کے مطابق سب سے بڑھ کر بُری صفت ہے، وہ مخدوش نہیں ہوتی۔

اد پر دالی آیت میں ”شتم“ کی تعبیر جو عام طور پر فاسد کو بیان کرنے کے لیے ہے، ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ اس قسم کے افراد کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی موقع اور مہلت دی جاتی ہے۔
کبھی بھی ابتداء کی حائل یعنی انتقام الہی کا سبب نہیں بنتی۔ لیکن ضروری فرصت اور مہلت کے غم ہونے کے بعد خدا کے انتقام کے مستحق ہوں گے۔

ضمناً توجہ کرنا چاہیے کہ ”انتقام“ کی تعبیر عربی لغت کے لحاظ سے ”سزا دینے“ کے معنی میں ہے۔
اگرچہ ”دلی تشفی“ (اندرونی تپش کا بجھنا) اس لفظ کے مفہوم میں روزِ مژدہ کے استعمال کے لحاظ سے اس میں پچھا ہوا ہے لیکن اگر اس کے اصلی اور لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس میں موجود نہیں ہے۔

اس لیے قرآن مجید میں یہ تفسیر خداوند عالم کے بارے میں بار بار استعمال ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ اس سیر کے مفادیم سے برتر اور بالاتر ہے۔ وہ صرف حکمت و مصلحت کی بناء پر کام کرتا ہے۔

۲۳- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ
مَنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ
۲۴- وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
وَكَانُوا بِالْآيَاتِ يُوقِنُونَ ۝
۲۵- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

ترجمہ

۲۳- ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی اور تجھے شک نہیں ہونا چاہیے کہ
اس نے آیات الہی کو حاصل کر لیا۔ اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے
ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔

۲۴- اور ان میں سے ہم نے ائمہ (اور پیشوا) منتخب کیے جو ہمارے حکم سے
(لوگوں کی) ہدایت کرتے تھے۔ اس بناء پر کہ انھوں نے صبر کیا اور ہماری
آیات پر یقین رکھتے تھے۔

۲۵- یقیناً تمھارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، جس چیز میں
وہ اختلاف کرتے تھے۔ (اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی سزا
دے گا)۔

تفسیر

امامت کا اہم ترین سرمایہ :

زیر بحث آیات میں حضرت "موسیٰ" اور "نبی اسرائیل" کی داستان کی طرف ایک مختصر اشارہ ہے تاکہ بخیر اسلام اور مومنین کی تسلی ہوا دران کی دلداری کی جائے اور مشرکین کی تکذیب، انکار اور رد و ٹسے اٹکانے کے مقابلہ میں جن کی طرف گذشتہ آیات میں اشارہ ہوا ہے، صبر و شکیبائی اور استقامت اور پائیداری کی دعوت اور مومنین کے لیے بشارت بھی ہو کہ آخر کار وہ اس کا فرادہ رہیں، صبر و شکیبائی حاصل کریں گے، جس طرح کہ نبی اسرائیل اپنے دشمنوں پر کامیاب ہوئے اور دوسرے زمین کے پیشوا اور امام و سربراہ قرار پائے۔

اور چونکہ موسیٰ ایک عظیم پیغمبر ہیں کہ جن پر یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں اور عیسائی بھی تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن و اسلام کی طرف اہل کتاب کی حرکت کا سبب بنیں۔

پہلے کتاب ہے "ہم نے موسیٰ کو کتاب دی" (ولقد اتینا موسیٰ الكتاب)۔

"اس بنا پر آپ اپنے دل میں کسی قسم کے شک و شبہ و تردد کو نہ آنے دیں کہ موسیٰ نے آیات الہی کو حاصل کر لیا؟ (فلا تکن فی میریۃ من لقاہ)۔

"ہم نے موسیٰ کی آسمانی کتاب تواریک کو نبی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا" (وجعلناہ ہدیٰ لنبی اسرائیل)۔

"من لقاہ" کی ضمیر کس چیز کی طرف لوٹتی ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان بہت کچھ اختلاف ہے اور اس سلسلے میں سات یا اس سے زیادہ احتمال دیئے گئے ہیں۔

لیکن جو احتمال سب سے زیادہ نزدیک نظر آتا ہے، یہ ہے کہ کتاب (یعنی تورات) کی طرف لوٹتی ہے اور مفعول کا پہلو کھتی ہے اور اس کا فاعل موسیٰ ہے۔

اس بنا پر سارے جملہ کا معنی یوں ہوگا "تجھے شک نہیں ہونا چاہیئے کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب آسمانی کی لقاء کو پہنچا، اور جو چیز خدا کی بارگاہ سے ان پر لقاء ہوئی تھی اسے حاصل کر لیا۔"

اس تفسیر کا ناطق گواہ یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں تین جملے وارد ہوئے ہیں پہلا اور آخری جملہ یقیناً تورات کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ اس بنا پر سبب یہی ہے کہ درمیانی جملہ بھی اسی معنی کو بیان کرے تاکہ قیامت یا قرآن مجید کی بات کرے کہ جو کہ اس صورت میں جملہ معترضہ ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ معترضہ خلاف ظاہر ہے اور جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کی طرف نہیں جانا چاہیئے۔

تنہا سوال جو اس تفسیر میں باقی رہ جاتا ہے وہ لفظ "لقاہ" کے آسمانی کتاب کے بارے میں استعمال کا مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن میں تمام طور پر یہ لفظ "اللہ" یا "رب" یا "آخرت" وغیرہ کی طرف اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو قیامت کی طرف اشارہ ہے۔

اور اسی بنا پر بعض مفسرین اس احتمال کو ترجیح دیتے ہیں کہ اوپر والی آیت نے پہلے تو موسیٰ پر تورات کے نزول کو بیان کیا ہے، پھر بغیر اسلام کو حکم دیا ہے کہ "لقاہ اللہ" اور مسئلہ معاد میں شک و شبہ نہ کریں اور پھر از سر نو مسئلہ تورات کی طرف لوٹا ہے۔

لیکن یقین جانیئے کہ اس صورت میں اس آیت کے جملوں کے درمیان مناسبت بالکل ختم ہو جائے گی اور ان کا باہمی رابطہ اور تعلق بالکل ختم ہو جائے گا۔

البتہ توجہ رکھنا چاہیئے کہ "لقاہ" کا کلمہ اگرچہ قرآن میں کتب آسمانی کو حاصل کرنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، لیکن "لقاہ" اور "تلقى" بار بار اس معنی میں استعمال ہوئے ہیں جیسا کہ سورہ قمر کی آیت ۲۵ میں ہم پڑھتے ہیں "الغی الذکر علیہ من بیننا" کیا ہم سب کے درمیان میں سے قرآن مجید پر القاء ہوا ہے؟

اور ایمان اور مکہ سبا کی داستان میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت سیماؤں کا خط مکہ سبا کو ملا تو اس نے کہا:

"ان الغی المستکتاب کریم"

"گرامی قدر خط مجھ پر القاء ہوا ہے۔" (نمل - ۲۹)

اور اسی سورہ کی آیت ۲ میں قرآن مجید کے بارے میں ہے:

"وانک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم"

"تو قرآن کو خدا سے حکیم و علیم سے تلقی کرتا ہے۔" (نمل - ۱۶)

اس بنا پر فعل "لقاہ" و "تلقى" بار بار اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔

یہاں تک کہ خود فعل "لقاہ" انسان کے نامہ اعمال کے بارے میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت ۱۳ میں ہے:

"ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا" (اسراء - ۱۳)

"قیامت کے دن اس انسان کے لیے ہم کتاب باز نکالیں گے جسے کھلا ہوا دیکھ کر گا۔"

مجموعی طور پر جو کچھ ہم نے کہا ہے، اس سے اس تفسیر کی ترجیح اوپر والی آیت میں دیئے گئے باقی سارے احتمالات پر واضح ہو جاتی ہے۔ لہ

لے مفسرین کی ایک جماعت نے "لقاہ" کی ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا ہے۔ تو اس قول کی سبب اوپر آیت کا معنی یوں ہوگا: "اے محمد! تمہیں شک نہیں ہونا چاہیئے کہ تم موسیٰ سے ملاقات کر دو گے۔" اور اس کو انہوں نے شب معراج کی موسیٰ سے ملاقات (یعنی حاشیہ اگلے صفحہ)

لیکن ہر صورت میں اس بحث کی طرف توجہ ضروری ہے کہ بغیر اس قسم کے مسائل میں کسی قسم کا ٹھک و شبہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اس قسم کی تعبیریں عموماً مقصد کی تائید اور دوسروں کے لیے نمونہ ہوتی ہیں۔

بعد والی آیت میں ان اعزازات کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل کو استقامت و ایمان کے زیر سایہ نصیب ہوئے تاکہ دوسروں کے لیے درس ہو فرماتا ہے: "اور ان میں سے ہم نے امام اور پیشوا قرار دیئے کہ جنہوں نے ہمارے فرمان اور حکم سے خلق خدا کی ہدایت کے امور کو اپنے ذمہ لیا کیونکہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے" (وجعلنا منہم ائمة یہدوون بامرنا لخاص صبروا وکانوا بایاتنا یوقنون)۔

یہاں پر کامیابی کا راز اور پیشوائی اور امامت کی شرط و چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ ایک آیت الہی پر ایمان و یقین اور دوسری صبر و استقامت۔

یہ چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام امتوں اور ماضی حال مستقبل کے مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ وہ اپنے یقین کی بنیادوں کو محکم کریں اور ان مشکلات سے غوث زدہ نہ ہوں جو خط توحید بار آور کرنے کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ صبر و استقامت کو اختیار کریں تاکہ تاریخ عالم میں مخلوق کے امام اور امتوں کے رہبر اور رہنما قرار پائیں۔ "یہدوون" ہدایت کرتے ہیں کی تعبیر فعل مضارع کی شکل میں اور اسی طرح "یوقنون" (یقین رکھتے ہیں) بھی فعل مضارع کی شکل میں ہے۔

گذشتہ صفحہ کا باقی ماضیہ، یا قیامت کے دن کی طامات کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ لیکن یہ سنی مفہوم جملہ کے ساتھ مناسب نظر نہیں آتا، بعض دوسروں نے کہا ہے کہ

ضمیر کا مرجع "الکتاب" ہے اور اس سے مراد قرآن ہے تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ یوں ہوگا:

"اے پیغمبر! اس سلسلہ میں کہ قرآن وحی الہی ہے ٹھک و شبہ نہ کرنا چاہئے اندر راہ نہ دو۔"

یہ سنی اگرچہ اس سورہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ مناسب ہے لیکن دوسرے جہلوں کے ساتھ جو خود اس آیت میں ہیں چندان مناسب نہیں ہے۔ علاوہ ازیں زیر بحث آیت میں "کتاب" قرأت کے معنی میں ہے اور ضمیر کی سوسے قرآن یا گشت اس سے ہائیکلی نہیں ہو سکتی اور اس معنی کی یہ توجہ کہ اس سے مراد مطلق آسمانی کتاب ہے، پھر بھی اس کے خلاف ظاہر ہونے میں کمی نہیں کرتی۔

بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ

"لقد آتیتم فی حقہم من قبلہم" کی تعبیر یہ ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ معاد اور قیامت کے معاملہ میں کسی قسم کا ٹھک و شبہ نہ کرو۔ یہ معنی بھی اگرچہ گذشتہ آیات کے نامناسب نہیں ہے لیکن خود زیر بحث آیت کے معنی کے ساتھ تقریباً کہ قریب کی نسبت نہیں رکھتا۔

اور یہاں سے واضح ہو جاتا ہے جو بعض تفاسیر نے آیت کو غلطی اور بغیر اسلام کے پرگرام کے دو خطوط کے ایک طرف اشارہ سمجھا ہے نیز ایک باذن طلب قرآن کے الفاظ کے واقعی مفہوم کے ساتھ سازگار نہیں ہے ہونا پر واضح ترین تعبیر یہ ہے جو ہم نے پیش کی ہے۔

مضارع کی صورت میں ان کی تمام عمر میں ان دو اوصاف کے دوام کی ذیل ہے، کیونکہ ہر ایک مسئلہ ایک لمحہ کے لیے بھی مشکلات سے خالی نہیں ہے اور ہر ہر قدم پر رہبر اور لوگوں کے پیشوا کی ذات سنت نبوی مشکل سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اسے چاہیئے کہ یقین اور دائمی استقامت کی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے اور امر الہی کے خط ہدایت کو دوام عطا کرے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مسئلہ ہدایت کو "امر الہی" سے مقید کرتے ہوئے فرماتا ہے "یہدوون بامرنا" اور امر ہدایت میں اہم یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ خدا کا فرمان ہو نہ کہ لوگوں کا اور نہ ہی اپنی خواہش اور ولی تنہا اور نہ ہی ہر کہ دوسری تعلیق ہو۔

امام جعفر صادقؑ اپنی ایک حدیث میں قرآن مجید کے معانی سے استفادہ کرتے ہوئے "اگرچہ اور پیشواؤں کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور زمانے میں ایک وہ امام جو اس خدا سے ناکہ لوگوں کے حکم سے ہدایت اپنے ذمہ لیتے ہیں اور اس خدا کو اپنے امر پر مقدم شمار کرتے ہیں۔ اور اس کے حکم کو اپنے حکم سے برتر قرار دیتے ہیں۔

اور دوسرے وہ امام جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنے حکم کو فرمان حق پر مقدم کرتے ہیں! اور اپنے فرمان کو حکم الہی سے پہلے قرار دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق اور کتاب اللہ کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ لہذا یہاں امر سے مراد امر شرعی (خدا کے شرعی احکام) ہیں یا امر تکوینی (عالم افزیش میں خدا کا حکم) ہے۔ ظاہر آیت میں تو وہی پہلا معنی ہے اور روایات و مفسرین کی تعبیریں بھی اسی معنی کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ لیکن بعض عظیم مفسر اسے "امر تکوینی" کے معنی میں بھی سمجھتے ہیں۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ آیات اور روایات میں ہدایت دو معنی کے لیے آئی ہے۔ "ارائہ طریق" (راستہ دکھانا) "وانیصال الی المطلوب" (مقصد تک پہنچانا)۔

خدا کے مقرر کردہ پیشواؤں کی ہدایت بھی دو طریقوں سے صورت پذیر ہوتی ہے۔ کبھی تو صرف امر و نہی پر قناعت کرتے ہیں اور کبھی لائق اور آمادہ دلوں میں باطنی تاثیر کے ذریعہ انہیں تربیت کے مقاصد اور روحانی درجات تک پہنچاتے ہیں۔ لفظ "امر" بعض قرآنی آیات میں "امر تکوینی" کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً:

"استعوا امرہ اذا اراد شیئان یقول لہ کُن فیکون" (سورہ یس آیت ۸۲)

"جس وقت کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا فرمان صرف یہ ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے"

زیر بحث آیت میں "یہدوون بامرنا" کا جملہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ ایسے امام اور پیشوا تھے جو

لہ ان الامۃ فی کتاب اللہ عز وجل امامان، قال اللہ تبارک و تعالیٰ وجعلنا ائمة یہدوون بامرنا لا بامر الناس یقدمون امر اللہ قبل امرہم وحکم اللہ قبل حکمہم قال وجعلنا ائمة یدعون الی التار یقدمون امرہم قبل امر اللہ وحکمہم قبل حکم اللہ و یاخذون باھوا شہم خلاف ما فی کتاب اللہ عز وجل (کافی جلد اول ص ۱۸۸ باب ان الامۃ فی کتاب اللہ امامان)

پروردگار کی قدرت سے آمادہ نفس میں اثر کرتے تھے اور انہیں تربیت کر کے انسانیت کے اعلیٰ دار فحی مقاصد کی طرف لے جاتے ہیں۔

یہ معنی فی لغت ایک قابل توجہ معنی ہے جو امور امانت اور فروغ ہدایت میں سے ایک ہے۔ لیکن "یہدوں بامرنا" کے جملہ کو اس معنی میں مندرجہ بالا ہر آیت کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم لفظ "امر" کو اس جملہ میں اس لفظ کے وسیع معنی میں لیں جو "اسر بخونی" اور "امر لشر لہی" دونوں کو شامل ہو اور ہدایت کے دونوں معنی آیت میں جمع ہو جائیں۔ یہ معنی بعض ان احادیث کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہے کہ جو آیت کی تفسیر میں ہم تک پہنچ رہے ہیں۔

ہر حالت میں امام اور پیشوا کا اس مقام تک پہنچنا صرف یقین و استقامت کے پر توں ہی امکان پذیر ہے۔ البتہ جو بحث یہاں باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا نبی اسرائیل میں ائمہ اور پیشواؤں سے مراد انبیا، کرام ہیں جو اس قوم میں موجود تھے یا وہ علماء و دانش مندان جو حکم الہی سے لوگوں کو نیکوں کی ہدایت کرتے تھے؟

آیت اس بارے میں خاموش ہے۔ وہ صرف اس قدر کہتی ہے کہ ہم نے ان میں ایک جماعت کو امام اور ہادی قرار دیا ہے۔ لیکن "جعلنا اہم" نے قرار دیا، اس کے جملہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے زیادہ تر یہی نظر آتا ہے کہ مراد پیغمبر ہیں جو خدا کی طرف سے اس مقام کے لیے مفعوب تھے۔

اور چونکہ نبی اسرائیل نے دوسری امتوں کی طرح ان پیغمبر اور پیشواؤں کے بعد اختلاف شروع کر دیئے مختلف راستے طے کئے اور لوگوں کے درمیان فرقہ بندی کو موائی۔ لہذا آخری محل بحث آیت میں تعدیہ امیر لہجہ میں کہتا ہے "تبار پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان اختلافات کے بارے میں جو ان کے درمیان تھے، فیصلہ کرے گا۔" اور ہر شخص کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔

(ان رب ربہ مصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ مختلفون)۔ ہمیشہ حق کو خواہشات نفسانی کے ساتھ مخلو کر دینے سے ہی اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا قیامت کے دن تمام خواہشات اور ہوا اور ہوس کا فورہ جو جائیں گی اور حق اپنی اصلی شکل و صورت میں ظہور پزیر ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے، جہاں خدا اپنے فرمان کے ذریعہ تمام اختلافات کو ختم کر دے گا۔ یہ معاد و قیامت کا ایک اور فلسفہ ہے۔ (محرر کیجئے گا)

ایک نکتہ:

ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ زیر بحث آیات میں پیشواؤں اور ائمہ کے لیے دو شرائط ذکر ہوئی ہیں، پہلی صبر و استقامت اور دوسری آیات الہی پر ایمان و یقین۔

صبر و استقامت کی بہت زیادہ شائیں ہیں۔ یہ کبھی تو ان مصائب کے مقابلہ میں ہوتا ہے جو خود انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔

کبھی ان رنج و غم اور تکلیف کے مقابلہ میں ہوتا ہے جو انسان کے دوست اور احباب اس کو دیتے ہیں۔ اور کبھی اس کے مقدس مقامات کے بارے میں طعن و تشنیع کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ کبھی کچھ لوگ رنج اندیش لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتے ہیں۔ کبھی بدخواہوں کی طرف سے۔ کبھی جاہلوں اور نادانوں کی طرف سے۔

اور کبھی آگاہ اور سمجھدار بدخواہوں کی طرف سے!

غلامدہ کہ ایک آگاہ اور دور اندیش رہبر کو ان تمام مشکلات وغیرہ کے مقابلہ میں استقامت اختیار کرنا چاہیئے۔ کبھی بھی میدانِ حوادث سے نہ ہٹے، بے تابی اور جزع اور فرح نہ کرے، زمام اختیار نہ ہائے دسے، مایوس نہ ہو، نظر آدرا پشیمانی کا مظاہرہ نہ کرے تاکہ وہ اپنے عظیم مقصد تک پہنچ جائے۔

اس سلسلہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک جالب حدیث نقل ہوئی ہے جس کا ذکر نامزدی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا:

"جو شخص صبر کرتا ہے تو اس کا یہ سہرہ پھوڑی ہی مدت کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد کامیابی ہوتی ہے اور جو شخص بے تابی کرتا ہے، تو اس کی بے تابی بھی مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے (آخر کار شکست ہے)۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

"تم پر لازم ہے کہ تمام امور میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرو، کیونکہ خدا نے بزرگے بزرگے حضرت محمد کو مبعوث کیا اور انہیں صبر و مدارات کا حکم دیا۔"

اور فرمایا:

"جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں صبر اختیار کرو اور ضرورت کی صورت میں ان سے الگ ہو جاؤ۔ لیکن اس حد تک بھی جدائی ٹھیک نہیں کہ وہ حق کی طرف دعوت دینے سے ہی روک دے۔"

نیز فرمایا:

"نیکوں کا ہتھیار ہے کہ برائیوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ کیونکہ اس موقع پر جو لوگ تمہارے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، ضعیف اور غلبہ مند ہوجائیں اور اس مقام پر سوائے صابرین اور ان لوگوں کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا جن کے پاس ایمان ایک عظیم حصہ ہے۔"

پھر فرمایا:

"پیغمبر نے صبر و شکیبائی اختیار کی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان پر انواع و اقسام کی تہمت کے تہریر پلائے (انہیں جنوں اور سحر کہا، شاعر کہہ کر پکارا اور انہیں دعوت نبوت میں جھٹلایا، ان کی باتیں سن کر پیغمبر تنگ آگئے، خدا نے یہ ارشاد ان پر نازل کیا: "ہم جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے لیکن تم اپنے

پروردگار کی تسبیح و حمد بجا لاؤ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ (کیونکہ یہی عبادتیں تمہیں آرام و سکون بخشنیگی۔)
دوبارہ انھوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کو متہم کیا تو آغناث غلگن جوئے تو خدا نے ان پر یہ ارشاد
نازل کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو ٹھیکیں کرتی ہیں، لیکن آپ جان لیں کہ ان کا مقصد آپ کو ٹھیکین کرنا نہیں بلکہ
یہ ظالم تو آیات خدا کی تکذیب کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے وہ بھی ان کی تکذیب کی آماجگاہ تھے لیکن
انھوں نے صبر کیا۔ انہیں آزار دیا گیا، مگر انھوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس جاری مدد و نصرت آئی۔
پیغمبر نے بھی صبر کیا۔ یہاں تک کہ وہ حد سے زبردگتے اور خدا کا نام بھی بُرے الفاظ کے ساتھ زبان پر جاری کیا
اور تکذیب کی۔

پیغمبر اکرمؐ نے عرض کیا، خدا دنیا میں نے اپنے بارے میں اپنے خاندان اور عزت و آبرو کے بارے میں
صبر اختیار کیا، لیکن میرے مقام مقدس کے بارے میں بردباری نہ ہو سکتی۔ ہر چہ میری جگہ پر بھی خدا نے انھیں صبر کا نمونہ
دیا اور فرمایا: "وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر سہم کر دو۔"

پھر مزید کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ پیغمبر تمام حالات میں اور تمام مشکلات کے مقابلہ میں صابر و شکیبا تھے۔
یہی وجہ ہے کہ یہاں انھیں بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے خاندان میں امن اور پیشوا پیدا ہوں گے، اور ان کے کو بھی صبر
کی ذمیت کی۔ اسی موقع کے لیے پیغمبر نے فرمایا،

"الصبر من الایمان كالنور من الجسد"

"صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو نور کو بدن سے ہوتی ہے۔"

اور آخر کار آپ کا یہ صبر و استقلال مشرکین پر آپ کی کامیابی کا سبب بنا اور ان ستم گاروں سے انتقام
لینے کا حکم صادر ہوا جو قابل ہدایت نہیں تھے۔ اور ان کی زندگی کا روزنامہ پیغمبر اور ان کے دفاعیے کار کے ہاتھوں
پھیل گیا۔ یہ تو دنیا میں ان کے صبر کی جزا تھی، لیکن آخرت کا جو ثواب و جزا، آپ کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، وہ ان
کے علاوہ ہے۔

پھر امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:

"فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عيًّا في اعدائه مع ما
يدخله في الآخرة"

جو شخص صبر کرے اور اس صبر کو خدا کے کھاتے میں ڈال دے وہ دنیا سے اس وقت تک خارج نہیں ہوگا جب
تک خداوند عالم اس کی آنکھوں کو اس کے دشمنوں کی شکست کے ذریعہ ٹھنڈا نہیں کر دیتا۔ لیکن آخرت کا وہ اجر اس
کے علاوہ ہے جو اس کے لیے ذخیرہ کیا جا چکا ہے۔ واللہ

۲۶۔ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ اِنَّ فِي
ذٰلِكَ لَايَةً اَفَلَا يَسْمَعُونَ

۲۷۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ مِنْهُ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ
اَفَلَا يَنْصَرُّوْنَ

۲۸۔ وَلَيَقُولُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

۲۹۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

۳۰۔ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ اِنَّهُمْ مُّنتَظَرُوْنَ

ترجمہ

۲۶۔ کیا ان کی ہدایت کے لیے یہی کافی نہیں کہ ہم نے بہت سے افراد
کو ہلاک کر دیا ہے، جو ان سے صدیوں پہلے گزر چکے ہیں؟ یہ ان کے
(دوران شدہ) گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں (خدا کی قدرت اور اس
کے دردناک عذاب کی نشانیاں ہیں) کیا وہ سنتے نہیں؟

۲۷۔ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو خشک زمینوں کی طرف چلاتے

ہیں اور اس کے ذریعہ زراعتیں اگاتے ہیں کہ جن سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں؟

۲۸۔ اور وہ کہتے ہیں، اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ تمہاری کامیابی اور فتح کب ہوگی۔

۲۹۔ کہہ دوے کامیابی کے دن ایمان لانا کا فزوں کے لیے سودمند نہیں ہوگا اور انھیں کسی قسم کی ہمت نہیں دی جائے گی!

۳۰۔ اب جبکہ ایسا ہی ہے تو ان سے منہ پھیر لے اور منتظر رہو، وہ بھی منتظر ہیں۔ (تو رحمت خدا کا منتظر رہو اور وہ اس کے عذاب کے منتظر ہیں)۔

تفسیر

ہماری کامیابی کا دن:

گذشتہ آیات میں بے ایمان مجرمین کی تشبیہ موجود تھی اور زیر بحث پہلی آیت بھی اس تشبیہ کی تشریح کے طور پر ہے فرماتا ہے: ”کیا یہی بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگوں میں سے بہت سے افراد جو ان سے صدیوں پہلے زندگی بسر کرتے تھے، ہم نے انھیں ہلاک کیا اور انھیں ان کے اعمال کی سزا دی؟“ **اولم یهدلہم کم اھلکنا من قبلہم من القرون**۔ ”یہ ان کے ویران شدہ گھروں میں پلٹے پھرتے ہیں“ اور ان نفیرین شدہ اقوام کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں: **یمشون فی مساکنہم**۔

”لہ“ **لم یهد** کا فاعل ایک مفعول ہے جو **کم اھلکنا من قبلہم** کے جملہ سے سمجھا جاتا ہے۔ تفسیر میں پر یوں ہے **”اولم یهدلہم کثرۃ من اھلکنا“**۔

لے اکثر مفسرین اس آیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، جس طرح ہم اوپر کہ چکے ہیں، لیکن بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ **یمشون** کا مفعول ہلاک ہونے والوں کی حالت بیان کر رہا ہے یعنی ان کی حالت یہ تھی کہ وہ مذاب الہی سے پوری طرح بے خبر تھے، بعینہ حاشیہ اگلے صفحہ پر۔

”عاد“ و ”ثمود“ کی عذاب میں مبتلا سرزمین اور قوم لوط کے ویران شدہ شہر شام کی طرف جاستے ہوئے ان کے راستوں میں موجود ہیں۔ جس وقت ان سرزمینوں سے گزرتے ہیں، جو ایک دن قدرت مندیگن کے گمراہ کوڈ لگاہ اقوام کا مرکز تھیں، جتنا پتھر و انیساء انھیں خبردار کرتے، اس کا کوئی اثر نہ ہوتا اور آخر کار عذاب الہی نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تو گویا بیان کا ایک ایک سنگریزہ اور ان کے ویران شدہ قصور و محلات زبان حال کے ساتھ پکار پکار کر ان کی کفرت اور زندگی کا انجام بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مکمل طور پر اپنے کان کھو بیٹھے ہیں، جو سُن نہیں پاتے۔

اس لیے آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: ”اس موضوع میں قدرت خدا کی نشانیاں اور عبرت کے درس ہیں۔ کیا وہ سُنتے نہیں ہیں؟“ **(ان فی ذلالت لا یاست، فلا یسمعون)**۔

بعد والی آیت میں ایک اہم ترین نکتہ الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تمام زمینوں کی آبادی کا سبب اور تمام نذرہ موجودات کی حیات کا ذریعہ ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ جس طرح خدا گنہگار لوگوں کی زمینوں کے ویران کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسی طرح ویران اور مردہ زمینوں کے آباد کر سنے اور اپنے بندوں کو ہر قسم کی نعمت و بخشش عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔

فرماتا ہے: ”کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو خشک اور بے آب و گیاہ زمینوں کی طرف چلا سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ فضلیں اگاتے ہیں کہ جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی خدا حاصل کرتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں؟“ **(اولم یروا اننا نسوق الماء الی الارض الخضر فنخرج بہ زرعاً تاکل منه الغنم و انفسہم افلا یمسرون؟)**

”جُزر“ (بروزن شتر) اس زمین کو کہتے ہیں جس سے ہر قسم کے سبزہ کی بیج کئی کی پانی ہو یا بالفاظ دیگر جس میں کسی قسم کی گھاس پھوس نہ آگ سکے اور یہ دراصل ”جُزر“ (بروزن شتر) کے مادہ سے قطع کرنے یا کاٹ دینے کے معنی میں ہے۔ گویا ہر قسم کی گھاس اس سرزمین سے کاٹ دی گئی ہے یا خود زمین نے اس سبزے کو کاٹ دیا ہے۔

قابل توجہ یہ ہے کہ یہاں ”نسوق الماء“ ہم پانی کو چلاتے ہیں کی تعبیر بیان ہوئی ہے۔ جو اس حرف اشارہ ہے کہ پانی کی طبیعت اور اس کا مزاج اپنی سنگینی کی بنا پر اس بات کا قیلاً مذا کرتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر اور گڑبھوں میں موجود ہو اور اس کے سیال ہونے کا قیلاً مذا یہ ہے کہ اسے زمین کی گہرائیوں کے اندر ہونا چاہیے، لیکن جس وقت اسے ہلرا فران پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی طبیعت کو چھوڑ کر ہلکے بخار میں تبدیل ہو کر ہوا کے چلتے سے ہر طرف حرکت کرتا رہتا ہے۔

جی ہاں! یہی بادل جو آسمان کی غمبندی میں ہیں درحقیقت میٹھے پانی کے عظیم سمندر ہیں جو ختم خدا کے مطابق ہواؤں کی مدد سے خشک زمینوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔

یہ سچ اگر بارش نہ ہوتی تو بہت سی زمینیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیکھ پاتیں۔ حتیٰ کہ اگر بالقرض دریا اور ندی نہ اسے پانی سے

’پہلے صفا کا قی عا شید‘ اور اپنے گھروں میں مل پھر رہے تھے کہ اچانک عذاب الہی آپہنچا اور انھیں بے بس کر دیا۔ لیکن یہ احتمال بعینہ نظر آتا ہے۔

کوئی چیز تیار سے ایسے باقی نہیں رہے گی۔

آخر کار اس سورہ (سورہ مجدہ) کی آخری آیت کے ساتھ ناطق اور معنی غیر تہدید کے ذریعہ سورہ کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے۔
 ”اے پیغمبر! اب جبکہ ایسا ہے۔ ان سے منہ پھیر لو اور تم بھی منتظر ہو اور وہ بھی منتظر ہیں؟“ (فاعرض عنہم وانظر انہم منتظرون)۔

اب جبکہ نہ تو بشارت انہیں اثر کرتی ہے اور نہ انداز (ڈرانا) اور نہ ہی وہ اہل منطق و استدلال ہیں تاکہ وسیع عالم غفلت میں آثار الہی کے مشاہدہ کرنے سے اسے پہچانیں اور اس کے غیر کی پرستش ترک کر دیں۔ اور نہ ہی بیدار ضمیر رکھتے ہیں کہ اپنی جان کے اندر سے بلند ہونے والے نغمہ توحید پر کان دھریں۔ لہذا ان سے روگردانی کر کے منہ پھیر لیجئے اور اپنے خدا کی رحمت کے منتظر رہیئے اور وہ اس کے عذاب کے منتظر رہیں۔ کیونکہ وہ صرف عذاب کے لائق ہیں۔

پروردگار! میں ایسے لوگوں میں سے قرار دے جوحق کی اذنین نشانی کو دیکھ کر اس کے سامنے ٹھیک جاتے اور ایمان لے آتے ہیں۔

بارالہ! تجھ پر ضرور سرکشی اور ہٹ و عمری کی رُوح ہم سب سے دور فرما۔

خداوند! کفر و استکبار اور استعمار کے لشکروں پر لشکر اسلام کو مکمل کامیابی جلد سے جلد عطا فرما۔

سورہ مجدہ کا اختتام

۲ محرم الحرام ۱۴۰۴ - ۱۸ مہر ۱۳۹۲

سُورَةُ احْزَاب

یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی

۱۰۹

۳۷ آیات پر مشتمل ہے

سورۃ احزاب کی

وجہ تسمیہ اور فضیلت

یہ سورہ باتفاق مٹائے اسلام مدینہ میں نازل ہوا اور جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کی ۷۲ آیات ہیں اور چونکہ اس سورہ کا اہم جھگڑا احزاب اخذی کے واقعہ کو بیان کرتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام انتخاب ہوا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

”من قرء سورۃ الاحزاب و علمہا اھلہ اعطی الامان من عذاب القبر“

”جو شخص سورۃ احزاب کی تلاوت کرے اور اپنے گھروالوں کو اس کی تعلیم دے تو وہ عذاب قبر سے مامون رہے گا۔“

اور امام صادق سے بھی منقول ہے:

”من کان کثیر القراءۃ سورۃ الاحزاب کان یوم القیامۃ فی جوار محمد (ص) والہ وازواجہ“

”جو شخص سورۃ احزاب کی زیادہ تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن پیغمبر اکرم اور ان کے خاندان والوں کے جوار میں رہے گا۔“

ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کے فضائل اور عزرات صرف بے رُوح اور ہر قسم کے فکر اور عمل سے عاری تلاوت کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتے۔ ایسی تلاوت کی ضرورت ہے جو غور و فکر کا مرکز ہو اور ایسا غور و غوض جو فکر انسانی کے افق کو اس طرح منور اور روشن کر دے کہ اس کا پرتو اس کے اعمال میں ظاہر ہو۔

۱۔ ”مجمع البیان“ جلد ۲ ص ۲۳۳ (ابتداء سورۃ احزاب)۔

۲۔ ”مجمع البیان“ جلد ۲ ص ۲۳۳ (ابتداء سورۃ احزاب)۔

سورۃ احزاب کے مندرجات

یہ سورہ قرآن مجید کی اعلیٰ سورتوں میں سے ایک ہے اور اسلامی اصول و فروع کے سلسلہ میں مختلف النوع اور بہت ہی اہم مسائل کو تذکرہ کرتا ہے۔ جو بہت شگفتہ اور دلچسپ ہیں انہیں سات حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ پہلا حصہ۔

سب سے پہلے یہ سورہ اپنے سرسبز کو خدا کی اعجازت کو دے اور کفار کی پیروی اور منافقین کی پیش کشوں کو ترک کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اہلین فی دلتان اپنے کہ وہ ان کی تحریکات و بریلوں کے مقابلہ میں اس کی حمایت فرمائے گا۔

۲۔ دوسرا حصہ۔

ترجمہ: ”اے نبی! تم فرمادے کہ تمہارے لیے جو چیزیں تمہاری قوم کے لیے ہیں وہ تمہاری قوم کے لیے ہیں اور جو چیزیں تمہاری قوم کے لیے ہیں وہ تمہاری قوم کے لیے ہیں۔“

۳۔ تیسرا حصہ۔

ترجمہ: ”اے نبی! تم فرمادے کہ تمہارے لیے جو چیزیں تمہاری قوم کے لیے ہیں وہ تمہاری قوم کے لیے ہیں اور جو چیزیں تمہاری قوم کے لیے ہیں وہ تمہاری قوم کے لیے ہیں۔“

۴۔ چوتھا حصہ۔

ترجمہ: ”اے نبی! تم فرمادے کہ تمہارے لیے جو چیزیں تمہاری قوم کے لیے ہیں وہ تمہاری قوم کے لیے ہیں اور جو چیزیں تمہاری قوم کے لیے ہیں وہ تمہاری قوم کے لیے ہیں۔“

پانچواں حصہ

میں "زینب بنت جحش" کی داستان ہے جو ایک زمانہ تک پیغمبر کے منہ بولے بیٹے "زید" کی بیوی تھیں۔ پھر ان سے الگ ہو گئیں اور کچھ خدا کے تحت پیغمبر سے ان کا عقد ہوا اور منافقین کے لیے دستاویز بن گئی کہ قرآن اس سلسلہ میں یہاں نہ جو افراد کو قانع جواب دیتا ہے۔

چھٹا حصہ

مسند حجاب کی بات کرتا ہے، جس کا گذشتہ پانچ حصوں سے بھی قریبی رابطہ ہے اور تمام صاحب ایمان عورتوں کو اس اسلامی دور کی پابندی کی تلقین کرتا ہے۔

ساتواں حصہ

اور آئینی حصہ "معاد" جیسے اہم مسند کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس عظیم میں راہِ نجات اور اسی تشریح عظیم انسان کی امانت یعنی اس کی ذمہ داری، فرائض کی بجا آوری اور ذمہ داری کی تشریح کرتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَلَا الْمُُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
- ۲- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
- ۳- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان، رحیم ہے

- ۱- اے پیغمبر! تقوایے اشدت بیکرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ خدا عالم اور حکیم ہے۔
- ۲- اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے، اس کی پیروی کرو کیونکہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو، خدا اس سے آگاہ ہے۔
- ۳- اور خدا پر توکل کرو اور یہی کافی ہے۔ خدا انسان کا محافظ اور دفاع کرنے والا ہے۔

شان نزول

مفسرین نے یہاں مختلف شان نزول نقل کیے ہیں جو تقریباً ایک ہی موضوع پر دلالت کرتے ہیں جو محمد

اگر ہزار دشمن بھی آپ کو شبیہ کرنے کا ارادہ کریں، لیکن چونکہ میں آپ کا دوست اور یاد رکھوں لہذا دشمنوں سے کبھی ہراس نہ ہوں۔

اگرچہ ان آیات میں مخاطب پیغمبر کی ذات ہے، لیکن واضح ہے کہ یہ تمام مومنین اور تمام عالم اسلام کے لیے یکساں حکم ہے۔ یہ ہر دور اور ہر زمانہ کے لیے نجات بخش نسخہ ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے "یا ایہا" کا خطاب ان موارد کے ساتھ مخصوص ہے جہاں مقصد سب لوگوں کی توجہ کو کسی مطلب کی طرف مبذول کرنا ہو۔ اگرچہ مخاطب ایک ہی شخص ہو بخلاف "یا" کے خطاب کے جس کا عام طور پر اطلاق ایسے موارد میں ہوتا ہے، جہاں مراد مخاطب کی ذات ہوتی ہے۔

اور چونکہ زیر بحث آیات میں "یا ایہا" سے خطاب شروع ہوا ہے لہذا ان آیات کے مقصد کی عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔

عمومیت (سب) کے لیے ہونے کا ایک اور شاہد یہ ہے کہ "ان اللہ کان بما تعملون خبیرون" کا جملہ جمع کی صورت میں آیا ہے یعنی "خدا تم سب کے اعمال سے آگاہ ہے"۔ اگر صرف پیغمبر مخاطب ہوتے تو کہا جاتا کہ خدا تیرے عمل سے آگاہ ہے۔ (غور کیجئے گا)۔

کچھ کہے بغیر واضح ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم دینے کا مقصد یہ نہیں کہ آنجناب تقویٰ کے بارے میں یا کفار و منافقین کی اطاعت ترک کرنے کے مسئلہ میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام لیتے تھے۔ بلکہ اس قسم کے احکام جہاں ایک طرف پیغمبر کے وظائف اور ذمہ داریوں کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر تمام مومنین کے لیے درس بھی ہے۔

۴۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اِلٰی تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝

۵۔ اَدْعُوْهُمْ لَاۤ اَبَاءَ لَهُمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّیْنِ وَ مَوَالِیْكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

۶۔ اَلَنْجِیْ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ وَاُولَٔوَالَاَرْحَامُ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُهٰجِرِیْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰی اَوْلِیَّیْكُمْ مَّعْرُوْفًا كَانَ ذٰلِكَ فِی الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

ترجمہ

۴۔ خدا نے کسی شخص کے لیے دودل اس کے وجود میں خلق نہیں کیے اور اس نے ہرگز تمھاری بیویوں کو جنہیں تم محل "ظہار" قرار دیتے ہو، تمھاری مائیں قرار نہیں دیا اور (نیز) تمھارے منہ بولے بیٹوں کو بھی حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو تم صرف اپنی زبان سے کہتے ہو (جھوٹی اور بغیر ثبوت کے بات ہے، لیکن خدا حق بات کرتا ہے اور راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔

۵۔ انھیں ان کے بالوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو، کیونکہ یہ کام خدا کے نزدیک زیادہ صاف ہے اور اگر تم ان کے بالوں کو نہیں پہچانتے تو وہ تمھارے دینی بھائی ہیں اور تمھارے موالی (دوست) ہیں، لیکن تم پر ان خطاؤں میں کوئی گناہ نہیں (جو ایسے موقع پر) تم سے سرزد ہوتی ہیں (اور بغیر توجہ کے تم دوسروں کے نام سے انھیں پکارتے ہو) لیکن جو کچھ تم جان بوجھ کر کہتے ہو (اس کا ضرور حساب لے گا) اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

۶۔ پیغمبر مومنین کی نسبت خود ان سے ادلی ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان (مومنین) کی مائیں شمار ہوتی ہیں اور رشتہ دار مومنین اور مہاجرین میں سے جو چیز خدا نے مقرر کی ہے، اس میں سے ہر ایک دوسرے سے ادلی نہیں، لیکن اگر تم چاہو کہ اپنے دوستوں کی نسبت نیکی کرو (اور اپنے اموال کا ایک

حصہ انھیں دے دو تو) یہ حکم، کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے۔

تفسیر

فضول دعویٰ:

گذشتہ آیات کے بعد جو پیغمبر کو حکم دیتی تھیں کہ صرف وحی الہی کی اتباع کریں، نہ کہ کفار و منافقین کی، تو یہ بحث آیات میں ان کی پیروی کے نتیجہ کو بیان کرتا ہے۔ ان کی پیروی انسان کو بڑی حد تک خرافات، باطل اور بے روزگاری کی دعوت دیتی ہے۔ جن میں سے تین موارد تو پہلی زیر بحث آیت میں بیان ہوئے ہیں۔

استدار میں فرماتا ہے "خدا نے کسی شخص کے لیے بھی دودل اس کے وجود میں قرار نہیں دینے والا ہے" لرجل من قلبین فی جوفہ۔

مفسرین کی ایک جماعت نے آیت کے اس حصہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیں بن معمر نامی ایک شخص تھا جو بلا کا حافظہ رکھتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میرے اندر "دودل" ہیں جن میں سے ہر ایک سے مجھ کی نسبت بہتر کچھ رکھا ہے۔ اس لیے مشرکین قریش اسے "ذوالقلین" (دودل رکھنے والے) کا نام دیتے تھے۔

جنگ بدر کے دن جب مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے تو ہمیں بن معمر بھی ان کے درمیان تھا۔ یوسفیان نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا ایک ہوتا اس کے پاؤں میں تھا اور دوسرا ہاتھ میں لے کر بھاگ رہا تھا تو یوسفیان نے اس سے کہا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: لشکر بھاگ گیا ہے۔ یوسفیان نے پوچھا، پھر ایک ہونا ہاتھ میں اور دوسرا پاؤں میں کیوں کیے ہو؟ اس نے کہا: سچ میں تو اس طرف متوجہ ہی نہیں تھا بلکہ سمجھتا تھا کہ دونوں جو تھے میرے پاؤں میں ہیں (معلوم ہوتا ہے کہ ان سب دعویٰ کے باوجود اس طرح اپنے ہاتھ پاؤں گم کر چکا تھا کہ ایک دل کی مقدار بھی کوئی چیز نہیں سمجھتا تھا۔ البتہ ایسے مواقع پر در سے مراد عقل ہوتی ہے)۔

بہر حال کفار و منافقین کی پیروی اور وحی الہی کی اتباع کو ترک کرنا انسان کو اس قسم کے بے ہودہ اور فضول مطالب کی طرف دعوت دیتا ہے۔

لیکن اس سے قطع نظر اس جملہ کا ایک نایب ہی معنی اور گہرا معنی بھی ہے اور یہ کہ انسان ایک سے زیادہ دل نہیں رکھتا اور یہ دل ایک مجبور کے عشق کے علاوہ کوئی گناہ نہیں رکھتا۔ وہ لوگ جو شرک اور متعدد مہبودوں کی دعوت دیتے ہیں، ان کے متعدد

دل ہوئے چاہیں تاکہ ہر ایک کو ایک معبود کے عشق کا مرکز بنائیں۔

اصولی طور پر انسان کی شخصیت ایک صحیح و سالم واحد انسانی شخصیت ہے اور اس کی فکری لائن بھی ایک ہے۔ تنہائی اور اجتماع میں ظاہر و باطن میں اندر و باہر میں فکر و عمل میں غرض کہ سب میں ایک ہے اور اسے ایسا ہونا چاہیئے۔ ہر قسم کا انفاق و دوگانگی انسان کے وجود پر ایک مسلط شدہ امر ہے اور اس کی طبیعت اور مزاج کے بالکل خلاف ہے۔

چونکہ انسان ایک سے زیادہ دل نہیں رکھتا لہذا اسے چاہیئے کہ اس کی مہر و محبت کا مرکز بن جائے ایک ہو اور ایک ہی قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔

ایک ہی معشوق و محبوب کی الفت دل میں رکھتا ہو۔

ایک ہی مقررہ راستے پر زندگی کے سفر کو جاری رکھے۔

ایک گروہ اور ایک ہی جماعت سے ہم آہنگ ہو ورنہ یہ انفریق اور مختلف راستے اور پراگندہ مقاصد اسے ایک فطری راستے سے ہٹا کر بے ہودگی اور انحراف کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔

اس لیے ایک حدیث میں امیر المومنین حضرت علیؑ سے اس آیت کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

”لَا يَجْتَمِعُ حُبُّنَا وَحُبُّ عَدُوِّنَا فِي جَوْفِ انْصَانٍ، اِنَّ اللّٰهَ لَمِ يَجْعَلْ لِرَجُلٍ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، فَيُحِبُّ بِهَذَا وَيُبْغِضُ بِهَذَا فَاَمَّا مَحْبِبُنَا فَيُخَلِّصُ الْحَبِيبَ لَنَا كَمَا يَخْلُصُ الْذَهَبُ بِالْمَاءِ لَا كَدَرٍ فِيهِ فَمَنْ ارَادَ انْ يَخْلُصَ فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ فَاِنْ شَارَكَ فِي حُبِّنَا حُبَّ عَدُوِّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مَعَهُ“

ہماری دوستی اور ہمارے دشمن کی دوستی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نے ایک انسان کے لیے دو دل قرار نہیں دیئے ہیں کہ ایک کے ساتھ کسی کو دوست رکھے اور دوسرے کے ساتھ کسی کو دشمن! ہمارے دوست ہماری محبت میں خالص ہیں۔ جیسا کہ سونا کھٹائی سے نکل کر گندن بن جاتا ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو جاننا چاہتا ہے وہ اپنے دل کی آزمائش کرے۔ اگر ہمارے دشمنوں کی محبت کا کچھ حصہ اس کے دل میں ہماری محبت کے ساتھ ملا ہو

تو نہ وہ ہم سے ہے اور نہ ہم اس سے۔

اس بناء پر ایک دل ایک ہی اعتقاد کا مرکز ہے اور وہ بھی ایک ہی عملی پروگرام پر عمل درآمد کرتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان حقیقتاً کسی چیز کا متفقہ تو ہو لیکن عملی شکل میں اس سے جدا ہو یا وہ یہ جو بعض لوگ ہمارے زمانہ میں اپنے لیے متحد و شخصیتوں کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عمل سیاسی لحاظ سے انجام دیا اور فلاں دینی لحاظ سے اور فلاں کام اجتماعی نقطہ نظر سے، اس طرح سے وہ اپنے متضاد اعمال کی توجیہ کرتے ہیں۔ تو وہ بدکردار منافق ہیں جو چاہتے ہیں کہ قانون آفرینش و خلقت کو

روند و لیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں لیکن ان سب پر ایک ہی قانون حاکم ہونا چاہیئے۔

قرآن اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی ایک اور بے ہودہ رسم اور خرافات کو بیان کرتا ہے اور وہ ”ظہر“ کی خرافات ہے۔ مردوں وقت اپنی بیوی سے ملاض ہو جاتے اور چاہتے کہ اس سے نفرت کا اظہار کریں تو اس سے کہتے (امت علی کظہر امی) تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ وہ اسے اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگتے اور اس بات کو طلاق کے مانند خیال کرتے۔

قرآن اس آیت کے آخر میں کہتا ہے ”خدا نے ہرگز تمہاری بیویوں کو جنس تم محل ظہار قرار دیتے ہو، تمہاری مائیں قرار نہیں دیاتے اور ماؤں والے احکام ان کے لیے مقرر نہیں کیے،“ (وَمَا جَعَلَ اَرْوَاحَكُمْ اِلَّا تَطْاٰهَرُونَ مِنْهُنَّ اِمَہَانُكُمْ)۔ اسلام نے اس زمانہ جاہلیت کے پروگرام کو صرف مسترد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے لیے شرابھی مقرر کی ہے اور وہ یہ کہ جو شخص یہ بات کہے وہ ضروری کفارہ ادا کیے بغیر اپنی بیوی کے پاس نہیں جاسکتا اور اگر کفارہ بھی ادا نہ کرے اور بیوی کے پاس بھی نہ جائے تو بیوی حاکم شریعت کے ذریعہ سے اسے دو کاموں میں سے ایک کو قبول کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ یا تو باقاعدہ طور پر اور قانون اسلام کے مطابق اسے طلاق دے کر اس سے الگ ہو جائے۔ یا کفارہ ادا کر کے حسب سابق اپنی ازدواجی زندگی کو جاری رکھے۔

آخر یہ کیا بات ہوئی کہ انسان اپنی بیوی سے یہ جملہ کہنے سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اس کو ماں کے حکم میں لے آئے؟ ہاں اور بیٹے کا ایک فطری رابطہ ہوتا ہے جو لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ مجادلہ کی آیت ۲ میں صراحت سے کہتا ہے: ”اِنَّ اِمَہَاتِہُمْ اِلَّا اللّٰہُ وَلَدَہُمْ وَاَقْرَبُہُمْ لِقَوْلِہُمْ مِنْکُمْ اَلْقَوْلُ وَزَوْجُہُمْ“۔

”ان کی مائیں تو وہ ہیں، جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے اور وہ بُری اور باطل بات کہتے ہیں۔“

یہ بات کہنے سے اگر ان کا مقصد بیوی سے جدائی اختیار کرنا ہے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ اس سے طلاق کا کام لیتے تھے تو عورت سے علیحدگی اس غلط اور ناشائستہ قول کی محتاج نہیں ہے۔ کیا ایک درست اور صحیح تعمیر کے ساتھ علیحدگی کے مسئلہ کو بیان نہیں کیا جاسکتا؟

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ظہر زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے جدائی کا سبب نہیں ہوتا تھا بلکہ عورت کو طلاق سرگردان کی حالت میں قرار دینا ہوتا تھا اگر واقعاً ایسا ہی ہے تو یہ گناہِ نادر و تکلیف دہ فعل بن جاتا ہے کیونکہ ایک بے معنی لفظ کے کہنے سے میاں بیوی کا باہمی رابطہ منقطع ہو جاتا اور بغیر اس کے کہ عورت مطلقہ ہو شوہر اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ پھر زمانہ جاہلیت کی تیسری بے ہودہ اور فضول چیز کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: ”خدا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے قرار نہیں دیتا،“ (وَمَا جَعَلَ اَدْعِیَانِکُمْ اَبْنَانِکُمْ)۔

ان کی وضاحت یہ ہے کہ زنا جاہلیت میں معمول تھا کہ لوگ چھوٹے بچوں کو اولاد کے طور پر انتخاب کر لیتے اور انہیں اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے اور ایسا کرنے کے بعد تمام وہ حقوق جو ایک بیٹے کے کسی باپ پر ہوتے ہیں، اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ وہ منہ بوس، پ کے وارث ہوتے اور منہ بوسے ان کے وارث ہوتے۔ ایسے باپ کی بیوی بیٹے پر اور ایسے بیٹے کی بیوی باپ پر زنا ہو جاتی۔

اسلام نے غیر منطقی اور بے ہودہ قواعد و ضوابط کو سختی سے مسترد کر دیا جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ پیغمبر نے اس غلط فہمی کو مٹا کر اس کے لیے اپنے منہ بوسے بیٹے "زید بن عارضہ" کی بیوی سے مطلقہ ہونے کے بعد نکاح کر لیا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کون سی غلط فہمی تھی جو لوگوں میں تھی کہ بیٹے کا باپ بیٹے کا باپ اور بیٹی کا باپ بیٹی اور فطری رابطہ ایک طبعی اور فطری رابطہ ہوتا ہے جو الفاظ، عہد و پیمان اور غم و بازی سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

آزادی کے بعد ہم بتائیں گے کہ پیغمبر کا زید کی مطلقہ بیوی سے شادی کرنے کے باعث دشمنان اسلام نے ایک بہت بڑا جنجال کھڑا کر دیا اور ان کے غلط پروپیگنڈے کے لیے ایک دستاویز بن گیا، لیکن یہ سب کچھ زمانہ جاہلیت کی اس غلط فہم کو مٹانے کے لیے منسلک ثابت نہیں ہوا۔

اس لیے قرآن اس جملے کے بعد کہتا ہے: "یہ ایسی بات ہے کہ جو تم زبان سے کہتے ہو، (خالصہ قول کے) باخدا محکم۔"

تم کہتے ہو فلاں میرا بیٹا ہے حالانکہ دل میں جانتے ہو کہ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ آواز کی یہ لہری صرف تمہارے منہ کی فضا میں گھوم بھر کر باہر نکل جاتی ہیں اور کسی بھی صورت میں یہ دل کی آواز نہیں ہوتی۔

یہ غلط اور فضول باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن خدا کی بات کہتا ہے اور راہ راست کی ہدایت کرتا ہے: (واللہ یقول الحق وہو علی ہدی السبیل)۔

حق بات اسے کہا جاتا ہے جو اقلیت عین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو یا اگر کوئی طے شدہ معاملہ ہے تو وہ ہر لحاظ سے اس معاملہ کی تمام مصلحتوں سے ہم آہنگ ہو اور معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں فقہاء ایسا ناپسندیدہ مسئلہ یا "منہ بولا بیٹا" جو دوسروں کی اولاد کے حقوق کو بڑی حد تک پامال کرتا تھا، نہ تو اقلیت عین رکھتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا طے شدہ معاملہ تھا جس میں مصلحت عامہ کو نظر رکھا گیا ہو۔

اس کے بعد قرآن مزید تاکید اور اسلام کے صحیح اور منطقی خط و کو واضح کرنے کے لیے یوں اضافہ کرتا ہے: "انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کیونکہ یہ کام خدا کے نزدیک زیادہ عادلانہ ہے" (ادعوہم لآبائہم ہوا قسط عند اللہ)۔

"اقسط" (زیادہ منصفانہ) کی تفسیر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر انہیں منہ بوسے باپ کے ساتھ پکارا تو یہ منصفانہ فعل ہے اور حقیقی باپ کے نام سے پکارا تو زیادہ منصفانہ ہے، بلکہ جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ "افضل التفضیل" کا صحیح معنی ایسے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ طرف مقابل میں صفت کا بالکل وجود نہیں ہوتا مثلاً کہا جاتا ہے:

"انسان احتیاط کرے اور اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے و بہتر ہے کہ تو اس بات کا یہ مفہوم نہیں کہ جان کو خطرے میں نہ ڈالنا اچھا ہے لیکن احتیاط کرنا اس سے بہتر اور زیادہ اچھا ہے، بلکہ مرد "اپنے" اور "برے" کا ایک دوسرے سے تقابل اور موازنہ ہے۔

اور "بہانے" کو دور کرنے کے لیے مزید کہتا ہے: اگر ان کے باپوں کو تم نہیں پہنچاتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور سواہی ہیں: (فان لم تعلموا ابائہم فاخوانکم فی الدین ومساوئیکم)۔

یعنی ان کے باپوں کو نہ پہنچانا اس چیز کی دلیل نہیں بنتا کہ دوسرے شخص کا نام "باپ" کے عنوان سے اس پر رکھ دیں بلکہ انہیں دینی بھائی کے عنوان سے یاد دست اور آشنا کے طور پر خطاب کرو۔

"مولیٰ" تو "مولا" کی جمع ہے اور مفسرین نے اس کے لیے متعدد معانی ذکر کیے ہیں۔ بعض نے اسے یہاں دوست کے معنی میں اور بعض نے آزاد شدہ غلام کے معنی میں لیا ہے۔ (کیونکہ بعض منہ بوسے بیٹے غلام تھے جنہیں خرید کر آزاد کر دیا جاتا اور چونکہ وہ اپنے آقا کی توجہ کا مرکز ہوتے لہذا انہیں اپنے بیٹے کے طور پر پکارتے تھے۔

اس بحث کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ "مولا" کی تفسیر اس قسم کے موارد میں کہ جہاں مقابلے میں آزاد شدہ غلام ہوں، اس وجہ سے کسی کہ وہ آزادی کے بعد اپنا رابطہ اپنے مالک کے ساتھ برقرار رکھتے ایسا رابطہ جو قانونی لحاظ سے کئی ایک جہات میں رشتہ داری کا باعث بن جاتا اور "ولادعتنق" سے تعبیر کرتے۔

اس لیے اسلامی روایات میں ہے کہ "زید بن عارضہ" کو پیغمبر اکرم کے آزاد کرنے کے بعد بھی "زید بن محمد" کے عنوان سے پکارا جاتا، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا اور اذیر والا حکم لایا۔ اس کے بعد پیغمبر نے اس سے فرمایا تو "زید بن عارضہ" ہے تو اب اسے لوگ مولیٰ رسول اللہ رسول اللہ کا آزاد کردہ، کہہ کر پکارتے تھے۔

نیز علمائے کبار نے کہا ہے کہ ابو ذریعہ کا باپ نامی ایک غلام تھا جسے انھوں نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا جس وقت اوپر والی یہ آیت نازل ہوئی تو اسے "تالم" مولیٰ صدیق کا نام دیا گیا۔

لیکن چونکہ انسان کبھی گزشتہ عادت کے ماتحت یا سبقت لسانی کی بناء پر یا بعض افراد کے نسبت میں اشتباہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور سے نسبت دے دے اور یہ پیغمبر انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا خداوند عادل و حکیم ہے۔ ایسے شخص کو سزا نہیں دے گا۔ اس لیے آیت کے ذیل میں اضافہ کرتا ہے: "جس وقت اس موقع پر غلطی کے مرتکب ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے" (ولیس علیکم جناح فیما اخطات بعدہ)۔

لیکن جو کچھ تم جان لو چھ کر اور اپنے ارادہ و اختیار سے کہتے ہو اس پر ضرور سزا دی جائے گی: (ولکن ما تعددت قلوبکم)۔

لے "روح البیان" جلد ۱ ص ۱۲۱ ذیل آیہ محل بحث۔
لے "روح البیان" ذیل آیہ محل بحث۔
لے مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ "ما" "ان" موصول ہے۔

”اور خدا ہمیشہ غفور و رحیم ہے“ (وكان الله غفورا رحیما)۔

تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا اور سونسیاں اور خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اس حکم کے نازل ہونے کے بعد تم نے عمدتاً اس کی مخالفت کی اور افراد کو ان کے پاؤں کے نام کے بغیر پکارا اور منہ بوسے بیٹھے اور منہ بولے باپ والی رسم کو جاری رکھا تو خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ موضوع خطا ایسے موارد کو بھی شامل ہوگا، جب انسان محبت کی بنا پر کسی سے کہتا ہے ”میرے بیٹے“ یا احترام سے کہتا ہے ”میرے باپ“۔

البتہ یہ بات صحیح ہے کہ تعبیرات گناہ نہیں ہے۔ لیکن خطا کے عزم سے نہیں بلکہ اس بنا پر کہ اس قسم کی تعبیرات گناہ و مجاز کو پہنچتی ہیں اور عام طور پر ان کا قرینہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا قرآن یہاں پر حقیقی تعبیرات کی نفی کرتا ہے نہ کہ مجازی کی بعد والی آیت ایک اور مسئلہ یعنی اس کے نظام ”موافات“ کے ابطال کو پیش کرتی ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام نے ان کا تعلق مشرک رشتے والوں کے ساتھ کہ جو مکہ میں تھے اہل طور پر توڑ دیا اور پیغمبر نے حکم خدا سے مسئلہ اخوت بیان برادری ان کے درمیان کیا۔ اس طرح سے کہ ”مہاجرین“ و ”انصار“ کے درمیان (دو دو کر کے) ایمان اخوت و برادری باندھا گیا اور وہ دو حقیقی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے وارث بنے لیکن یہ حکم عارضی اور صرف موجودہ سخت ترین حالات سے مخصوص تھا اور جس وقت اسلام نے وسعت پیدا کی ہے اور گزشتہ روابط تدریجاً برقرار ہوئے تو اب اس حکم کو باقی اور جاری رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔

اوپر والی آیت نازل ہوئی اور نظام موافات کو جو نسب کا جانشین تھا باطل کیا۔ اور ارث وغیرہ کے حکم کو حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ مخصوص کر دیا۔

اس بنا پر نظام اخوت و برادری اگرچہ ایک اسلامی نظام تھا (برخلاف منہ بولے بیٹے کے نظام کے جو ایک جاہلانہ نظام تھا) لیکن ضروری تھا کہ حد سے زیادہ خراب حالت کے برطرف ہونے کے بعد اسے باطل ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوا۔ البتہ زیر بحث آیت میں اس نکتہ کے ذکر سے پہلے دو احکام یعنی ”مؤمنین کی نسبت پیغمبر کا ادنیٰ ہونا“ اور پیغمبر کی بیویوں کا مال کی مانند ہونا“ مقدمہ کے طور پر ذکر ہو چکا ہے۔

فرماتا ہے ”پیغمبر مؤمنین کی نسبت خود ان سے اولیٰ ہیں“ (النبي اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم)۔

اور ان کی بیویاں مؤمنین کی مائیں شمار ہوتی ہیں“ (وازواجہ امہاتھم)۔

بادجو داس کے کہ پیغمبر بمنزلہ باپ کے اور ان کی بیویاں بمنزلہ ماؤں کے ہیں، لیکن کبھی بھی ان سے میراث نہیں لیتے تو کس طرح توقع رکھی جاسکتی ہے کہ منہ بولے بیٹے وارث بنتے ہوں۔

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) محدث ہے اور قدیری طور پر اس طرح تھا ”لكن ما تعدت قلوبکم فانکم تتواخذون سبہ“

پیغمبر یہ کہتا ہے ”رشتہ دار ایک دوسرے کی نسبت مؤمنین و مہاجرین میں سے اس میں جو خدا نے مقرر کیا ہے اولیٰ ہیں“ (اولیٰ الارحام بعضہم اولیٰ بعض فی کتاب اللہ من المؤمنین و المہاجرین)۔

لیکن اس کے باوجود اس بنا پر کہ کئی طور پر مسلمانوں پر راستہ بند نہ کریں اور دوستوں کے میلے اور ان کے میلے بن کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق یا لگاؤ ہو تو کوئی چیز بطور میراث چھوڑ سکتے ہیں۔ اگرچہ وصیت کے طریق سے تہائی مال کی بابت ہی ہے آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے ”مگر یہ کہ تم چاہو کہ اپنے دوستوں کی نسبت کوئی ٹیک کام انجام دو“ تو کوئی مانع نہیں ہے (الا ان تفضلوا الی اولیائکم معروفاً)۔

اور آخری جگہ میں گزشتہ تمام احکام کی تاکید کے لیے یا آخری حکم کی تاکید کے لیے فرماتا ہے ”یہ حکم کتاب الہی میں (الرحمہم) یا قرآن مجید میں لکھا جا چکا ہے“ (کان ذالک فی الکتاب مسطورا)۔

یہ تھا خلاصہ اوپر والی آیت کی تفسیر کہ اب ہم ان مذکورہ چار احکام میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

الف۔ مؤمنین کی نسبت پیغمبر کے اولیٰ ہونے سے کیا مراد ہے؟

قرآن نے اس آیت میں پیغمبر کے اولیٰ ہونے کو مسلمانوں کی نسبت مطلق طور پر لگایا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اختیارات جو ”انسان“ اپنی بابت رکھتا ہے ”پیغمبر“ کو اس سے بھی اولیٰ ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ”امور اجتماعی کی تدبیر“ کے مسئلہ میں یا ”اولیت مسئلہ قضاوت“ میں یا ”حکم و فرمان کی اطاعت“ کے ساتھ تفسیر کی ہے لیکن حقیقت واقع یہ ہے کہ ان تین امور میں سے کسی ایک تک محدود کرنے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔

اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اسلامی روایات میں اولیت کی مسئلہ ”حکومت“ کے ساتھ تفسیر ہوئی ہے تو حقیقت اس اولیت کی ایک شاخ کو بیان کرنا مقصود ہے۔

لہذا کہنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام اجتماعی مسائل میں اور انفرادی و خصوصی مسائل میں بھی حکومت سے مربوط مسائل میں بھی قضاوت و دعوت سے متعلق مسائل میں بھی ہر انسان سے خود اس کی نسبت اولیٰ تھے اور آپ کا ارادہ اور خواہش خود اس کے ارادہ اور خواہش پر مقدم ہے۔

اور اس مسئلہ میں حیران ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ پیغمبر موصوم ہوتا ہے اور خدا کا نمائندہ سوائے معاشرے اور فرد کی غیر د صلاح کے کچھ بھی مد نظر نہیں رکھتا اور کبھی بھی وہ ہوا دہوں کا تابع نہیں ہوتا اور کسی وقت بھی اپنے مفادات کو دوسروں کے مفادات پر مقدم نہیں سمجھتا بلکہ اس کے برعکس مفادات کی کشش و تضاد اور معاوضہ کی صورت میں اس کا پروگرام ہمیشہ امت کے لیے ایثار و قربانی اور خدا کا کار کا ہوتا ہے۔

یہ اولیت حقیقت میں مشیت الہی کی اولویت کی ایک شاخ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی جانب سے ہے۔

لے یہ روایات ”اصول کافی“ اور کتاب ”علل الشرائع“ میں آئی ہیں تفسیر ذوالفقین، حسب دم ص ۲۲۸، ۲۲۹ کی طرف ج ۲

مزید برآں انسان اس وقت ایمان کی بندھی پر پہنچ سکتا ہے جب اس کا مضبوط ترین تعلق اپنی ذات کے ساتھ عشق و محبت خدا کے تابع ہوا اور اسی طرح اس کے نماندوں کے ساتھ عشق و محبت کے تابع ہو۔
اس لیے تو ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں،

"لایؤمن احدکم حتی یكون هواه تبعاً لما جئت به"
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جسے میں نذکی طرف سے لے کر آیا ہوں۔
نیز ایک اور حدیث میں آیا ہے:

"والذی نفسی بیدہ لایؤمن احدکم حتی ۱ اکون احب الیہ من نفسہ و صالہ و ولدہ و الناس اجمعین"

"تم میں سے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم سے کوئی بھی اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے نزدیک خود اس سے اس کے مال و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔
نیز یہ بھی خود آنحضرت سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

"ما من مؤمن الا وانا اولی الناس بہ فی الدنیا و الاخرۃ"
کوئی نون نہیں جس تک کہ میں دنیا و آخرت میں اس کے نزدیک خود اس کی نسبت اولی نہ ہوں۔

قرآن بھی اسی سورہ احزاب کی آیت ۳۶ میں کہتا ہے:

"وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان یکون لہما الخیرۃ من امرہما"

"کسی با ایمان مرد و عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کریں تو پھر وہ اپنی طرف سے کوئی اختیار رکھتا ہو۔"

ہم ایک بار چریات زور دے کر کہتے ہیں کہ اس بات کا یہ مقصد نہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کو مکمل طور پر ایک فرد کی خواہشات کا پانڈ کر دیا ہے۔ بلکہ اس بات کے پیش نظر کہ بغیر مقام عصمت کا حامل ہوتا ہے اور "ما یطوق عن المہوی ان سراد وحی یوحی" (بخندہ ۴۰۰) کا مصداق ہونے کی بنا پر جو کچھ بھی کہتا ہے اسب خدا کا فرمان ہوتا ہے اور اس کی ہی

۱۔ عسری فی ذیل آیات میں بت۔

۲۔ تفسیری تعلیل: ذیل آیات میں بت۔

۳۔ مجمع بیانی: جلد ۵ ص ۵۰۰۔ تفسیر سورہ احزاب: مسند عربی جلد ۲ ص ۲۰۰۔

جانب سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ باپ سے بھی زیادہ دل سوز اور مہربان ہے۔
یہ اولویت درحقیقت لوگوں کے مفاد اور ان کے حق میں ہے، حکومت اور اسلامی معاشرہ کو چلانے کی صورت میں بھی اور انسان کے شخصی اور انفرادی مسائل میں بھی۔

اس بنا پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اولویت پیغمبر کے کاندھوں پر عظیم مسئولیت اور ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مشہور روایت میں کہ جو شیخ اور اہل سنت کی کتب میں وارد ہوئی ہے، پیغمبر نے فرمایا:

"انا اولی بکمل مؤمن من نفسہ، ومن ترک مالاً ففلواریث ومن ترک دیناً او ضیاعاً فانی و علی۔"

"میں ہر مومن کے لیے اس کی نسبت اولی ہوں، جو شخص اپنی طرف سے مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارث کے لیے ہے اور جو شخص قرض چھوڑ جائے یا مال و عیال چھوڑ جائے تو ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔
تو جو کرنا چاہیے کہ یہاں پر "ضیاع" اہل عیال کے معنی میں ہے جو سرپرست کے بغیر رہ گئے ہوں اور "دین" کی تعبیر اس سے پہلے بھی اس معنی پر واضح قرینہ ہے کیونکہ مراد مال کے بغیر قرض دار ہونا ہے۔

سب: دو سر احکم بغیر کی بیویوں کے سلسلہ میں ہے کہ وہ تمام مومنین کے لیے دماں کی حیثیت رکھتی ہیں البتہ معنی اور روحانی مائیں ہیں جیسا کہ بغیر اُمت کے روحانی اور منوی باپ ہیں۔

اس معنی میں ربط اور رشتہ کی تاثیر صرف "حفظ احترام" اور بغیر کی بیویوں سے "ازواج کی حرمت" کے سلسلہ میں ہے، جیسا کہ اسی سورہ کی آیات میں پیغمبر کی رحلت کے بعد ان کی ازدواج سے نکاح کرنے کی تحریم کا صریح حکم آیا ہے۔ ورنہ مسئلہ میراث کے لحاظ سے اور اسی طرح دوسرے "بنتی" اور "بہتی" محرمات کے معاملے ذرہ برابر بھی اثر نہیں رکھتا، یعنی مسلمان حق رکھتے ہیں کہ بغیر کی بیویوں کے ساتھ شادی کریں۔

حالانکہ کوئی شخص اپنی مال کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، نیز حریت کا مسئلہ اور بغیر کی بیویوں کی طرف نگاہ کرنا ان کے محرم کے سوا کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں تھا۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بنی بنی عائشہ سے کہا: "یا اُمّہ" اے اماں! اس پر انہوں نے جواب دیا: میں تمہاری ماں نہیں ہوں تمہارے مودوں کی ماں ہوں۔

۱۔ مسائل شیعہ جلد ۱ ص ۵۵۱۔ یہ بات امام صادق علیہ السلام سے پیغمبر گرامی مسیوم سے نقل ہوئی ہے اور یہی مضمون مختصرے فرق کے ساتھ تفسیر قرمی اور روح المعانی میں زیر بحث آیات کے ذیل میں آیا ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ دیکھو جلد ۱ ص ۲۰۰۔ تفسیر سورہ احزاب (۱) میں آیا ہے۔

۲۔ جیسا کہ حضرت علی کی شادی آنحضرت کی دختر سے ہوئی یا آپ کی نوادہ کی شادی حضرت معطلہ کے ساتھ ہوئی۔
۳۔ مجمع البیان "اور رُودہ الدنا" اور رُودہ الدنا کی نوادہ کی شادی حضرت معطلہ کے ساتھ ہوئی۔

یہاں عرف نے کہا ہے کہ اس تعبیر کا مقصد نکاح کی حرمت ہے اور یہ صرف اُمت کے مردوں کے بارے میں صادق ہے۔ لیکن نبیؐ نے کہا ہے کہ مسئلہ ازدواج کے علاوہ احترام اور بزرگ سمجھنے کا موضوع بھی پیش نظر ہے۔ اسی لیے مسلمان عورتیں بھی احترام کے طور پر اپنی ماں کی طرح خطاب کریں۔

۱۔ شاہ کا شاہ خود قرآن ہے جبکہ کتاب ہے: "النسبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم" پیغمبرؐ کی اولویت تمام عورتوں اور مردوں کی نسبت ہے اور بعد اسے جملہ کی پیغمبرؐ بھی اسی عنوان کی طرف لڑتی ہے۔ یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اسی لیے جو "اُم سلمہ" (پیغمبرؐ کی ایک بیوی) سے نقل ہوا ہے کہ وہ فرماتی ہیں: "انا امر الرجال منکم والنساء"۔

"میں تمہارے مردوں اور عورتوں کی ماں ہوں"۔

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ کہنا "ازواجہ امہاتھم"۔ "پیغمبرؐ کی بیویاں مؤمنوں کی مائیں شمار ہوتی ہیں" کی تعبیر اس کے ساتھ جو قبل کی چند آیات میں گوری ہے۔ تقاضا نہیں کہتی؟ کیونکہ وہاں فرماتا ہے: "وہ لوگ کہ جو کہیں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کے منزل قرار دیتے ہیں، باطل بات کہتے ہیں۔ ان کی ماں صرف وہی ہے جس سے وہ متولد ہوئے ہیں"۔ اس حالت میں کس طرح پیغمبرؐ کی بیویاں کہیں سے مسلمان متولد نہیں ہوئے مائیں شمار ہوتی ہیں؟

اس سوال کے جواب میں اہل نکتہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ کسی عورت کو ماں سے مخاطب کرنا یا تو جسمانی لحاظ سے ہوتا ہے یا روحانی لحاظ سے۔ جسمانی لحاظ سے تو یہ معنی صرف اس صورت میں واقعیت رکھتا ہے کہ انسان اس سے متولد ہوا ہو۔ اور یہ وہی چیز ہے جو گذشتہ آیات میں آئی ہے کہ انسان کی جسمانی ماں تو صرف وہ ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن روحانی ماں باپ تو وہ ہیں جو ایک قسم کا معنوی حق اس پر رکھتے ہوں جس طرح پیغمبرؐ جو اُمت کے روحانی باپ شمار ہوتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے آپ کی بیویاں ماں کا احترام رکھتی ہیں۔

جو اعتراض زمانہ جاہلیت کے عربوں کی طرف "ظہار" کے بارے میں تھا، یہ تھا کہ جس وقت وہ اپنی بیویوں کو ماں کر کے مخاطب کرتے تو یقیناً ان کی مراد معنوی ماں نہ ہوتا۔ بلکہ ان کی مراد یہ ہوتی کہ وہ جسمانی ماں کی طرح ہیں، اس لیے ایک قسم کی طلاق شمار کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جسمانی صورت میں الفاظ کے کبہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی۔ بلکہ اس کی شرط تولد جسمانی ہے۔ اس بنا پر ان کا یہ قول جھوٹ اور باطل تھا۔ لیکن پیغمبرؐ کی بیویوں کے بارے میں اگرچہ وہ جسمانی مائیں نہیں ہیں لیکن پیغمبرؐ کے احترام کی وجہ سے وہ روحانی مائیں تھیں اور ایک ماں ایسا احترام رکھتی تھیں۔

اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن آئندہ کی آیات میں پیغمبرؐ کی بیویوں سے شادی کرنے کو حرام قرار دیتا ہے، وہ بھی درحقیقت پیغمبرؐ کے احترام کی قسموں میں سے ایک ہے جیسا کہ اس کی وضاحت آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آئیگی۔ انشاء اللہ۔

المستہ اسلام میں ماں کی ایک اور قسم رضاعی ماں کے عنوان سے موجود ہے جس کی طرف سورہ نساء کی آیت ۲۳ میں

لے روح املاء: ذلی آیات زیر بحث۔

انشاء ہوا ہے کہ: "وامہاتکم اللاتی ارضعنکم"۔ "تو درحقیقت وہ جسمانی ماں کی ایک قسم ہے۔" ج: تبصرہ حکم رشتہ داروں کی ایک دوسرے کی بابت میراث کے بارے میں اولویت کا مسئلہ ہے کیونکہ ابتداء اسلام میں

کے مسلمان ہجرت کی وجہ سے اپنا رشتہ اپنے اعزاء و اقارب سے کم کر چکے تھے تو میراث کا قانون "ہجرت" اور "مواخات" کی بنیاد پر منظم ہوا یعنی مہاجرین ایک دوسرے سے یا انصار سے جن سے برادری کا رشتہ چھوڑ چکے تھے، میراث لیتے تھے۔ یہ ایک عارضی حکم تھا جو اسلام کے وسعت پانے اور بہت سے گذشتہ رشتہ داری کے روابط کے برقرار ہو جانے سے ان کے اسلام لانے کی بناء پر اب اس حکم کے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ احزاب ہجرت کے پانچویں سال جنگ احزاب کے سال نازل ہوا۔

اس لیے اوپر والی آیت نازل ہوئی اور "اولوا الارحام" (رشتہ داروں) کی اولویت کو حکم کر دیا۔

المستہ کچھ قرآنی موجود ہیں کہ یہاں اولویت سے مراد لازمی اولویت ہے نہ کہ استنباطی۔ کیونکہ علماء اسلام کا اجماع بھی اس معنی پر ہے اور بہت سی روایات بھی جو اسلامی مآخذ میں وارد ہوئی ہیں، اس موضوع کو ثابت کرتی ہیں۔

یہاں اس نکتہ کی طرف بھی خوب غور کے ساتھ توجہ کرنا چاہیے کہ یہ آیت غیروں کی نسبت رشتہ داروں کی اولویت کو بیان کر رہی ہے۔ نہ کہ میراث کے تین طبقات کی ایک دوسرے کی نسبت اولویت کے بیان کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں "مفضل علیہم" مؤمنین و مہاجرین ہیں جو قرآن میں آئے ہیں: (من المؤمنین والمہاجرین) اس بناء پر آیت کا مفہوم اس طرح ہوگا: "بعض رشتہ دار دوسرے بعض سے میراث لینے میں غیر رشتہ داروں سے اولیٰ ہیں"۔ باقی رہا یہ کہ رشتہ دار کس طرح میراث لیتے ہیں؟ اور کس معیار اور ضابطہ کے تحت؟ تو قرآن یہاں اس بارے میں ساکت ہے!

اگرچہ سورہ نساء کی چند آیات میں اس کے بارے میں تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ لے

۵۔ جو حکم کہ اوپر والی آیت میں ایک استثناء کی شکل میں آیا ہے، دوستوں اور تعلق رکھنے والے افراد کو ان اموال سے بہرہ مند کرنا ہے۔ جنہیں یادگار کے طور پر چھوڑا جائے جو (الا ان تفضلوا الی اولیائکم معروفاً) مگر یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تم نیک کرنا چاہو" کے جملہ سے بیان ہوا ہے اور اس کا واضح مصداق وہی حکم وصیت ہے کہ جسے انسان اپنے ثانی مال کے حصے میں جس شخص کے بارے میں چاہے انجام دے سکتا ہے۔

لے اسی بنا پر بعض فقہاء طبقات میراث میں ایک دوسرے سے اولویت کی تعبیر کا استدلال درست نظر نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ "اولیٰ ببعض" میں حرت "بنا" اس قسم کی غلط فہمی کا سبب ہوا اور بعض علماء نے گمان کر لیا ہے کہ یہاں پر "مفضل علیہم" (جن پر فضیلت دی گئی) بعض دارث ہیں، حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ مفضل علیہم من المؤمنین والمہاجرین لایا ہے "المستہ اولوا الارحام" کی تعبیر صرف یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ رشتہ داری ہی میراث کا معیار ہے۔ اور جس قدر رشتہ داری کا درجہ بلند ہوگا اسے اتنا ہی حق تقسیم حاصل ہوگا۔

مؤرخین کا۔

اس طرح سے جب میراث کی غارت رشتہ داری کی بنیاد پر استوار کی گئی اور گذشتہ رشتوں کی قائم مقام ہوئی۔ پھر بھی انسان کا رابطہ مکمل طور پر اپنے قلبی دوستوں اور مسلمان بھائیوں سے منقطع نہیں ہوتا۔ البتہ کیفیت و کمیت و مقدار اور تعداد خود اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، لیکن پھر بھی اس کی شرط یہ ہے کہ مال کی ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو، البتہ اگر انسان وصیت نہیں کرتا تو اس کے تمام اموال اس کے رشتہ داروں کے درمیان میراث کے قوانین کے مطابق تقسیم ہوں گے اور ان کے لیے ثلث یعنی ایک تہائی مقصود نہیں ہوگی۔

ایک نکتہ:

بہت سی روایات ائمہ اہل بیت سے اوپر والی آیت کی تفسیر میں اولوالارحام کے بارے میں نقل ہوئی ہیں کہ بن میں سے بعض میں یہ آیت "میراث مال" کے مسئلہ سے تفسیر ہوئی ہے جیسا کہ مفسرین کے درمیان مشہور ہے۔ جبکہ بعض دوسری روایات میں خلافت و ملکیت کی میراث "خاندان بغیر ادرامہ اہل بیت کے لیے تفسیر ہوئی ہے۔
منہجہ ان کے ہم ایک حدیث میں امام جعفر صادق سے پڑھتے ہیں۔ جس وقت آپ سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال ہوا تو امام نے فرمایا:

"یہ فرزندانِ حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔"

اور جب راوی نے سوال کیا کہ کیا یہ میراث اموال سے متعلق نہیں ہے؟ تو امام نے ارشاد کیا:

"نہیں۔ یہ تو حکومت و ولایت کے بارے میں ہے۔"

واضح ہے کہ ان احادیث سے مراد میراث اموال کے مسئلہ کی نفی نہیں ہے بلکہ مراد اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ہے کہ میراث ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جو میراث اموال کو بھی شامل ہے اور میراث خلافت حکومت کو بھی۔
اور یہ تو ارث بادشاہوں کے سلسلہ میں تو ارث سلطنت کی طرح نہیں ہے۔ یہاں تو شائستگی اور ولایت کی بناء

سے مفسرین کی ایک جماعت کا نظریہ ہے "الا ان تفعّلوا" کے جملہ میں جو استثنا ہے وہ استثنا منقطع سے کیونکہ وصیت کا محل میراث کے حکم سے علیحدہ ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ ہے کہ اگر کیاں استثنا منقطع ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ "اولوالارحام" کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ رشتہ داران مالوں کی بابت جو وصیت سے باقی رہ جاتے ہیں، مفسرین کی نسبت ادنیٰ ہیں۔ لیکن اگر وصیت کی ہو تو اس صورت میں "موصی لہ" تہائی ترکہ کی حدود تک رشتہ داروں سے ادنیٰ اور زیادہ تر رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں استثنا کے مشابہ ہے جو آیات میراث میں "من بعد وصیة..." ہیں۔

سے ان احادیث کو مرحوم سید باقر بحرانی نے تفسیر برہان علیہ ص ۱۰۰ اور ص ۱۰۱ میں نقل کیا ہے۔ منہجہ ان کے اوپر والی حدیث ہے اور جو حدیث بھی اسی سلسلہ احادیث میں سے ہے۔

یہ تو ارث ہے۔ اسی لیے امہ کی اولاد میں سے صرف ان افراد کی حالت کو شامل ہے جو اس شائستگی کے حامل ہیں، ٹھیک اسی طرح عرقِ تحنوت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے خدا سے چاہتے ہیں اور خدا ان سے کہتا ہے کہ امامت و ولایت تیری اولاد میں سے اس گروہ ملک نہیں پیچھے کی جو ظالموں کی صف میں قرار پاتے ہیں۔ بلکہ ان میں پاکیزہ افراد سے مخصوص ہے۔

نیز اس چیز کے مشابہ ہے جو زیارت میں شہداء راہِ خدا منہجہ امام حسین کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ آپ سلام ہو اے حسین کہ آپ آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث و عیسیٰ و محمد کے وارث ہیں۔ یہ میراث تو اعتقادی، اخلاقی معنوی اور روحانی پہلوؤں کے لحاظ سے میراث ہے۔

۷۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

۸۔ لَيَسْئَلَنَّ الَّذِينَ عَنِ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا

ترجمہ

۷۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تجھ سے اور
نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اور ان سب سے ہم نے محکم
پیمان لیا کہ تبلیغ و رسالت اور رہبری کی ادائیگی کے فرائض میں کوتاہی
نہ کریں۔

۸۔ تاکہ خدا بچوں کی صداقت کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے
لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تفسیر

خدا کا محکم عہد و پیمان:

چونکہ گذشتہ آیات میں پیغمبر اسلام کے وسیع اختیارات "النَّبیینِ اُولیٰ بالْمؤمنینِ مِنَ الْفُسْھَمِ" کے عنوان
کے تحت بیان ہوئے، زیر بحث آیات میں پیغمبر اسلام اور باقی عظیم انبیاء کے زبردست اور سنگین فرائض کو بیان کرتا ہے

کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ اختیارات اور ذمہ داریاں لازم اور ملزم ہوتے ہیں اور جس جگہ "حقوق" موجود ہوں، وہاں فرائض
بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اس بناء پر اگرچہ پیغمبر اسلام وسیع حق رکھتے
ہیں تو اس کے مقابلہ میں ان پر بھاری ذمہ داریاں بھی قرار دی گئی ہیں۔

پہلے فرماتا ہے "یَا ذُرِّیَّتِی! اس وقت کو، جب تم نے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا۔ اسی طرح تجھ سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ
اور عیسیٰ بن مریم سے جی ہاں ان سب سے ہم نے محکم پیمان لیا۔" (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)۔
اس طرح سے پہلے تو تمام انبیاء کو مسئلہ ميثاق میں پیش کرتا ہے۔ پھر پانچ اولوالعزم پیغمبروں کے نام ملے
ہیں کہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات کا ذکر ان کی شرافت و عظمت کی وجہ سے جو دہ رکھتے ہیں آیا ہے۔ اس کے بعد
چار دوسرے اولوالعزم پیغمبر زمانہ ظہور کی ترتیب کے ساتھ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ذکر ہوئے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ عہد و پیمان سب کے لیے عمومی تھا، جو تمام انبیاء سے لیا گیا جبکہ اولوالعزم زیادہ تاکید
کے ساتھ اس پیمان کے پابند تھے۔ ایسا پیمان جو "أَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" کے لفظ کے ساتھ صریحاً زیادہ
تاکید کو ظاہر کرتا ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ یہاں ہم جانیں کہ وہ کونسا تاکید ہے عہد و پیمان تھا جس کے تمام پیغمبر زیر بار ہیں؟ مفسرین نے اس
مقام پر مختلف قسم کی گفتگو کی ہے۔ مجموعی طور پر جن کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب ایک اصل کلی کی مختلف
شاخیں ہیں اور وہ پیمان تمام مراحل میں فریضہ تبلیغ و رسالت کی ادائیگی، لوگوں کی قیادت اور ہدایت کے فرائض کو پورا کرنا
ہے۔

وہ پابند تھے اور ان کے فرائض میں شامل تھا کہ تمام انسانوں کو ہر چیز سے پہلے توحید کی دعوت دیں۔
نیز اس کے بھی پابند تھے کہ ایک دوسرے کی تائید کریں اور پہلے انبیاء اپنی امتوں کو پیغمبروں کو قبول کرنے کے لیے
آمادہ کریں جیسا کہ بعد واسطے پیغمبر سابقہ انبیاء کی دعوت کی تصدیق و تائید کریں۔
خلاصہ یہ کہ سب کی دعوت کا رخ ایک ہو اور سب ایک ہی حقیقت کی تائید کریں اور امتوں کو ایک ہی پرہم
کے گرد جمع کریں۔

اس بات کی شہادت باقی آیات قرآن میں بھی مل سکتی ہے سورہ آل عمران کی آیت ۸۱ میں ہم پڑھتے ہیں: (وَإِذْ أَخَذَ
اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تَشْفَعُ بَيْنَكُمْ رُسُلُكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَحْنُ بِالْمُفْسِدِينَ
لَمَّا مَعَكُمْ لَتَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ

لہ "ميثاق" جیسا کہ لغت نے مندرجات میں کہا ہے، ایسے تاکید ہی پیمان کے معنی میں ہے جو قسم و عہد سے تو اہم ہو اس بناء پر "غلیظاً"
کا ذکر اس معنی پر مزید تاکید ہے۔

اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين :-

(اس وقت کو یاد کرو) جب خدا نے پیغمبروں (اور ان کے پیروکاروں) سے پختہ عہد پیمان لیا کہ جس وقت میں تمہیں کتاب و حکمت دول اور ہجرت تمہاری طرف ایک پیغمبر آئے گا جو اس چیز کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے تو اس پر ایمان لے آنا اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ پھر (خدا نے) ان سے کہا کیا تم نے اس موضوع کا اقرار کر لیا اور اس پر پختہ عہد و پیمان باندھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے اقرار کیا! تو خدا نے ان سے فرمایا (اس مقدس عہد و پیمان پر) گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

اس طرح ایک اور معنی سورہ آل عمران کی آیت ۱۰۴ میں بھی آیا ہے جس میں سراست کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آیات الہی کو بیان کریں اور انہیں مرگزنہ چھپائیں۔

اسی طرح سے خدا نے انبیاء سے بھی حکم عہد و پیمان لیا ہے کہ لوگوں کو توحید خدا، دین حق اور ایمان آسمانی کی وحدت کی غرض و غیبت دیں اور علماء اہل کتاب سے بھی کہ وہ جتنا جو سکے دین الہی کو بیان کرنے کی کوشش کریں اور اسے چھپانے سے سکتسل پرستیہ کریں۔

بعد والی آیت بخت انبیاء اور اس پختہ عہد و پیمان کے مقصد کو جو ان سے لیا گیا ہے اس طرح بیان کرتی ہے "فمن یخفیہ" کہ خدا پھول کی صداقت کے بارے میں پوچھے اور کفار کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے (لیسئل الصادقین عن صدقہم واعد للکافرین عذاباً الیماً)۔

یہاں "صادقین" سے کون لوگ مراد ہیں؟ اور یہ سوال کیا سوال ہے؟ مفسرین نے اس کی بہت سی تفاسیر بیان کی ہیں۔ لیکن جو کچھ ان آیات اور قرآن کی دوسری آیات سے ہم آہنگ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مومنین ہیں جو اپنے دعووں کی سچائی میں عملی ثبوت پیش کریں۔ دوسرے لفظوں میں آزمائش کے میدان اور خدائی امتحان میں سرخرو اور سرفراز ہوں۔ اس بات کا شاہد یہ ہے کہ:

(وَلَا يَصَادِقِينَ) کا کلمہ یہاں پر "کافرن" کے مقابلہ میں آیا ہے اور مقابلہ کے قرینہ سے یہ معنی بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔

ثانیاً: اسی سورہ الاحزاب کی آیت ۲۳ میں یوں پڑھتے ہیں،

"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ"

"مومنین میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اس عہد و پیمان میں پہنچے ہیں جو انہوں نے خدا کے ساتھ باندھا ہے اور اس عہد پر کاربند ہیں۔

پھر فوراً ہی آیت نمبر ۲۴ میں فرماتا ہے،

"لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصَدَقَتِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ"

"مقصود یہ ہے کہ صادقین کو ان کے صدق کے بدلے اجر و جزا دے اور جب چاہے منافقین کو عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔"

مثلاً: سورہ حجرات کی آیت پنڈرو اور سورہ شوریٰ کی آیت آٹھ میں "صادقین" کا اچھے طریقے سے تعارف ہوا ہے۔

چنانچہ سورہ حجرات میں ہے،

"اِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الذِّينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ سُمُّوا سِدِّقِيْنَ ۖ هُمَا لَصٰدِقٰٓؤُنَ" "واقعی مومن وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، جنہیں سیدھے ہان و مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کیا۔ یہی صادقین ہیں۔

اور سورہ شوریٰ میں فرماتا ہے،

"لِلْفُقَرٰۤا الْمِهَاجِرِيْنَ الذِّينَ اٰخَرُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَتَّقُوْنَ ۖ فَضَّلْنَا مِنْ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَنَصْرًا مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلًا ۚ اُولٰٓئِكَ هُمَا لَصٰدِقٰٓؤُنَ" "وہ مال غنیمت جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، مہاجر فقراء کے لیے ہے، وہی جو اپنے گھروں اور مالوں سے باہر نکالے گئے ہیں، اس حالت میں کہ وہ پروردگار کے فضل و کرم اور اس کی رضا کے طالب ہیں، جو خدا اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی "صادقین" ہیں۔"

اس طرح سے واضح ہو گیا کہ "صادقین" سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین خدا کی حمایت کے میدان میں جہاد اور مشکلات کے سامنے استقامت اور ایستادگی اور ہان و مال کے خرچ کرنے میں اپنی صداقت اور راستگاری کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے۔

یہاں سوال کہ "صادقین" سے صدق کے متعلق سوال کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اگر اس کی طرف توجہ کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ آیا وہ اپنے اعمال میں غلوں نیت کو اور اپنے دعوے کی صداقت کو پایہ ثبوت تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرنے میں جہاد میں، مشکلات کے مقابلہ میں، صبر و

لے مفسرین کی ایک جماعت نے آیت کے معنی میں ایک اور احتمال بھی دیا ہے کہ "صادقین" سے مراد یہاں پر خود انبیاء و معلمین اسلام ہیں اور ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ انہوں نے کس حد تک اپنے عہد پیمان پر عمل کیا ہے؟ لیکن مذکورہ بالا تینوں شاہد اس تفسیر کو لنی کرتے ہیں۔ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ یہ ایک عام کلمہ ہے جس سے انبیاء اور مومنین دونوں مراد ہیں۔ لیکن جو تفسیر اوپر کر کی گئی سب سے زیادہ اس کی آیت اور قرآن پاک کی دوسری آیتوں کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔

شکیبانی میں خصوصاً میدان جنگ کی سختیوں میں۔

یہ سوال کہاں اٹھایا جائے گا اور کہاں صورت پذیر ہوگا؟ آیت کا غلط ہر تو یہ بناتا ہے کہ یہ سوال بروز قیامت پروردگار عالم کی دادگاہ عدل میں ہوگا! قرآن کی متعدد آیات بھی قیامت کے دن اس قسم کے سوال کے تحقق کی کئی طور پر خبر دیتی ہیں۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ یہ سوال عملی سوال کی حیثیت رکھتا ہو اور دنیا میں ہی صورت پذیر ہو۔ کیونکہ انبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی تمام اہل ایمان مسؤل قرار پاتے ہیں اور ان کا عمل اس سوال کا جواب ہے کہ کیا وہ اپنے دعوے میں پیچھے ہیں۔

۹۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
۱۰۔ إِذْ جَاءَ وَكُفُّوا مِنْ قُرُوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ
إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا
۱۱۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

ترجمہ

۹۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو! اپنے اوپر خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس وقت کہ جب (عظیم) لشکر تمہاری طرف آئے۔ لیکن ہم نے سخت آندھی اور طوفان ان پر بھیجا اور ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ سکے (اور اس طرح سے انہیں ورہم برہم کر دیا) اور جسے تم انجام دیتے ہو، خدا اسے دیکھ رہا ہے۔
۱۰۔ اس وقت کو یاد کرو، جب وہ تمہارے (شہر کے) اوپر اور نیچے سے وارد ہوئے (اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا) اور اس وقت کو جب کہ آنکھیں شدت و حشمت سے خیرہ ہو گئی تھیں اور جان لبول تک پہنچ چکی تھی اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔

۱۱۔ وہاں مومنین کی آزمائش کی گئی اور وہ سختی سے بل گئے۔

تفسیر

میدان احزاب میں کڑی آزمائش

یہ اور چند بعد والی آیات جو مجبوری طور پر سترہ آیات بنتی ہیں اور مومنین اور منافقین کے بارے میں خدا کی کڑی آزمائش اور عمل کے سلسلہ میں ان کے صدق گفتار کے امتحان کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، ان کے متعلق گذشتہ آیات میں بحث ہو چکی ہے۔

یہ آیات تاریخ اسلام کے ایک اہم ترین حادثہ یعنی جنگ احزاب کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، ایسی جنگ جو تاریخ اسلام میں ایک اہم تاریخی موڑ ثابت ہوئی اور اسلام و کفر کے درمیان طاقت کے موازنے کے پڑے کو مسلمانوں کے حق میں جھکا دیا اور اس کی کامیابی آئینہ کی عظیم کامیابیوں کے لیے کھدائی حیثیت اختیار کر گئی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ میں دشمنوں کی کمزوری اور اس کے بعد وہ کوئی خاص قابل ذکر کامیابی نامہ انجام دینے کے قابل نہ رہ سکے۔ "یہ جنگ احزاب" جیسا کہ ان کے نام سے ہی ہر جگہ ہے، تمام اسلام دشمن طاقتوں اور ان مختلف گروہوں کی طرف سے ہر طرح کا مقابلہ تھا اور اس دین کی بیش دست سے ان لوگوں کے ناجائز مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے۔

جنگ کی آگ کی چمکا رہی، خوفناک ہودوں کے ایک گروہ کی طرف سے بھڑکی ہوئی آگ اور قبیلہ "قریش" کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ رہنے پر کسایا اور ان سے وعدہ کیا کہ آخری دم تک ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر قبیلہ "نظفان" کے پاس گئے اور انہیں جی کارزار کے لیے آمادہ کیا۔

ان قبائل نے اپنے ہم پیمان اور علیوں مثلاً قبیلہ "بنی اسد" اور "بنی سلیم" کو بھی دعوت دی اور چونکہ یہ سب قبائل خطرہ محسوس کیے ہوئے تھے، لہذا اسلام کا کام ہمیشہ کے لیے تمام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تاکہ وہ اس طرح سے پیغمبر کو شہید، مسلمانوں کو سرکوب، مدینہ کو غارت اور اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیں۔

لہذا انہوں نے جب اپنے آپ کو ایک عظیم گروہ کے مقابلہ میں دیکھا تو حکم رسالت پناہ سے مشورہ کرنے بیٹھ گئے اور سب سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی تاکہ دشمن اسے آسانی کے ساتھ عبور نہ کر سکے اور شہر لوٹ مار سے بچ جائے ۱۱۔ اسی بنا پر اس جنگ کا ایک نام "جنگ خندق" بھی ہے۔ مسلمانوں پر بہت سخت اور خطرناک لمحات گزر رہے تھے۔ جہاں بول تک آتی ہوئی تھیں، منافقین لشکر اسلام کے درمیان زبردست ٹکٹ دو میں پڑے ہوئے تھے۔ دشمن کا انجوہ کثیر اور اس کے مقابلہ میں لشکر اسلام کی کمی

لشکر کفر کی تعداد دس ہزار اور لشکر اسلام کی تین ہزار تھی ہے، دشمن کی تیاری، جنگی ساز و سامان اور ضروری وسائل کی فراہمی ایک سخت اور درناک مستقبل کو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے مجسم کر رہے تھے۔

لیکن خدا چاہتا تھا کہ یہاں بیکہ کفر پر آخری ضرب پڑے اور منافقین کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا کر دے۔ سازشی عناصر کا بھانڈا پھوڑ دے اور سچے مسلمانوں کو آزمائش کی بجلی میں ڈالے۔

آخر کار یہ جنگ جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی مسلمانوں کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ حکم خدا سے سنت اندھی جلی جس نے کفار کے پیچھے، تنہا اور تمام بساط زندگی کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ ان کے دلوں میں زبردست رعب و وحشت ڈال دی اور دشمنوں کی بغض عاقبت مسلمانوں کی مدد کے لیے جمیں۔

عمر بن عبدود کے مقابلہ میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تدرست نہائی جیسی عجیب و غریب خدائی طاقتوں کے مظاہرے کا اضافہ ہوا اور مشرکین کوئی کارنامہ سرانجام دینے بغیر ہچکچا کر ہٹے ہوئے۔

اور وہی سات آیات میں مشرکین کی سرکوبی کرنے والا تجزیہ و تحلیل پیش کیا گیا ہے اور اسلام کی فیصلہ کن کامیابی اور منافقین کی سرکوبی کو احسان انداز میں بیان فرمایا ہے۔

یہ سختی جنگ احزاب کی ایک جھلک جو ہجرت کے پانچویں سال واقع ہوئی، یہاں سے ہم آیات کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں اور اس جنگ کی دیگر تفصیلات اور نکات کو بحث کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں۔

قرآن اس ماجرا کو پہلے تو ایک ہی آیت میں خلاصہ کرتا ہے۔ پھر دوسری ۱۲ آیات میں اس کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کتاب ہے۔ "اسے وہ لوگ جو ایمان لائے جو اپنے اوپر خدا کی عظیم نعمت کو یاد کرو، اس موقع پر جب کہ عظیم لشکر تعارضی طرف آئے، ۱۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جاءکم جنودکم"۔

"لیکن ہم نے ان پر آدمی اور طوفان بھیجے اور ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ اور اس ذریعہ سے ہم نے ان کی سرکوبی کی اور انہیں تتر بتر کر دیا۔" (۱) فاذلنا علیہم رجیمًا وجنودنا لہم سروہا۔

"اور خدا ان تمام کاموں کو جنہیں تم انجام دیتے ہو دکھ رہا ہے (اور وہ کام بھی جو ہر گروہ نے اس عظیم میدان میں انجام دیئے) بصیر اور بینا ہے" (۲) وکان اللہ بما تعملون بصیرًا۔

۱۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس تفصیل کا ایک اجمالی خاکہ ہے جسے اسلامی مؤرخین نے منجد "ابن اثیر" و "کام" میں درج کیا ہے۔

وہ بھی اضطراب اور تزلزل کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں تو وہ یہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اکثر بے چین رہتے ہیں، ہاتھ ملتے رہتے ہیں اور اپنے اضطراب اور پریشانیوں کو اپنی حرکت سے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔

اس شدید پریشانی کے نشانات میں سے ایک یہ بھی تھا جسے مورخین نے بھی نقل کیا ہے کہ عرب کے پانچ مشہور جنگجو پہلوان جن کا سر خیل عربوں کی عدد و قتا، جنگ کا لباس پہن کر اور مخصوص غزوہ اور حیر کے ساتھ میدان میں آئے اور اہل من مبارزہ دہشت کوئی مقابلہ کرنے والا کی آواز لگانے لگے، خاص کو عربوں کے بعد درجہ درجہ چڑھ کر جنت اور آخرت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ "کیا تم یہ نہیں کہتے جو کہ تمہارے مقتول جنت میں جائیں گے؟ تو کیا تم میں سے کوئی بھی جنت کے دیدار کا شوقین نہیں ہے؟ لیکن اس کے ان غروں کے مقابلہ میں لشکر پر بری طرح خاموشی طاری تھی اور کوئی بھی مقابلے کی جرات نہیں رکھتا تھا سوائے علی بن ابی طالب کے جو مقابلہ کے لیے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو حقیقہ کا میاں سے ہم کنار کر دیا۔ اس کی تفصیل نکاست کی بحث میں آئے گی۔

جی ہاں! جس طرح فلاح کو گرم بھیجی میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ ٹھہر جائے اسی طرح اہل کے مسلمان بھی جنگ احزاب میں معرکوں کی بھی گزریں تاکہ کندن بن کر نکلیں اور حوا و ثبات کے مقابل میں جرات اور پامردی کا مظاہرہ کر سکیں۔

- ۱۲- **وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا** ○
- ۱۳- **وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا** ○
- ۱۴- **وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا شَمْسٌ سَبِيلُوا الْفِتْنَةَ لَأْتَوْهَا وَمَا تَكْتَبُ ثَوَابَهَا إِلَّا يَسِيرًا** ○
- ۱۵- **وَلَقَدْ كَانَ نَوَاحِدُ عَامِدُوا بِاللَّهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْلُونَ إِلَّا دَبَارًا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا** ○
- ۱۶- **قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تَمْتَحِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا** ○
- ۱۷- **قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** ○

ترجمہ

۱۲۔ اس وقت کو یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، کہتے تھے کہ خدا اور اس کے رسولؐ نے ہمیں جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔

۱۳۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے اہل یثرب (مدینہ والو!) یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبرؐ سے واپس پلٹ جانے کی اجازت لیتا اور کہتا تھا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جنگ سے بھاگ جائیں۔

۱۴۔ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اگر دشمن مدینہ کے اطراف و جوانب سے ان پر وارد ہوتے اور ان کو مشرک کی طرف لوٹ جانے کی پیشکش کرتے تو وہ ضرور قبول کر لیتے اور سوائے تھوڑی سی مدت کے اس راہ کے انتخاب کرنے سے دریغ نہ کرتے۔

۱۵۔ انہوں نے اس سے پہلے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے۔ اور خدا کے عہد و پیمان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا (اور وہ اس کے سامنے جواب دہ

ہوں گے)۔

۱۶۔ کہہ دیجئے کہ اگر موت یا مارے پانے سے فرار کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے سودمند نہیں ہے اور اس وقتی زندگی کے تھوڑے سے فائدہ کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔

۱۷۔ کہہ دیجئے کہ خدا کے ارادے کے مقابلہ میں کون تمہاری حفاظت کر سکے گا؟ اگر اس نے تمہارے لیے مصیبت یا رحمت کا ارادہ کر لیا ہے؟ اور خدا کے علاوہ تمہیں کوئی بھی سرپرست اور یار دیاور نہیں ملے گا۔

تفسیر

منافقین اور ضعیف الایمان میدانِ احزاب میں:

ہم کہہ چکے ہیں کہ امتحان کی بنی ہوئی جنگ احزاب میں گرم ہوئی اور سب کے سب اس عظیم امتحان میں گھر گئے۔ واضح رہے کہ اس قسم کے بحرانی دور میں جو لوگ عام حالات میں غاہرا ایک ہی صف میں قرار پاتے ہیں، کئی صفوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی مسلمان مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت پستہ مومنین کی تھی، ایک گروہ ہٹ و دھرم اور سخت قسم کے منافقین کا تھا اور ایک گروہ اپنے گھراں زندگی اور بھاگ بھڑا ہونے کی فکر میں تھا۔ اور کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ دوسرے لوگوں کو جہاد سے روکیں۔ اور ایک گروہ اس کوشش میں مصروف تھا کہ منافقین کے ساتھ اپنے رشتہ کو محکم کریں۔ غلامیہ کہ ہر شخص نے اپنے باطنی اسرار اس عجیب "عرصہ محشر" اور یومِ البروز" میں آشکار کر دیئے۔

گذشتہ آیات میں ضعیف الایمان مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں اور بڑے دوسروں اور بدگمانوں کے بارے میں جو انھیں لاحق تھیں گفتگو ہو رہی تھی۔ اور قرآن پہلی زیر بحث آیت میں منافقین اور ان کے پیارے لوگوں کے بارے میں گفتگو کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتا ہے۔ "اس وقت کو یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل پیارتے تھے، کہتے تھے کہ خدا اور اس کے رسولؐ نے سوائے جھوٹے وعدوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا" (واذ یقول المنافقون والذین فی

قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ (اعزروا)۔

جنگ احزاب کی تاریخ میں آیا ہے کہ خندق کھودنے کے دوران میں جب ہر ایک مسلمان خندق کے ایک حصہ کو کھودنے میں مصروف تھا تو ایک مرتبہ پتھر کے ایک سخت اور بڑے ٹکڑے سے ان کا سامنا ہوا کہ جس پر کوئی متحور کا رگڑ ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو آنحضرت بنفس نفیس خندق میں تشریف لے گئے اور اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر اور پتھر سے کہ پہلی مرتبہ ہی اس کے دل پر ایسی مضبوط چوٹ لگائی کہ اس کا کچھ حصہ بڑھ بڑھ ہو گیا اور اس سے ایک چمک نکلی جس پر آپ نے فتح و کامرانی کی تحیر بند کی۔ آپ کے سامنے دوسرے مسلمانوں نے بھی تحیر کی۔

آپ نے ایک اور سخت چوٹ لگائی تو اس کا کچھ حصہ اور ٹوٹا اور اس سے بھی چمک نکلی۔ اس پر بھی سورتوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحیر کی اور مسلمانوں نے بھی تحیر کی اور آپ نے بھی تحیر کی اور باقی ماندہ پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحیر کی اور مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر جناب سلمان فارسی نے اس ماجرہ کے بارے میں دریافت کیا تو سرکار رسالت مآب نے فرمایا: "پہلی چمک میں میں نے "سیرہ" کی سز میں اور ایران کے بادشاہوں کے قصر و محلات دیکھے ہیں اور جبرائیل نے مجھے بشارت دی ہے کہ میری امت ان پر کامیابی حاصل کرے گی۔ دوسری چمک میں "شام اور روم" کے سرخ رنگ کے محلات نمایاں ہوئے اور جبرائیل نے پھر بشارت دی کہ میری امت ان پر فتح پائے گی۔ تیسری چمک میں مجھے "صنعا و مین" کے قصر و محلات دکھائی دیے اور جبرائیل نے نوید دی کہ میری امت ان پر بھی کامیابی حاصل کرے گی، اے مسلمانو! تمہیں خوشخبری ہو!!

منافقین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ایسی عجیب و غریب باتیں اور کیا ہی باطل اور سبیلے بنیاد پر دیکھا ہے؟ مدینہ سے حیرہ اور مدائن کسری کو تو دیکھ کر تمہیں ان کے فتح ہونے کی خبر دیتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تم چند عہدوں کے چنگل میں گرفتار ہو (اور خود فاعلی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہو) تم تو بیت المحذر (خوف کی جگہ) تک نہیں جاسکتے کیا ہی خیال غام اور گمان باطل ہے؟

تو اوپر والی آیت نازل ہوئی اور کہا کہ یہ منافق اور دل کے مریض کہتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے سوائے دھوکے فریب کے کسی کوئی وعدہ نہیں دیا۔ (وہ پردہ کار کی بے انتہا قدرت سے بے خبر ہیں) یہ

اس وقت اس قسم کی بشارت اور خوشخبری سوائے آگاہ اور باخبر مومنین کی نظر کے (باقی لوگوں کے لیے) دھوکا اور فریب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی لیکن پیغمبر کی علوقی آنکھیں ان آتشیں چنگاریوں کے درمیان سے جو کمانوں اور جستجوؤں کے

ملے کامل ابن اثیر جلد ۲ ص ۱۰۱ سیرۃ ابن ہشام میں بھی یہی واقعہ مختصر سے نسخہ کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت نے فرمایا، بجلی کی پہلی کوند میں میں نے فتح بین کو دیکھا اور دوسری کوند میں فتح شام و مغرب اور تیسری چمک میں مشرق و سرزمین ایران کی فتح دکھائی گئی ہے۔ تاریخی حقائق سے بھی ان تینوں علاقوں کی فتح قریب حیرت انگیز ہے۔

خندق کھودنے کے لیے زمین پر گئے سے نکلی تھیں، ایران، روم اور یمن کے بادشاہوں کے تصور و محلات کے دروازوں کے کھلنے کو دیکھ سکتے تھے اور اپنی جان کو تھیلی پر لیے جوئے بھی اُمت کو بشارت دے سکتے تھے اور آئندہ کے اسرار و رموز سے پردہ بھی اٹھا سکتے تھے۔

شاید یاد دہانی کی ضرورت نہ ہو کہ "الذین فی قلوبہم مرض" سے مراد وہ منافقین ہی تو ہیں اور اس جملہ کا ذکر درحقیقت "منافقین" کے لفظ کی وضاحت ہے جو پہلے آچکا ہے۔ نفاق کی بیماری سے بڑھ کر اور کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ صمیم و سالم اور خدائی نظرت رکھنے والے انسان کا صرف ایک ہی چہرہ ہوتا ہے وہ دیا و دوسے زیادہ چہروں والا انسان بننا۔ ہوتا ہے جو ہمیشہ اضطراب، تھلاؤ اور تناقض کا شکار ہوتا ہے۔

اس بات کی گواہ وہ آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آئی ہے اور منافقین کے بارے میں کہتی ہے:

"فقلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً" (بقرہ - ۱۰)

ان کے دلوں میں ایک قسم کی بیماری ہے اور خدا ان کے اعمال کی بناء پر ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔

بعد والی آیت میں منافقین اور دل کے بیمار لوگوں میں سے ایک خطرناک گروہ کے حالات تفصیل سے بیان کرتا ہے جو دوسروں کی نسبت زیادہ ہیبت اور آلودہ گناہ میں مبتلا ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے شرب (مدینہ) کے رہنے والو! یہاں تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ؟ او ذالک طائفۃ منہم یا اہل مدینہ لا مقام لکم فارجعوا۔

خلاصہ یہ کہ دشمنوں کے اس انبوہ کے مقابل میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو محض کرار سے نکال کرے باز اور اپنے آپ کو بلاکت کے اور بیوی بچوں کو قید کے حوالے نہ کرو۔

اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ ایک طرف سے تو وہ انصار کے گروہ کو لشکر اسلام سے جدا کر لیں اور دوسری طرف سے "انہی منافقین کا ٹولہ جن کے گھر مدینہ میں تھے، نبی اکرم سے اجازت مانگ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائیں اور اپنی اس داپھی کیلئے جیلے پلانے بنا رہے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے گھروں کے در و دیوار ٹھیک نہیں ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا اس طرح سے وہ میدان کو خالی چھوڑ کر فرار کرنا چاہتے تھے؟ (وہیستأذن فربق منہم النسبی یقولون ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الافراز)۔

لفظ "عورۃ" "عار" سے ہے اور عورۃ اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے ظاہر کرنا ننگ و عار کا باعث ہو۔ وہ شکاف جو گھر کی دیوار میں ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح سرحدوں کے نازک اور خطرناک مقامات اور وہ چیزیں جن سے انسان خوف کھاتا ہو، سب اسی زمرے میں آتے ہیں اور یہاں مراد وہ گھر ہیں جن کے قابل اطمینان و درو پار نہ ہوں اور ہر وقت دشمن کے حملے کا خوف طاری رہتا ہو۔ منافقین اس قسم کا مدبر پیش کر کے یہ چاہتے تھے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا کر رہا لیں۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ قبیلہ "بنی عارضہ" نے کسی شخص کو حضور رسالت پناہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور انصار میں سے کسی کا گھر بھی ہمارے گھروں کی طرح نہیں اور ہمارے اور قبیلہ "غطفان" کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو

مدینہ کی مشرقی جانب سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لہذا اجازت دیجیئے تاکہ ہم اپنے گھروں کو پلٹ جائیں اور جا کر اپنے بچوں کا دفاع کریں تو سرکارِ رسالتؐ نے انہیں اجازت عطا فرمادی۔

جب یہ بات انصار کے سردار "سعد بن معاذ" کے گوش گزار ہوئی تو انہوں نے پیغمبرِ اسلامؐ کی خدمت میں عرض کیا: "سربکار! انہیں اجازت نہ دیجیئے، بخدا آج تک جب بھی کوئی مشکل و دشواری آپؐ کی طرف سے پیش آئی تو ان لوگوں نے یہی بیان تراشا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ واپس آجائیں۔

"بیشرب" مدینہ کا قدیمی نام ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے تک اس کا نام "بیشرب" رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا نام "مدینۃ الرسول" (پیغمبر کا شہر) پڑ گیا جس کا مخفف "مدینہ" ہے۔ اس شہر کے کئی ایک نام اور بھی ہیں۔ سید مرتضیٰ (رحمۃ اللہ علیہ) نے ان دونوں (مدینہ اور بیشرب) کے علاوہ اس شہر کے گیارہ اور نام بھی ذکر کیے ہیں، مگر ان کے "طیب"، "طابہ"، "تسکینہ"، "محبوبہ"، "مسر حومہ" اور "قاصدہ" ہیں۔ اور بعض لوگ اس شہر کی زمین کو "بیشرب" کا نام دیتے ہیں۔

چند ایک روایات میں آیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ "اس شہر کو بیشرب نہ کہا کرو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بیشرب اصل میں "خراب" (بروزن حرب) کے مادہ سے ملامت کرنے کے معنی میں ہے اور آپؐ اس قسم کے نام کو اس بابرکت شہر کے لئے پسند نہیں فرماتے تھے۔

ہر حال منافقین نے اہل مدینہ کو "یا اہل بیشرب" کے عنوان سے جو خطاب کیا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ یہ بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے نفرت ہے۔ یا چاہتے تھے کہ اسلام اور "مدینۃ الرسول" کے نام کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کریں۔ یا لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرائیں۔

بعد والی آیت میں خداوند عالم اس گروہ کے ایمان کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: "وہ اسلام کے انہما میں اس قدر ضعیف اور ناتواں ہیں کہ اگر دشمن مدینہ کے اطراف و جوانب سے اس شہر میں داخل ہو جائیں اور مدینہ کو فوجی کنٹرول میں کر انہیں پیش کش کریں کہ کفر و شرک کی طرف پلٹ جائیں تو جلدی سے اس کو قبول کر لیں گے اور اس راہ کے انتخاب کرنے میں ذرا بھی توقف نہیں کریں گے؟" ولو دخلت علیہم من اقطارہا لستہم مسلموا لفتنة لا توھا و م تبشوا بها الا یسیرا۔

ظاہر ہے کہ جو لوگ اس قدر ضعیف، کمزور اور غیر مستقل مزاج ہوں کہ نہ تو دشمن سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوں اور نہ ہی راہِ خدا میں شہادت قبول کرنے کے لئے ایسے لوگ بہت جلد ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنی راہ فوراً بدل لیتے ہیں۔

اسی بنا پر فقہ کی لفظ سے مراد یہاں پر کفر و شرک ہی ہے جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات ہشلا سورۃ بقرہ کی آیہ ۱۹۳ میں آیات میں آیا ہے۔

لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں "فتنہ" سے مراد مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے کہ اگر اس منافق ٹوٹے کو پیش کش کی جائے تو وہ فوراً اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے فتنہ پردازوں کے ساتھ تعاون کرنے لگ جائیں۔

لیکن یہ تفسیر "ولو دخلت علیہم من اقطارہا".... "کہ اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر حملہ آور ہو جائیں (....) کے ظاہری جملہ سے سازگار نہیں ہے اور شاید اسی بنا پر اکثر مفسرین نے اس سے پہلے معنی کو منتخب کیا ہے۔

پھر قرآن اس منافق ٹوٹے کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر کہتا ہے: "انہوں نے پہلے سے خدا کے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہوا تھا کہ دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہوئے توحید، اسلام اور پیغمبرؐ کے لئے دفاع میں کھڑے ہوں گے۔ کیا وہ جانتے نہیں کہ خدا سے کیسے گئے عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ (ولقد کانوا عاہداً واللہ من قبل لا یولون الا دباراً وکان عہداً للہ مسئلاً)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بیان سے مراد وہی معاہدہ ہے جو "بنی حارثہ" نے جنگ اُحد کے دن خدا اور اس کے رسولؐ کے ساتھ کیا تھا جب کہ انہوں نے میدان سے پلٹنے کا ارادہ کیا تھا اور عہد میں پشت پان ہو گئے تھے اور عہد کیا تھا کہ پھر کبھی ان امور کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ لیکن وہی لوگ جنگِ احزاب کے میدان میں دوبارہ عہد شکنی کی فکر میں پڑ گئے۔

بعض نے اس عہد کی طرف اشارہ سمجھا ہے جو جنگ بدر میں یا ہجرتِ منیجر سے پہلے عقبہ میں آنحضرتؐ سے باندھا تھا۔ لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والی آیت ایک ایسا وسیع معنوم رکھتی ہے جو ان کے ان معاہدوں کو بھی شامل ہے اور دوسرے معاہدوں کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔

اصولی طور پر جو شخص ایمان لاتا اور رسولِ اسلامؐ کی بیعت کرتا ہے، درحقیقت وہ آپؐ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اسلام اور قرآن کا جان کی حد تک دفاع کرے گا۔

یہاں پر عہد و پیمان پر زیادہ تر زور اس لیے دیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب تک بھی کیے گئے عہد و پیمان کا احترام کرتے تھے۔ تو پھر کیوں ممکن ہے کہ کوئی شخص اسلام کا دعوے کرنے کے بعد اپنے معاہدہ کو پامال کر ڈالے؟

جب خدا نے منافقین کی نیت کو ناश کر دیا کہ ان کا مقصد گھروں کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ میدانِ جنگ سے فرار کرنا ہے تو انہیں دودھ لیلوں کے ساتھ جواب دیتا ہے۔

پہلے تو پیغمبرؐ سے فرمایا ہے: "کہہ دیجیئے کہ اگر موت یا قتل ہونے سے فرار کرتے ہو تو یہ فرار تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور تم دنیاوی زندگی کے چند دن سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟" قل لن ینفعکم الفرار ان قدرتم من الموت او القتل واذا لامتمتعون الا قلیلاً۔

فرصت کرو کہ تم جان بچا کر فرار کر بھی گئے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو تمہاری اجل اور ختمی موت کا وقت آن پہنچا ہے

۱۔ تفسیر "قریبی" اور "تفسیر فی ظلال القرآن" زیر بحث آیات کے ضمن میں۔

۲۔ "آؤسی" نے "روح البیان" میں اس قول کو نقل کیا ہے۔

تو تم جہاں بھی ہو گے، موت تمہارے دامن گیر ہو کر رہے گی۔ حتیٰ کہ خود تمہارے اپنے ہی گھروں میں اور تمہارے بیوی بچوں کے پاس بھی تمہیں موت آکر رہے گی۔ اندر یا باہر کا حادثہ تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اور اگر اہل نہیں آئی تو ذلت، غماری اور رسوائی کے ساتھ یہ چار روزہ دنیاوی زندگی بسر کرنے اور دشمن کے چنگل میں اسیر ہو جانے کے بعد عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔
درحقیقت یہ بیان اس بیان سے ملتا جلتا ہے جو جنگ اُحد میں کمزور اساس منافقین کے ایک اور گروہ سے خطاب کی صورت میں نازل ہوا کہ،

”قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بَيْوتِكُمْ لَاجْرَزَ الَّذِيْنَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ الْمَ مُضَاجِعُهُمْ“

یعنی! کہہ دیجیے کہ اگرچہ تم اپنے گھروں میں بھی ہو، پھر بھی وہ لوگ جن کے لیے قتل ہو جانا مقدر ہو چکا ہے تو ان کے بستروں تک پہنچ کر انہیں تہ تیغ کر دیں گے۔ (آل عمران - ۱۵۳)
دوسرا یہ کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا سارا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے اور تم اس کی قدرت و مشیت کے دائرہ اختیار سے ہرگز بھاگ نہیں سکتے۔

”اے پیغمبر! ان سے کہہ دیجیے کہ کون شخص خدا کے ارادہ کے مقابلہ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، اگر وہ تمہارے لیے مصیبت یا رحمت چاہتا ہے؟“ (قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا ۚ وَاَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ)

جی ہاں! ”وہ خدا کے علاوہ کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں پائیں گے؟“ (وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا)۔

اب جبکہ تمام تقدیریں اس کے ہاتھ میں ہیں لہذا جہاد کے سلسلہ میں اس کا فرمان جو دنیا میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی بامحبت عزت و سرفرازی ہے، دل و جان سے قبول کرو۔ یہاں تک کہ اگر تمہیں اس راہ میں شہادت بھی نصیب ہو جائے تو اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو۔

۱۸۔ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَاسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

۱۹۔ اَشْحَثَ عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرًا عَيْنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِالْسِّنَةِ حِدَادٍ اَشْحَثَ عَلٰى الْخَيْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا ۚ فَاحْبِطْ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

۲۰۔ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ يَوْدُوْا ۚ وَالْوَاثِلَهُمْ يَبَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ ۚ يَسْأَلُوْنَ عَنْ اَشْبَآئِكُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَآ قَتَلُوْا اِلَّا قَلِيْلًا ۝

ترجمہ

۱۸۔ خدا ان افراد کو اچھی طرح جانتا ہے جو لوگوں کو جنگ سے روکتے ہیں اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہماری طرف

آؤ اور اپنے آپ کو معرکہ جنگ سے باہر نکالو وہ (مزدور افراد ہیں۔ اور) سوائے تھوڑی سی مقدار کے جنگ نہیں کرتے۔

۱۹۔ وہ تمہارے بارے میں ہر چیز میں بخیل ہیں اور جس وقت خوف اور ہجران کے لمحات پیش آتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے ڈھیلے یوں چمک لگاتے ہیں، گویا (اپنے قالب کو چھوڑ رہے ہیں اور) ان پر موت کی غشی طاری ہے۔ لیکن جب خوف اور وحشت کی یہ حالت ختم ہو جاتی ہے تو وہ تمہارے خلاف غیظ و غضب سے لبریز تیز اور تند زبانیں کھولتے ہیں۔ (اور مال غنیمت سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس میں بھی حریص اور بخیل ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ لہذا خدا نے ان کے اعمال کو جھٹلایا اور ناپود کر دیا اور یہ کام خدا کے لیے آسان ہے۔

۲۰۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ ابھی احزاب کا لشکر نہیں گیا اور اگر پلٹ آئیں تو یہ دوست رکھتے ہیں کہ بادیہ نشین بدوؤں کے درمیان منتشر اور مخفی ہو جائیں اور تمہاری خبریں حاصل کرتے رہیں اور اگر تمہارے درمیان رہیں تو سوائے تھوڑی سی دیر کے جنگ و پیکار نہ کریں۔

تفسیر روکنے والا لؤلؤ:

اس کے بعد منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جنگ احزاب کے میدان سے خود بخود رخصت ہوا اور دوسروں کو بھی کنارہ کشی کی دعوت دیتا تھا۔ فرماتا ہے "خدا میں سے اس گروہ کو جانتا ہے جو کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو جنگ سے منحرف کر دیں" (قد یعلم اللہ المعرفین منکم)۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہماری طرف آؤ: اس خطرناک جنگ سے دستبردار ہو جاؤ (والقائلین لاخوانہم هلنا لینا)۔

وہی لوگ جو اہل جنگ نہیں ہیں اور سوائے کم مقدار کے اور وہ بھی بطور جبر و اکراہ یا دھوکا دے کے جنگ سے لے نہیں جاتے (ولا یأتون البأس الا قسلاً)۔

"معتوقین" "عوق" (مردوں شوق) کے مادہ سے کہی چیز سے روکنے اور باز رکھنے کے معنی ہیں۔ اور "باس" اصل میں سختی کے معنی میں ہے اور یہاں پر اس سے مراد "جنگ" ہے۔

اور پر والی آیت احتمالی صورت میں دو گروہوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک منافقین کے گروہ کی طرف جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھا ("منکم" کی تعبیر اس امر کی گواہ ہے) اور ان کی کوشش تھی کہ ضعیف الایمان مسلمانوں سے روکے رکھیں یہ وہی "معتوقین" تھے۔

دوسرے منافقین یا یہودیوں کے اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو میدان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے درجی وقت اسلام کے مجاہد سپاہیوں سے آمنا سامنا ہوتا تو کہتے کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنے آپ کو اس معرکہ سے بچاؤ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف دوسرے گروہ میں اشارہ ہوا ہے۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ شاید یہ آیت ایک ہی گروہ کی دو مختلف حالتوں کا بیان ہو۔ وہ لوگ جب دوسروں کے درمیان ہوتے ہیں تو انہیں جنگ سے روکتے ہیں اور جب ایک طرف ہو جاتے ہیں تو دوسرا ہوا کرتے ہیں۔

ہم ایک روایت میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی رسولؐ کسی ضرورت کے تحت میدان "احزاب" سے تہر میں آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بچھا کر اس نے اپنے سامنے روٹی، جُنا ہوا گوشت اور شراب رکھے ہوئے تھے تو صحابی نے کہا تم لوگ عیش و عشرت میں مشغول ہو اور رسولؐ خدا نیروز اور تلواروں کے درمیان مصروف پیکار ہیں۔ اس نے جواب میں کہا اے بے وقوف! تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور منہ سے اڑاؤ۔ اس خدا کی قسم جس کی محمدؐ قسم کرتا ہے وہ

اس میدان سے ہرگز ہٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ عظیم لشکر جو جمع ہو چکا ہے اسے اور اس کے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔

یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے تو جھوٹ بکتا ہے، خدا کی قسم میں ابھی رسول اللہ کے پاس جا کر تمہاری اس گفتگو سے باخبر کرتا ہوں۔ چنانچہ انھوں نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر تمام ماجرا بیان کیا تو اوپر والی آیت نازل ہوئی۔

اس شان نزول کی بناء پر اخوانہم ان کے بھائی کا لفظ ہو سکتا ہے کہ حقیقی بھائی کے معنی میں ہو یا پھر ہم ملک کے معنی میں ہو جیسا کہ سورہ اسراء دینی اسرائیل کی آیت ۲۴ میں اسراء اور فضول غریبی کرنے والوں کو شیطانوں کے بھائی کا نام دیا گیا ہے: "ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين"

بعد والی آیت میں فرماتا ہے: "ان تمام رکاوٹوں کا باعث یہ ہے کہ وہ تمہاری بابت تمام چیزوں میں بخیل ہیں: (اشعة علیکم)۔"

صرف میدان جنگ میں جان قربان کرنے میں بلکہ دسائل جنگ متباہ کرنے کے لیے مالی امداد اور خندق کھودنے کے لیے جہانی امداد حتیٰ کہ فکری امداد مینا کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ ایسا بخل جو حرص سے تو اُم ہوتا ہے اور ایسا حرص جس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

ان کے بخل اور ہر قسم کے ایشیاء سے دیر لٹ کرنے کے بیان کے بعد ان کے دوسرے اوصاف کو جو ہر مہم اور ہر دور کے تمام منافقین کے لیے تقریباً عمومیات کا درجہ رکھتے ہیں، بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "جس وقت خوفناک اور بھرائی لمحات آتے ہیں تو وہ اس قدر بُزدلی اور ڈر پوک ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں میں ڈبیلے بے متاعا گردش کر رہے ہیں، اس شخص کی طرح جو جاں کنی میں مبتلا ہو: "فإذا جاء الخوف رايهم ينظرون اليك مستدورين عنيهم كالذي يغشى عليه من الموت"۔

چونکہ وہ صحیح ایمان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی زندگی میں ان کا کوئی مستحکم سہارا ہے، جس وقت کسی سخت حادثے دوچار ہوتے ہیں تو بھلی طور پر اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں گویا جاتے ہیں کہ ان کی رُوح قبض ہو جائے۔

پھر مزید کہتا ہے: "لیکن یہی لوگ جس وقت کہ طوفان رگ جاتا ہے اور حالات معمول پر آ جاتے ہیں تو تمہارے پاس یہ توقع لے کر آتے ہیں کہ گویا جنگ کے اصل نتائج یہی ہیں اور قرض خواہوں کی طرح پکار پکار کر درخت اور درخت الغافلے ساتھ مال غنیمت سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس میں سخت گیر، بخیل اور خلیس ہیں (فإذا ذهب الخوف سلقوك بالسنة حداد اشعة علی الخیر)۔"

لے "اشعد" "شع" کے مادہ سے "شعیح" کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ایسا بخل جس سے حرص ملتا ہو اور یہ لفظ اکثر معجزین کے بقول یا مل احزاب کے لحاظ سے "حال" واقع ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیان ملت کے مقام میں حال ہو۔ (غور کیجئے)۔

"سلقوك" "سلق" (بروزن خلق) کے مادہ سے کسی چیز کو غیظ و غضب سے کھولنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے ہاتھ کا کھولنا ہو یا زبان کا۔ یہ تعبیر ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوئی ہے جو امرائے اور حکمائے نبیؐ کی طرح دیکار کر کسی چیز کو طلب کرتے ہیں۔

"السنة حداد" تیز رفت زبانون کے معنی میں ہے اور یہاں پر سختی کے ساتھ بات کرنے سے کنا یہ ہے۔ آیت کے آخر میں ان کی آخری صفت کی طرف جو واقع میں ان کی تمام بد بختیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: "وہ ہرگز ایمان نہیں لائے" (والکلف لعدی منوا)۔

"اور اسی بنا پر خدا نے ان کے اعمال نیست و نابود کر دیئے ہیں: (فاحبط الله اعمالهم)۔ کیونکہ ان کے اعمال ہرگز خدا کی منشا اور ان کے غلوس پر مبنی نہیں ہیں اور یہ کام خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے: (او کان ذالک علی الله یسیراً)۔

مجموعی طور پر ہم اس طرح نتیجہ نکالتے ہیں کہ "مومنین" (باز رکھنے والے) ایسے منافق تھے جن کی یہ صفات تھیں،

- ۱۔ بہت ہی کم تعداد کے علاوہ باقی کوئی بھی اہل جنگ و جہاد نہیں تھے۔
- ۲۔ وہ کبھی جان و مال کے لحاظ سے اہل ایثار و قربانی نہیں تھے۔ اور عورتوں سے عورتوں پریشانی کے متحمل بھی نہیں ہوتے تھے۔

- ۳۔ طوفانی اور بحرانی لمحات میں شدت خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کلی طور پر کھو بیٹھتے تھے۔
- ۴۔ کامیابی کے موقع پر اپنے آپ کو تمام اعزازات کا وارث سمجھتے تھے۔
- ۵۔ چونکہ وہ بے ایمان تھے لہذا ان کے اعمال بھی بارگاہ الہی میں بے قدر و قیمت تھے۔

یہی حال ہر دور اور زمانہ کے ہر معاشرہ کے منافقین کا رہا ہے۔

قرآن مجید نے ان کی کئی ظریفانہ انداز میں صفات بیان کی ہیں، جن کے ذریعہ ان کے ہم نگر لوگوں کو پہچانا جاسکتا ہے اور موجودہ دور میں ہم اس کے کتنے نونے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں !!

بعد والی آیت اس گروہ کی بُزدلی اور خوف کی زیادہ نصیحت اندازیں تصویر کشی کرتے ہوئے کہتی ہے۔ "وہ اس قدر وحشت زدہ ہو چکے ہیں کہ احزاب اور دشمن کے لشکروں کے پراگندہ ہو جانے کے بعد بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ ابھی وہ نہیں گئے" (یحسبون الاحزاب لم یذهبوا)۔

دشمنانک اور بھیانک تصور نے ان کی فکر پر سایہ ڈالا ہوا ہے۔ گویا فکر کی افواج بے در پے ان کی آنکھوں کے سامنے قطار در قطار جاری ہیں، نگلی تلواریں لیے اور نیزے تانے ان پر ٹوک رہی ہیں۔

یہ بُزدلی جھگڑاؤ، ڈر پوک منافق اپنے سامنے سے بھی ڈرتے ہیں، جب کسی گھوڑے کے ہنہانے یا کسی اونٹ کے بلانے کی آواز سنتے ہیں تو اسے خوف کے لرزے لگتے ہیں کہ شاید احزاب کے لشکر واپس آ رہے ہیں۔

آگے چل کر کہتا ہے "اگر احزاب دوبارہ ہٹ کر آجائے تو وہ اس بات پر تیار ہیں کہ بیابان کا رخ کر لیں اور پلین میدانوں

کے درمیان منتشر ہو کر پہاں ہو جائیں؟ (و ان یأت الأحزاب یود والواقہم بادون فی الاعراب)۔
ہاں، ہاں وہ چلے جائیں اور وہاں جا کر رہیں اور ہمیشہ تمہاری خبروں کے جوا رہیں؟ (یسئلون عن انبائکم)۔
ہر مسافر سے تمہاری ہر پہل کی خبر کے جوا رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں احزاب ان کی جگہ کے قریب آجائیں اور ان کا سایہ ان
کے گھر کی دیواروں پر آ پڑے اور تم پر یہ احسان جتلائیں کہ وہ ہمیشہ تمہاری حالت اور کیفیت کے متلاشی تھے۔
اور آخری جملہ میں کہتا ہے کہ "بالفرض وہ فرائض نہ کرتے اور تمہارے درمیان ہی رہتے۔ پھر بھی سوائے تھوڑی سی جنگ
کے وہ کچھ نہ کرتے۔" (ولو کانوا فیکم ماقاتلوا الا قلیلاً)۔
ان کے جانے سے تم پریشان ہونا اور نہ ہی ان کے موجود رہنے سے خوشی منانا، کیونکہ ان کی قدر و قیمت بہت
اورد نہ ہی کوئی خاص حیثیت، بلکہ ان کا نہ ہونا ان کے ہونے سے بہتر ہے۔
ان کی یہی تھوڑی سی جنگ بھی خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی سرنش اور ملامت کے خوف اور ظاہر داری یا دیا کاری
کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر خدا کے لیے ہوتی تو اس کی کوئی حد و انتہا نہ ہوتی اور جب تک جان میں جان ہوتی وہ اس میدان
میں ٹپے رہتے۔

۲۱۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝
۲۲۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا
وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۝
وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝
۲۳۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ
عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قُضِيَ خُبْرُهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظَرُ ۝
وَمَا بَدَلُوا تَبَدُّلًا ۝
۲۴۔ لَبِ جَزَى اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ
الْمُفْلِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ۝
۲۵۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا
خَيْرًا ۝ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ
قَوِيًّا عَزِيزًا ۝

ترجمہ

۲۱۔ تم لوگوں کے لیے رسول خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ تھا ان لوگوں کے لیے جو

رحمتِ خدا اور روزِ جزاء کی امید رکھتے ہیں اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔

۲۲۔ جب مومنین نے احزاب کے لشکر کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے رسولؐ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور خدا اور اس کے رسولؐ نے سچ فرمایا ہے اور اس چیز نے سوائے ان کے ایمان اور تسلیم کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا۔

۲۳۔ مومنین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے باندھے گئے عہد و پیمان پر صدق دل سے قائم ہیں، بعض اپنے عہد کو پورا کر گئے اور انہوں نے اس کی راہ میں شہادت نوش کر لیا، اور کچھ انتظار میں ہیں اور انہوں نے ہرگز اپنے عہد و پیمان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔

۲۴۔ مقصد یہ ہے کہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کی بناء پر اجر دے اور جب چاہے منافقین کو عذاب دے۔ یا (اگر توبہ کریں تو) ان کی توبہ قبول کرے کیونکہ خدا غفور و رحیم ہے۔

۲۵۔ خدا نے کافر احزاب کا منہ پھیرا دیا وہ جلتے کڑھتے نامراد لوٹ گئے اور خدا نے اس میدان میں مومنین کو جنگ سے بے نیاز کر دیا۔ (انہیں فتح عطا کی) اور خدا طاقت ور اور ناقابل شکست ہے۔

تفسیر

جنگ احزاب میں سچے مومنین کا کردار:

اب تک مختلف گروہوں اور ان کے جنگی احزاب میں کارناموں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جن میں ضعیف الایمان مسلمان، منافق لوگ، کفر و فساد کے سرسٹے اور جہاد سے روکنے والے شامل ہیں۔ قرآن مجید اس گفتگو کے آخر میں "سچے مومنین" ان کے بلند حوصلوں، پامردوں، جراتوں اور اس عظیم جہاد میں ان کی دیگر خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔

اس بحث کی تمہید کو پیغمبر اسلامؐ کی ذات سے شروع کرتا ہے جو مسلمانوں کے پیشوا، سردار اور اسوۂ کامل تھے، خدا کہتا ہے: "تمہارے لیے رسول اللہؐ کی زندگی اور (میدانِ احزاب میں) ان کا کردار ایک اچھا نمونہ اور اسوۂ تھا، ان لوگوں کے لیے جو رحمتِ خدا اور روزِ قیامت کی امید رکھتے ہیں اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)۔

تمہارے لیے بہترین اسوۂ اور نمونہ، نہ صرف اس میدان میں بلکہ ساری زندگی پیغمبر اسلامؐ کی ذات والا صفات ہے۔ آپؐ کے بلند حوصلے، صبر و استقامت، پاکیزگی، زہد، دانائی، خلوص، خدا کی طرف توجہ، عبادت پر کنٹرول، مشکلات اور مصائب کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا، غرض کہ ان میں سے ہر ایک چیز مسلمانوں کے لیے نمونہ کامل اور اسوۂ حسنہ ہے۔

وہ ایسا عظیم نا خدا ہے کہ جب اس کی کشتی سخت ترین طوفانوں میں گھر جاتی ہے تو ذرہ برابر بھی کمزوری، گھبراہٹ اور سرسٹگی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ کشتی کا نا خدا بھی ہے اور اس کا قابلِ اطمینان لشکر اور چراغِ ہدایت بھی۔ وہ اس میں بیٹھنے والوں کے لیے آرام و سکون کا باعث بھی ہے اور ان کے لیے راحت جان بھی۔

وہ دوسرے مومنین کے ساتھ مل کر کمالِ با تھیں لیتا ہے اور خندق کھودتا ہے، بیلچے کے ساتھ پتھر اکٹھا کر کے خندق سے باہر ڈال آتا ہے اپنے اصحاب کے حوصلے برعنائے دل سے سوچنے کے لیے ان سے مزاح بھی کرتا ہے ان کے قلبِ روح کو گرمانے کے حربی اور جوش و جذبہ دلانے والے اشارے پر چڑھ کر انہیں ترغیب بھی دلاتا ہے، ذکرِ خدا کرنے پر مسلسل اصرار کرتا ہے اور انہیں درخشاں مستقبل اور عظیم فتوحات کی خوشخبری دیتا ہے۔ انہیں منافقوں کی سازشوں سے متنبہ کرتا ہے اور ان سے ہمیشہ خبردار رہنے کا حکم دیتا ہے۔

صبحِ حربی طریقوں اور بہترین فوجی چالوں کو انتخاب کرنے سے لمحہ بھر بھی غافل نہیں رہتا اس کے باوجود مختلف طریقوں

سے دشمن کی صفائی نہ ہو۔
جی ہاں اور یہ بھی۔

یہ بھی۔
سے اور ان کے لیے اسوۂ حسنہ ہے۔ اس میدان میں بھی اور دوسرے تمام میدانوں

اسوۂ حسنہ کے لیے۔
لفظوں میں کسی کی تائید۔
فی رسول اللہ اسوۂ حسنہ۔
افتخار کرنے سے اپنی۔
جاذب نظائر اور۔

کے حال ہوں یعنی اللہ۔
حقیقت میں یہ۔
کہ جس کا حال اس قسم کے۔
اور دنیا میں کو اپنے۔

یہ تختہ حیرت آلی۔
میں ان سے دیکھتے ہیں آئی۔
ہوگا، ایک گفتگو میں۔
"کنا اذا۔"

اقرب الی اللہ۔
"جب بھی۔"
زیادہ دشمن کے قریب۔
اس مقدمے اور۔

احزاب کے لشکروں کو۔
نے وعدہ کیا تھا اور جس کی۔
ایمان اور جذبہ تسلیم کے علاوہ۔
وعدنا اللہ ورسولہ۔

یہ کونسا وعدہ تھا جو خدا اور۔
"میں نے کیا تھا۔"

پیش نمونین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن یوں فرماتا ہے: "جس وقت مومنین نے۔
کہ ان پر گھبراہٹ طاری نہ ہوئی بلکہ کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا اور اس کے رسول۔
ہو چکی ہے اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے اور اس واقعے نے ان کے۔
میں اضافہ نہیں کیا: "وللحار المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما۔
ق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایحاثا وتسلیمًا۔"

یہ کونسا وعدہ تھا جو خدا اور۔
"میں نے کیا تھا۔"

پیش نمونین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن یوں فرماتا ہے: "جس وقت مومنین نے۔
کہ ان پر گھبراہٹ طاری نہ ہوئی بلکہ کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا اور اس کے رسول۔
ہو چکی ہے اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے اور اس واقعے نے ان کے۔
میں اضافہ نہیں کیا: "وللحار المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما۔
ق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایحاثا وتسلیمًا۔"

یہ کونسا وعدہ تھا جو خدا اور۔
"میں نے کیا تھا۔"

یعنی کہتے ہیں کہ یہ اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جو پہلے پیغمبر اکرمؐ نے کی تھی کہ غنقریب تر اب اور تمھارے
مختلف دشمن ہاتھیں ہاتھ ڈال کر تمھاری طرف آئیں گے۔ لیکن جان لو کہ آخر کار فتح تمھاری ہوگی۔
مومنین نے جب احزاب کے ہجوم کو دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہ پیغمبر کا وہی وعدہ ہے اور کہا کہ اب ہجرہ و وعدے کا پہلا حصہ
واقع پذیر ہو چکا ہے تو دوسرا حصہ یعنی فتح و کامرانی بھی یقیناً اس کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ لہذا ان کے ایمان و رغبتیہ تسلیم میں اضافہ
ہو گیا۔

دوسرا یہ کہ خدا نے سورۃ بقرہ کی آیت ۲۱۴ میں مسلمانوں سے فرمایا تھا:
"کیا تم گمان کرتے ہو کہ آسانی کے ساتھ بشت میں داخل ہو جاؤ گے، بغیر اس کے کہ کچھ عرصہ مشل
گذشتہ لوگوں کے حوادث کے تمھارے لیے ظاہر ہوں، وہی لوگ جو شدید پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اور
اس طرح سے ان کا عرصہ حیات ان کے لیے تنگ ہو گا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی مدد کہاں ہے۔"

خلاصہ یہ کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم آزمائش کی سخت کھالیوں میں آزمائے جاؤ گے۔ اور وہ احزاب کو پیچ کر خدا اور رسول
کی گفتگو کی صداقت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا۔
البتہ ان دونوں تفاسیر کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ خصوصاً جب اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ ایک قوال میں
خدا کا وعدہ ہے اور دوسرا اس کے پیغمبر کا وعدہ ہے اور یہ دونوں چیزیں زیر بحث آیت میں اکٹھی آئی ہیں۔ لہذا ان دونوں کو جمع کرنا
بہایت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بعد ازیں آیت مومنین کے ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبر اکرمؐ کی اقتداء میں سب سے زیادہ پیش قدمی
کرتے تھے، وہ خدا سے کیے ہوئے اپنے اس عہد پر ایمان پر قائم تھے کہ وہ آخری سانس اور آخری قطرہ خون تک خدا کا رعبہ
قربانی کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا گیا ہے: "مومنین میں ایسے بھی ہیں جو اس عہد پر ایمان پر قائم ہیں جو انھوں نے خدا سے باندھا ہے
ان میں سے کچھ نے تو میدان جہاد میں شہادت نوش کر لیا ہے اور بعض انتظار میں ہیں: "من المؤمنین رجال
صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فممنہم من قضیٰ علیہ ومنہم من ینتظر۔"

"اور انھوں نے اپنے عہد پر ایمان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔" اور نہ ہی ان کے قدموں میں لغزش پیدا ہوئی ہے؛
(وما یبدلوا بتبیدلاً)۔

منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کے برعکس کہ جنہیں طوفان حوادثِ ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں اور جو روزانہ
اپنے ناقول و دماغ میں نت نئے اور ناپاک منصوبے پروان چڑھاتے رہتے ہیں وہ یہ ثابت الایمان مومنین پر ہرگز کی طرح محکم اور
استوار ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ جو عہد و پیمان انہوں نے اس کے ساتھ باندھا ہے وہ سب سچا اور سچا ہے۔

لفظ "غیب" (بروزن غمہ) عہد، نذر اور پیمان کے معنی میں سے اور کبھی موت یا خسار سے مراد ہوتا ہے۔

لفظ "غیب" (بروزن غمہ) عہد، نذر اور پیمان کے معنی میں سے اور کبھی موت یا خسار سے مراد ہوتا ہے۔

لفظ "غیب" (بروزن غمہ) عہد، نذر اور پیمان کے معنی میں سے اور کبھی موت یا خسار سے مراد ہوتا ہے۔

لفظ "غیب" (بروزن غمہ) عہد، نذر اور پیمان کے معنی میں سے اور کبھی موت یا خسار سے مراد ہوتا ہے۔

لفظ "غیب" (بروزن غمہ) عہد، نذر اور پیمان کے معنی میں سے اور کبھی موت یا خسار سے مراد ہوتا ہے۔

لفظ "غیب" (بروزن غمہ) عہد، نذر اور پیمان کے معنی میں سے اور کبھی موت یا خسار سے مراد ہوتا ہے۔

لفظ "غیب" (بروزن غمہ) عہد، نذر اور پیمان کے معنی میں سے اور کبھی موت یا خسار سے مراد ہوتا ہے۔

مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ آیت کن افراد کے بارے ہے۔

اہل سنت کے مشہور عالم، حاکم ابوالقاسم حاکمی سند کے ساتھ حضرت علیؓ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپؓ نے فرمایا:

”فینانزلت (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) فانا والله المنتظر و ما بدلت تبديلا“

آیہ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بخدا میں ہی وہ شخص ہوں جو (شہادت کا) انتظار کر رہا ہوں (اور قبل ازیں ہمیں سے منہ سید الشہداء جیسے لوگ سردار و ارشد بہت شہادت نوش کر چکے ہیں) اور میں نے ہرگز اپنی روش اور اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں کی اور اپنے سیکھے ہوئے عہد پر قائم ہوں۔

بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ ”من قضی نحبہ“ کا مجید شہداء بدر و ادح کی طرف اشارہ ہے اور منہم من ینتظر کا جملہ دوسرے پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے جو فتح یا شہادت کے انتظار میں تھے۔

”انس بن مالک سے بھی نقل ہے کہ ان کے چچا ”انس بن نضر“ جنگ بدر کے دن حاضر نہیں تھے۔ جنگ کے خاتمے پر جب انھیں معلوم ہوا تو انھوں نے سخت افسوس کیا کہ وہ اس جہاد میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو اس وقت خدا کے ساتھ عبد کیا کہ اگر کوئی جنگ پیش آئی تو اس میں ضرور شریک ہوں گے اور جب تک جان میں جان ہے، میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ لہذا انھوں نے دوسری جنگ ۸ عین شریک کی اور جس وقت کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ ڈٹے رہے۔ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑنے کے بعد مجروح ہوئے اور آخر کار درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ انھوں نے کہا:

”منہم من قضی نحبہ“ کا مجید منہ بن عبد المطلب، باقی شہداء اہل بیت اور انس بن نضر اور ان

کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے۔

ان تفسیروں کے درمیان کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کا ایک وسیع مفہوم ہے جو تمام ان شہداء اسلام پر محیط ہے جو جنگ احزاب سے پہلے شریعت شہادت نوش فرما چکے تھے۔ اور منتظرین بھی تمام وہ لوگ ہیں جو فتح و کامرانی اور شہادت کے انتظار میں زندہ رہے ہیں۔ اور پہلے گروہ کے سردار حضرت حمزہؓ اور دوسرے کے سردار

(گروہ سہم کا چہرہ)

سہم مفادات راغب، مجمع البسیان اور لسان العرب (مجمع)

سہم البسیان آیہ زیر بحث کے ذیل میں۔

سہم تفسیر قرطبی، فی ظلی القرآن اور مجمع البسیان (مختصر فرق کے ساتھ)

سہم مجمع البسیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

جناب علی بن ابی طالبؓ قرار پاتے ہیں۔

اسی لیے تفسیر صافی میں آیا ہے:

”ان اصحاب الحسین بکربلا کا نواکل من اراد الخروج و دع الحسین وقال: السلام علیک یا بن رسول الله! فیجیبہ و علیہ السلام و عن خلفک، و یقرہ“ فمنہم من قضی نحبہ و منہم من ینتظر“

اصحاب امام حسینؓ میں سے جو بھی کربلا میں میدان کی طرف جانا چاہتا تو امام عالی مقام سے الوداع کرتا اور تلووت کرتے: ”فمنہم من قضی نحبہ و منہم من ینتظر“۔ کتب مقاتل سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسینؓ علیہ السلام نے دوسرے شہداء، مثلاً مسلم بن عویض کے جنازہ کے پاس بھی اور جس وقت ”عبد اللہ بن یقظہ“ کی خبر شہادت آپ کو ملی، اس وقت بھی اس آیت کو تلاوت فرمایا۔

یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آیت اس قسم کا وسیع مفہوم رکھتی ہے جو ہر زمانے کے تمام سچے مومنین پر محیط ہے۔ چاہے وہ ہوں، جنہوں نے جامہ شہادت زیب تن کیا اور چاہے وہ ہوں جو بغیر کسی قسم کے تشریز کے اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جہاد و شہادت پر آمادہ رہے۔

لہذا والی آیت میں مومنین اور منافقین کے اعمال کے نتیجے اور آخری ہدف کو ایک مختصر سے جملے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ”مقتصد یہ ہے کہ خدا پیوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے جزائے خیر دے اور منافقین کو جب چاہے عذاب دے۔ اور اگر وہ توبہ کریں تو انہیں بخش دے اور ان کی توبہ قبول کرے۔ کیونکہ خدا غفور و رحیم ہے“ (لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان شاء اللہ کان غفوراً رحیمًا)۔

ز تو مخلص مومنین کی سچائی اور وفاداری بغیر جزائے خیر کے رہے گی اور نہ ہی منافقین کی کمزوری اور تخریب کاری بغیر عذاب اور سزا کے رہے گی۔

قرآن تو ہر کے دروازے اور بازگشت کی راہیں منافقین تک کے لیے کھلی رکھتا ہے، لہذا ”او یتوب علیہم“ کے جملہ کے ساتھ ان پر توبہ کے دروازے کھولتا ہے اور ”غفور و رحیم“ کے ساتھ اپنی توصیف کرتا ہے تاکہ ایمان، صدق اور شرعی فرائض پر عمل درآمد کا جذبہ ان میں بیدار کیا جائے۔

سہم تفسیر صافی آیہ زیر بحث کے ذیل میں۔

سہم تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۲۵۹۔

پہلے یہ مفسرین مفسرین کے غلط اعمال سے تنبیہ کے طور پر ذکر ہوا ہے لہذا بعض بزرگ مفسرین نے اس سے اس طرح استفادہ کیا ہے کہ ممکن ہے بعض اوقات ایک عظیم بناوہ آمادہ دلوں میں حق و حقیقت کی طرف حرکت، انقلاب اور بازگشت کا ذریعہ بن جائے اور وہ ایسی برائی بن جائے جو ایک نیا اور نیک کا نقطہ آغاز بٹھہرے۔

فریہ بیٹھ آہستہ جنگ اس سلسلہ میں حرب آخری صورت میں اس بحث کو ختم کرتی ہے۔ مختصر میں تو اس میں اس ماجرے کو دانش مند پر مبنی ہے۔ خدا نے کبھی ہے۔ خدا نے کافروں کو ایسی حالت میں واپس لوٹایا کہ ان کے دل غلط و غریب نہ رہیں۔ وہ غم و غصہ میں نہ رہیں۔ یہ سچہ اور وہ کسی ایسے نتیجے پر نہ پہنچ سکے جو ان کے پیش نظر تھا۔ اور رد انکار السیدین کفر و البغیہ فافہ لہذا فی السوخیل۔

”غیظ“ کا معنی غصہ ہے۔ اور کبھی غم۔ یہ دونوں معانی مراد ہیں۔ لشکر احزاب، لشکر اسلام یا ان آخری فتح کا امیدوار تھا۔ لیکن تاکہ سربراہان و حاکم کی حالت میں ایسے علاقوں کی طرف لوٹ گئے۔ یہاں پر ”غیر شمسہ“ کو چکے جاتے ہیں۔ البتہ لشکر کفر کی کامیابی بھی خیر نہیں تھی۔ لیکن قرآن ان کی سوچ کی حکمت کو دیکھ کر ان کے لیے اس لیے اشارہ ہے کہ وہ اس میدان میں کسی بھی قسم کی کامیابی سے محروم رہیں گے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہاں ”غیر شمسہ“ اور ”مال“ ہے کیونکہ یہ لفظ کئی دوسرے مقامات پر بھی مال کے لیے بولا گیا ہے۔ جن میں سے سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۰ میں ہے جسے آئینہ وصیت کہتے ہیں، اس میں ہے: ”ان ترک خیر الوصیۃ للسلو الدین“۔

کیونکہ لشکر کفر کے بدلے کے اصل مقامات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مدینہ کی غنیمتوں کو حاصل کریں اور اس سرزمین کو غارت کریں۔

لیکن ”تخیر“ کے مفہوم کو یہاں ”مال“ کے معنی میں محدود کرنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس سے برقم کی کامیابی مراد ہے جسے وہ مد نظر رکھتے ہوئے تھے اور مال ہی ان سے ایک تھا جس سے وہ محروم رہے۔ بعد اسے جلد میں قرآن مزید کہتا ہے: ”خدا نے اس میدان میں مومنین کو جنگ سے بے نیاز کر دیا“ (روحانی اندک المؤمنین القتال)۔

اس قسم کے اسباب و عوامل فراہم کیے کہ کسی قسم کی ایسی سختی پیش نہ آئی جس سے مومنین کا زیادہ نقصان ہوتا اور جنگ ختم ہوگئی، کیونکہ ایک طرف سے تو یہ طوفان اور مسودی نے مشرکین کو دم پر دم کر دیا اور دوسری طرف خدا کے نظر نہ آنے والے لشکر کے ذریعے رعیت، اخوت اور وحشت کو ان کے دلوں میں ڈال دیا اور تیسری طرف سے حضرت علی (ع) نے غالب علیہ السلام کی نصیب دشمن کے لیے سب سے بڑے پہلوان عمرو بن عبدود پر پڑی جس سے وہ دباؤ عدم میں

سے تفسیر امین ان آیت زیر بحث کے ذیل میں۔

جاسینا۔ اس سے ان کی امیدوں اور آرزوؤں کی عمارت و محراب سے نیچے آگئی۔ یہ امر اس بات کا سبب ہوا کہ وہ مدینہ کا محاصرہ ترک کر کے اپنے اپنے قبائل کی طرف ناکام واپس لوٹ گئے۔

آیت کے آخری جملہ میں فرمایا گیا ہے: ”خدا قوی اور ناقابل شکست ہے“ (وكان الله قويا عزيزا)۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ”قوی“ تو ہوں لیکن ”عزیز“ یعنی ناقابل شکست نہ ہوں یعنی ان پر زیادہ قوی شخص کامیاب ہو جائے۔ لیکن ”نا قابل شکست طاقتور“ صرف اور صرف خدا ہے جس کی طاقت اور قدرت لامتناہی ہے۔ وہی قوت جس نے اس قسم کے بہت سخت اور خطرناک میدان میں اس قسم کی کامیابی مومنین کے نصیب کی کہ لڑائی، جنگ اور جان دینے تک کی نوبت بھی نہ آئی۔

جنگ احزاب کے چند اہم پہلو:

۱۔ جنگ کی اہمیت: جنگ احزاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں تمام قبائل اور

جنگ احزاب کفر کی آخری کوشش، ان کے ترکش کا آخری تیر اور شرک کی قوت کا آخری مظاہرہ تھا۔ اسی بنا پر جب دشمن کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبدود عالم اسلام کے دیر مجاہد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سبزل الایمان کلہ الی الشریک کلہ“۔

سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے افراد، شرک کے مقابلہ میں آگیا ہے۔ لہذا کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی دوسرے پر فتح کفر کی ایمان پر یا ایمان کی کفر پر مکمل کامیابی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ فیصلہ کن معرکہ تھا جو اسلام اور شرک کے مستقبل کا تعین کر رہا تھا۔ اسی بنا پر دشمن کی اس عظیم جنگ اور کارزار میں کمر ٹوٹ گئی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ایسا عسل مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔

دشمن کا ستارہ اقبال غروب ہو گیا اور اس کی طاقت کے ستون ٹوٹ گئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول گرامی نے جنگ احزاب کے خاتمے پر فرمایا:

”الان نفس و دھم ولا یغزونا“

”اب ہم ان سے جنگ کریں گے اور ان میں ہم سے جنگ کی سکت نہیں ہے۔“

۲۔ لشکروں کی تعداد: بعض مؤرخین نے لشکر کفار کی تعداد دس ہزار سے زیادہ لکھی ہے۔ مقررہ اپنی کتاب ”الامتاع“ میں لکھتے ہیں،

”لہذا ہمارا افواج کی جلد ۲۰ صفحہ ۱۰۰ میں یہ حدیث ”کراچی“ سے نقل کی گئی ہے۔

شہ تارک علی بن ابی نعیم جلد ۲ صفحہ ۱۰۰

”صرف قریش نے چار ہزار جنگ جوڑ دیں، تین سو گھوڑوں اور پندرہ سو اونٹوں کے ساتھ خندق کے کنارے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ قبیلہ بنی سلیم سات سو افراد کے ساتھ، بنی نضیر نے سترہ سو افراد کے ساتھ، بنی خزاعہ ہزار افراد کے ساتھ، بنی اشج اور بنی مرہ کے قبائل میں سے۔ یہ سب بنو نضیر اور بنو خزاعہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ اور دوسرے قبائل نے بھی اپنے آدمی جتنی بنی نضیر کے ساتھ تھے، ان سے بھی زیادہ بنی بنے۔“

جبکہ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہ تھی انہوں نے مدینہ کے قریب، بنی ہاشم کے دامن کو جو ایک بلند جگہ تھی اپنے اصلی لشکر گاہ کے طور پر منتخب کیا تھا جو خندق کے کنارے تھا کہ وہ اپنے غیر اندازوں کے ذریعہ خندق سے آنے والوں پر کنٹرول کر سکتے تھے۔

ہر حال لشکر کفر نے مسلمانوں کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا۔ ایسی روایت ہے کہ تین دن دوسری کے مطابق پچیس دن اور بعض روایات کے مطابق ایک ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔

باوجودیکہ دشمن مسلمانوں کی نسبت مختلف پہلوؤں سے برتری اٹھاتا تھا لیکن جب کہ یہ سب پہنچے ہیں، آخر کار ناکام ہو کر واپس پلٹ گئے۔

۲۔ خندق کی کھدائی: جیسا کہ معلوم ہے کہ خندق کے کھودنے کا سلسلہ حضرت سعد بن زید کے مشورہ سے شروع ہوا۔ خندق اس زمانے میں ملک ایمان میں دینار کو مؤثر ذریعہ تھا اور جزیرۃ العرب میں اس وقت تک اس کی مثال نہیں تھی اور عرب میں اس کا نام ہی ایجادات میں ہوتا تھا۔ اطراف مدینہ میں اس کا کھودنا فوجی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ خندق دشمن کے دوسلوں کو پسپا کرنے اور مسلمانوں کو روحانی تقویت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ تھی۔

خندق کے کوائف اور جزئیات کے بارے میں صحیح طور پر معلومات تک رسائی تو نہیں ہے البتہ مؤرخین نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ اس کا عرض اتنا تھا کہ دشمن کے سوار جست لگا کر بھی اس کو جو نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی گہرائی یقیناً اتنی تھی کہ اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو جاتا تو آسانی کے ساتھ دوسری طرف باہر نہیں نکل سکتا تھا علاوہ ازیں مسلمان تیر اندازوں کا خندق واسے علاقہ پر اتنا تسلط تھا کہ اگر کوئی شخص خندق کو عبور کرنے کا ارادہ کرتا تو ان کے لیے ممکن تھا کہ اسے خندق کے اندر ہی تیر کا نشانہ بنالیتے۔

رہی اس کی لمبائی تو مشہور روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں دس ہزار آدمی چالیس ماہ (تقریباً ۲۰ میٹر) خندق کھودنے پر مامور کیا تھا اور مشہور قول کے پیش نظر کہ لشکر اسلام کی تعداد تین ہزار تھی تو مجموعی طور پر اس کی لمبائی اندازاً بارہ ہزار یا تیرہ ہزار میٹر ہوگی۔

اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں نہایت ہی استبدادی وسائل کے ساتھ اس قسم کی خندق کھودنا بہت ہی طاقتور کام تھا خصوصاً جب کہ مسلمان خوراک اور دوسرے وسائل کے لحاظ سے بھی سخت کمزور تھے۔

یقیناً خندق کھودی بھی نہایت کم مدت میں گئی۔ یہ امر اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ لشکر اسلام پوری ہوشیاری کے ساتھ دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے ضروری پیش بندی کر چکا تھا اور وہ بھی اس طرح سے کہ لشکر کفر کے مدینہ پہنچنے سے تین دن پہلے خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا تھا۔

۴۔ بہت بڑی آزمائش کا میدان: جنگ احزاب عام مسلمانوں اور ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دعوے دار تھے، آزمائش کی عجیب کسوٹی تھی۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی جو کبھی کبھار دعوے کو غیر جانبدار ہونے کا کرتے تھے، لیکن باطنی طور پر دشنام اسلام سے ملے ہوئے تھے۔

اس جنگ سے تینوں گروہ اپنے نمونین، ضعیف الامان اور منافقین، کا موقف ان کے اعمال و کردار کے ذریعے مکمل طور پر نمایاں ہو گیا اور اسلامی اقتدار پر سے طور پر آشکار ہو گئیں۔ ان تینوں نے جنگ احزاب کی گرم جلی میں اپنے مخصوص پیمانہ ہونے کو ثابت کر دیا۔

اس حادثے کا طوفان اس قدر تند اور تیز تھا کہ کوئی بھی شخص جو کچھ اس کے دل میں تھا چھپا نہ سکا۔ جن مطالب کے ظاہر ہونے کے لیے معمولی حالات میں سالہا سال کی ضرورت تھی وہ ایک مہینہ سے بھی کم مدت میں افسردہ شرح ہو کر سامنے آ گئے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے صبر و استقامت، دلیرانہ مزاحمت، جو حصے، خدا پر توکل اور اپنے آپ پر اعتماد کا عظیم مظاہر کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے خندق کھودنے میں ان کے ساتھ مواصلات اور ہر کاری کر کے اور جنگ کے مشکلات برداشت کر کے آپ نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ جو کچھ آپ اس سے پہلے اپنی تعلیمات کی صورت میں لائے تھے، ان پر آپ کو صدق دل سے یقین ہے اور آپ ان کے وفادار ہیں اور جو کچھ آپ لوگوں سے کہتے ہیں اس پر پہلے خود عمل کرتے ہیں۔

۵۔ حضرت علی کی تاریخی جنگ: اس جنگ کا ایک اہم واقعہ حضرت علی کا دشمن کے لشکر کے نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبدود کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ لشکر احزاب

نے جن دلاوران عرب میں سے بہت طاقتور افراد کو اس جنگ میں اپنی امداد کے لیے دعوت دے رکھی تھی ان میں سے پانچ افراد زیادہ مشہور تھے: عمرو بن عبدود، عکرمہ بن ابی جہل، ہبیرہ، نوفل اور ضرار۔ یہ لوگ دوران محاصرہ ایک دن دست برد رانی کے لیے تیار ہوئے، لباس جنگ بدن پر سجایا اور خندق کے ایک کچھڑے جھٹے سے، جو مجاہدین اسلام کے تیروں کی پہنچ سے کسی قدر دور تھا، اپنے گھوڑوں کے ساتھ دوسری طرف جست لگائی اور لشکر اسلام کے سامنے آکھڑے ہوئے۔ ان میں سے عمرو بن عبدود زیادہ مشہور اور نامور تھا۔ اس کی ”کوئی“ سہ بہادر کی آواز میدان احزاب میں گونجی اور چونکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا لہذا وہ زیادہ گستاخ ہو گیا اور مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا،

تم جو کہتے ہو کہ تمہارے مقتول جنت میں ہیں اور ہمارے مقتول جہنم میں تو کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے میں بہشت میں نہیں بادلہ بھیجے جہنم کی طرف روانہ کرے؟ اور اس موقع پر اس نے اپنے یہ مشہور اشارہ پڑھے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِمُوسَىٰ إِذْ يَخْرُجُ إِلَىٰ قَوْمِهِ أَتْلُوهَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِمُوسَىٰ إِذْ يَخْرُجُ إِلَىٰ قَوْمِهِ أَتْلُوهَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

تمہارے اجتماع میں میں نے اتنا پکارا اور مبارک طلب کی کہ میری آواز سنیے گی۔ میں اس وقت ایسی جگہ پر کھڑا ہوں کہ بہادریاں جگہ مشرق اس کی جگہ پر کھڑا ہونے سے گھبراتے ہیں۔

جی ہاں! شرافت اور شجاعت جوں جوں کی بہترین خصلتیں ہیں۔

اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص کھڑا ہو اور اس کے متروک سالوں کے سر سے دور کر دے۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی بھی اس کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوا تو حضرت نے علی بن ابی طالب سے فرمایا: یہ عمرو بن عبدود ہے، حضرت علیؑ نے عرض کی حضور! میں بالکل تیار ہوں خواہ عمروؓ کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اکرمؐ نے ان سے فرمایا: میرے قریب آؤ! چنانچہ علیؑ علیہ السلام آپ کے قریب گئے اور حضرت نے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور اپنی مخصوص تلوار، الفل، انہیں عطا فرمائی اور ان الفاظ میں انھیں دعا دی:

"اللَّهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ."
"خدا یا! علیؑ کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے اور اوپر اور نیچے سے حفاظت فرما۔"

حضرت علیؑ علیہ السلام بڑی تیزی سے عمرو کے مقابلہ میں یہ اشارہ پڑھتے ہوئے میدان میں اترے۔

لَا تَعْجَلْنَ فَقَدْ اسْتَأْذَنَّاكَ
ذَوْنِيَّةٌ وَبَصِيرَةٌ
وَالصَّدَقُ مِنْ كُلِّ فَنَاءٍ
أَنْفِي لَارْحَبَانَ أَقِيمْ
عَلَيْكَ نَاصِحَةُ الْجَنَانِ
مِنْ ضَرْبَةِ غِلَاوَيْبِقِي
صَوْتَهَا بَعْدَ الْهَذَا هُوَ

جلدی نہ کرو کیونکہ تیری پکار کا قوی اور طاقت و جواب دینے والا اب آگیا ہے۔

وہ شخص جو پاک نیت، شائستہ بصیرت اور فائز انسان کے لیے نجات دینے والی صداقت رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ فوہ کرنے والوں کی فوج زاری تیرے جنازہ کے پاس بلند کر اؤں گا۔ الہی واضح عزت سے کہ جس کی صدا جنگ کے میدانوں کے بعد بھی باقی رہے۔ اور ہر جگہ پہنچے۔

یہی وہ موقع تھا کہ پیغمبر ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور علمبردار ارشاد فرمایا۔

"سبزالایمان کلمہ الی الشریک کلمہ"

پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کلمہ کے مقابلہ میں جارہا ہے۔

امیر المؤمنین علیؑ علیہ السلام نے پہلے تو اسے اسلام کی دعوت دی جسے اس نے قبول نہ کیا۔ پھر میدان چھوڑ کر چلے جانے کو کہا۔ اس پر بھی اس نے انکار کیا اور اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھا آپ کی تیسری پیشکش یہ تھی کہ گھوڑے سے اتر آئے اور پیادہ ہو کر دست بدست لڑائی کرے۔

عمر آگ بگولہ ہو گیا اور کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عرب میں سے کوئی بھی شخص مجھے ایسی تجویز دے گا۔ گھوڑے سے اتر آیا اور علیؑ علیہ السلام پر اپنی تلوار کا وار کیا۔ لیکن امیر المؤمنینؑ نے اپنی مخصوص مبارک سے اس وار کو اپنی سر کے ذریعے روکا۔ مگر تلوار نے سر کو کاٹ کر آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علیؑ علیہ السلام نے ایک خاص حکمت عملی سے کام لیا۔ عمرو بن عبدود سے فرمایا، تو عرب کا زبردست پہلوان ہے، جب کہ میں تجھ سے تنہا لڑا رہا ہوں۔ لیکن تو نے اپنے پیچھے کی لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ اس پر عمرو نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔

حضرت علیؑ علیہ السلام نے عمرو کی پٹری پر تلوار کا وار کیا، جس سے وہ سرو قد زمین پر ٹوٹنے لگا۔ شدید گرو و غدار نے میدان کی فضا کو گھیر رکھا تھا۔ کچھ منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت علیؑ، عمرو کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن جب انھوں نے نجیر کی آواز سنی تو علیؑ کی کامیابی ان پر واضح ہو گئی۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ اور لنگر گاہ اسلام کی طرف خراماں خراماں واپس آ رہے تھے۔ جبکہ فتح کی سکراہٹ آپ کے بول پر کھیل رہی تھی۔ اور عمرو کا بے سر پیکر میدان کے کنارے ایک طرف پڑا ہوا تھا۔

عرب کے مشہور پہلوان کے مارے جانے سے لشکرِ احزاب اور ان کی آرزوؤں پر ضرب کاری لگی۔ ان کے حوصلے بہت اور دل انتہائی کمزور ہو گئے۔ اس ضرب نے ان کی فتح کی آرزوؤں پر پانی پھیر دیا۔ اسی بنا پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کامیابی کے بارے میں حضرت علیؑ سے ارشاد فرمایا:

"لَوْ زِنَ الْيَوْمَ عَمَلُكَ بِعَمَلِ حَمِيْعِ اُمَّةٍ مَّحَمَّدٌ لَرَجَعُ عَمَلُكَ عَلَى عَمَلِهِمْ وَذَلِكَ اِنَّهُ لَمِيقَ بَيْتِ الْمُشْرِكِيْنَ اَلَا وَقَدْ دَخَلَ ذُلُّ بَيْتِ عُمَرُو وَلَمِيقَ بَيْتِ الْمُسْلِمِيْنَ اَلَا وَقَدْ دَخَلَ عِزُّ بَيْتِ عُمَرُو!"

اگر تمہارے آج کل کے عمل کو ساری اُمت محمد کے اعمال سے موازنہ کریں تو وہ ان پر بھاری

ہوگا۔ کیونکہ عمرو کے بارے جانے سے مشرکین کا کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہا جس میں زلت و غوری داخل نہ ہوئی ہو اور
مسلمانوں کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں عمرو کے قتل ہو جانے کی وجہ سے عزت داخل نہ ہوئی ہو۔
اہل سنت کے مشہور عالم، حاکم نیشاپوری نے اس گفتگو کو نقل کیا ہے۔ البتہ مختلف الفاظ کے ساتھ اور وہ یہ ہے،
”لمبارزة علی بن ابی طالب لعمر و بن عبدود یوم الخندق
افضل من اعمال امی الی یوم القیامة“
یعنی علی ابن ابی طالب کی خندق کے دن عمرو بن عبدود سے جنگ میری امت کے قیامت کے
اعمال سے افضل ہے۔“

آپ کے اس ارشاد کا فلسفہ واضح ہے، کیونکہ اس دن اسلام اور قرآن ظاہراً نابودی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، ان
کے لیے زبردست بحرانی لمحات تھے۔ جس شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذاکاری کے بعد اس میدان میں سب سے
زیادہ ایثار اور قربانی کا ثبوت دیا، اسلام کو اس خطرے سے محفوظ رکھا، قیامت تک اس کے دوام کی ضمانت دے دی، اس
کی مذاکاری سے شجر اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور پھر اسلام عالمین پر پھیل گیا۔ لہذا سب لوگوں کی عبادتیں اس کی مہربانی
مقت قرار پائیں۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ مشرکین نے کسی آدمی کو پیغمبر کی خدمت میں بھیجا تا کہ وہ عمرو بن عبدود کے لاشے کو دس
نزار درہم میں خرید لائے، شاید ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان عمرو کے بدن کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سنگدل ظالموں
نے حضرت حمزہؓ کے بدن کے ساتھ جنگ احد میں کیا تھا، لیکن رسول اکرمؐ نے فرمایا، اس کا لاشہ تمہاری ملکیت ہے، ہم
مردوں کی قیمت نہیں دیا کرتے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ جس وقت عمرو کی ہن اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی اور اس کی قیمتی زرہ کو دیکھا کہ حضرت
علی علیہ السلام نے اس کے بدن سے نہیں اتاری تو اس نے کہا،

”ماقتلہ الا کفو کریم“

”میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس کا قاتل کریم اور بزرگوار شخص ہی تھا۔“

۲۔ پیغمبر اسلام کے فوجی اور سیاسی اقدام : پیغمبر اکرم کی اور مسلمانوں کی جنگ احزاب میں کامیابی کے بہت
سے عوامل تھے۔ مثلاً تائید الہی جو آمدھی اور شدید طوفان کے ذریعے

۱۔ بحار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۲۰۰

۲۔ مستدرک حاکم جلد نہدہم صفحہ ۲۰۰

۳۔ اس جگہ میں ”حقائق اربعہ“ جلد نہدہم، تفسیر المیزان جلد نہدہم، حبیب الیز جلد اول اور فروع البیت جلد نہدہم
سے استفادہ کیا گیا ہے۔

ہوئی اور اس نے احزاب کی تمام بساؤ کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ نیز پروردگار کے نظر نہ آنے والے لشکر ان کے علاوہ اور بھی فوجی اور
سیاسی عوامل تھے جن میں سے اہم ترین عامل خدا کی ذات پر ایمان اور عقیدہ تھا۔ بعض عوامل یہ تھے :

① حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کی تجویز کو قبول کر کے عربوں کی جنگی تکنیک میں ایک نئے
عصر کا اضافہ کیا، جو اس زمانہ تک موجود نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی تکنیک تھی جس سے لشکر اسلام کے حوصلے بلند ہوئے
اور سپاہ کفر کے پچھلے چھوٹ گئے۔

② عمرو بن عبدود کا اسلام کے عظیم اور مایہ ناز میر و علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جانا اور اس کی موت سے
لشکر احزاب کی امیدوں اور آرزوؤں پر پانی بھر جانا۔

③ لشکر اسلام کے باقاعدہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت بنائے گئے مورچے اور مناسب فوجی تکنیک اس بات کا سبب
بن گئے کہ دشمن شہر مدینہ میں داخل نہ ہو سکا۔

④ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ کامیابی کا اہم ترین عامل ایمان اور اللہ کی ذات پاک پر توکل تھا۔ اس کا بیج مسلمانوں کے
دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بویا تھا۔ اس طویل جنگ میں مسلسل آیات قرآن کی تلاوت ہوتی رہی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل نشیں باتیں اہل ایمان کے سینوں میں ایمان و توفیق کی آبیاری کرتی رہیں۔

⑤ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل آپ کی عظیم روح اور نفس پر اعتماد مسلمانوں کو قوت قلب اور تسکین خاطر
عطا کر رہے تھے۔

⑥ اس پر مزید نعیم بن مسعود کی داستان لشکر احزاب میں تفرقہ ڈالنے اور اسے کمزور کرنے کا اہم اور موثر عامل تھی۔

نعم بن مسعود کی داستان اور دشمن کے لشکر میں بھوٹ : کوثر اسلام کی خبر نہیں تھی، وہ پیغمبر اکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ آپ مجھے جو حکم بھی دیں گے، میں حتمی کامیابی کے لیے اس پر کاربند
رہوں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

”تمہارے جیسا شخص ہمارے درمیان اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تم دشمن کے لشکر میں بھوٹ ڈال سکتے ہو تو

ڈالو۔ کیونکہ جنگ پوشیدہ تدبیر کا محور ہے۔“

نعم بن مسعود نے ایک عمدہ تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ وہ بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس گیا۔ جن سے زمانہ جاہلیت میں ان
کی دوستی تھی ان سے کہا بنی قریظہ اتم جانتے ہو کہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے۔

انہوں نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، ہم آپ کو اس بارے میں ہرگز کوئی الزام نہیں دیتے۔

نعم بن مسعود نے کہا : تبید قریش اور عطفان تمہاری طرح نہیں ہیں۔ یہ تمہارا اپنا شہر ہے۔ تمہارا مال اولاد اور عورتیں یہاں
ہیں اور تم ہرگز پریشانی کر سکتے کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ۔

ان اور ساتھ دینے کی شرط یہ ہے کہ ایک گروہ گروہ کے طور پر ہمارے حوالے کر دو۔

جب یہ خبر قبیلہ قریش اور غطفان تک پہنچی تو انھوں نے کہا، خدا کی قسم نعیم بن مسعود کی جنت کچھ کالا کالا ہے۔

بنی قریظہ کے یہودیوں نے اس کو بہت سراہا۔

پھر نعم ظفری پر قریش کے پاس گیدالو سفیان اور قریش کے چند سرداروں سے کہا کہ تم اپنے ساتھ میری دوستی کی کیفیت سے
ابھی طرح آگاہ ہو۔ ایک بات میرے کانوں تک پہنچی ہے، جسے تم تک پہنچانا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں تاکہ خیر خواہی کا حق ادا کر سکوں
لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ بات کسی اور کو معلوم نہ ہو نہ پائے۔
انہوں نے کہا کہ تم بالکل مطمئن رہو۔

نعم کہنے لگے: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی محمدؐ کے بارے میں تمہارے طرزِ عمل سے اپنی برائت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہودیوں نے محمدؐ کے پاس قاصد بھیجا ہے اور کہلوا یا جے کہ ہم اپنے کسی پریشیمان ہیں اور کیا یہ کافی ہوگا کہ ہم قبیلہ قریش اور غطفان کے چند سردار آپ کے لیے رِغْمال بنائیں اور ان کو بندے ہاتھوں آپ کے سپرد کر دیں تاکہ آپ ان کی گردن اڑا دیں۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کی بیخ کنی کریں گے؟ محمدؐ نے بھی ان کی پیش کش کو قبول کر لیا ہے۔ اس بنا پر اگر یہودی تمہارے پاس کسی کو بھیجیں اور گردی رکھنے کا مطالبہ کریں تو ایک آدمی بھی ان کے سپرد کرنا ایک نیکہ خطرہ یقینی ہے۔

پھر وہ اپنے قبیلہ غطفان کے پاس آئے اور کہا: تم میرے اصل اور نسب کراچی طرح جانتے ہو۔ کیسے تھا راعاشی اور فریقہ ہوں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تمہیں میرے غلو میں تینت میں تھوڑا سا بھی شک شبہ ہو۔ انہوں نے کہا: تم سچ کہتے ہو، یقیناً ایسا ہی ہے۔

نعیم نے کہا: میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن ایسا ہو کہ گویا تم نے مجھ سے نہیں سنی۔ انھوں نے کہا: مطمئن رہو یقیناً ایسا ہی ہوگا، وہ بات کیا ہے؟

نیم نے وہی بات جو قریش سے کہی تھی، یہودیوں کے پیشیان ہونے اور یہ غمال بنانے کے ارادے کے بارے میں حرف بحرف ان سے بھی کہہ دی اور انھیں اس کام کے انجام سے ڈرایا۔

اتفاق سے وہ (ماہِ شوال ۱۳۳۷ ہجری کے) جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات تھی۔ البوسفیان اور غطفان کے سرداروں نے ایک گروہ بنی قریظہ کے سیدوں کے پاس بھیجا اور کہا، ہمارے جانور یہاں تلف ہو رہے ہیں اور یہاں ہمارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ کل صبح ہمیں حملہ شروع کرنا چاہیے تاکہ کام کو کسی نتیجے تک پہنچائیں۔

یہودیوں نے جواب میں کہا: ہر ہفتہ کا دن ہے اور ہم اس دن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ علاوہ انہی ہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر جنگ نے تم پر دباؤ ڈالا تو تم اپنے شہر دن کی طرف پلٹ جاؤ گے اور میں یہاں تنہا چھوڑ دوں گے۔ ہمارے

ہم ہیں شریک ہو تو ٹھیک ہے ہشرع کرو۔

یہ سب عوامل مل ملا کر اس بات کا سبب بن گئے کہ دشمن کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا اور ذرا تیرج دینی پڑی۔ حتیٰ
میدان میں ان کا ایک آدمی بھی نہ رہا۔

۸۔ خلیفہ کا واقعہ: شکنجہ، وحشت اور اضطراب سے اس قدر دوچار تھے کہ خلیفہ نے دو تہائی رات لشکرِ اعزاب میں اختلاف پڑ جانے کے بعد اپنے بھائی کے پاس فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو پیچھے ہٹ کر دشمن کی لشکر گاہ میں جائے اور ان کے حالات معلوم کر لائے تاکہ وہ جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہو۔

خدا کی قسم کہ میں خدا کی قسم بھی شہادت و شہادت، تھکن اور بھوک کے مارے اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔
جس وقت اس شخص نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو مجھے آواز دی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا جاؤ
اور میرے پاس ان لوگوں کی خبر لے آؤ۔ لیکن وہاں کوئی اور کا انجام نہ دینا یہاں تک کہ میرے پاس نہ آؤ۔
میں ایسی حالت میں وہاں پہنچا جب کہ سخت آندھی چل رہی تھی اور طوفان برپا تھا اور خدا کا شہادت تھیں نہیں کر رہا تھا۔
میں نے تیز آندھی کے سبب ہوا میں اڑ رہے تھے۔ آگ بیا باں میں پھیل چکی تھی۔ کھانے پینے کے آٹ پلٹ گئے
تھے۔ اچانک میں نے البوسفیان کا سایہ محسوس کیا کہ وہ اس تاریکی میں بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ قریش اہم میں سے ہر
ایک اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو اچھی طرح سے پہچان لے تاکہ یہاں کوئی بے گانہ نہ ہو۔ میں نے یہاں کر کے فوراً ہی اپنے
پاس بیٹھنے والے شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں ہوں، میں نے کہا بیت بھلا۔
پھر البوسفیان نے کہا خدا کی قسم! یہ مٹھرنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے ادنیٰ گھوڑے خلع ہو چکے ہیں اور بنی قریظہ

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ زیرِ بحث آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار اور تاسی کا جو حکم آیا ہے وہ مطلق قدرت میں ہے۔ جو آپ کی زندگی کے ہر شعبہ کو اپنے میں سیٹھ لُٹھنے ہے۔ اگرچہ اس کی شانِ نزول جنگِ احزاب ہے لیکن شانِ نزول آیات کے مفاہیم کو کبھی بھی اپنے ساتھ محدود نہیں کرتی۔

اس لیے ہم اسلامی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ پیر دی کے سلسلے میں اہم سے اہم اور معمولی سے معمولی مسائل کا

ایک حدیث میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

” ان الصبر على ولاية الامر مقروض لقول الله عز وجل نبينه
اص، فاصبر كما صبر اولوا الزمر من الرسل، وايجابيه
مثل ذلك على اوليائه واهل طاعته، لقوله، لقد كان
لكم في رسول الله اسوة حسنة“

”صبر و شکیبائی اسلامی حکام پر واجب ہے کیونکہ خدا اپنے پیغمبر کو محکم دیتا ہے، صبر و کرم جس طرح اولوالعزم پیغمبروں نے صبر و شکیبائی اختیار کی ہے اور اسی چیز کو آپ کے درستوں اور اطاعت گزاروں پر آپ کی پیروی کرنے کے حکم کے ساتھ واجب فرمایا ہے“۔ لے

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھتے تو وضو کا پانی اور اپنی سواک اپنے سرانے رکھ لیتے اور پانی کے بہن کو ڈھکنے سے ڈھانپ دیتے۔۔۔۔۔“

پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان فرمائی اور آخر میں فرمایا:

”لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة“

تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسوۂ حسنہ ہے۔ ﷺ

واقعہ اگر ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ قرار دے دیں، آپ کے ایمان و توکل، خلوص و شجاعت، تقویٰ و نظامت، ہمدردی و تقویٰ کو اپنے لیے عملی راہ بنالیں تو ہماری کایا پیٹ جائے اور ہماری زندگی روشن اور مغز ہو جائے۔

آج سارے مسلمانوں پر حضورنا یا ایمان اور پُر جو جس نوجوانوں پر فرض ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہرت کو حرفِ معرفت پڑھیں اور اسے دل میں جگہ دے کہ ہر لحاظ سے اپنے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیں، کیونکہ سعادت

۱۵۰ نورالتقلین ج ۳ - بحوالہ احتیاج طبری۔

۴۵۶ رسائل الشیخ علیہ السلام

نے اپنا بیان ترقی والا ہے اور اس طوفان نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔

پھر وہ بڑی تیزی سے اپنے اونٹ کی طرف بڑھا اور سوار ہونے کے لیے اسے زمین سے اٹھایا۔ وہ اس قدر طبعی کہ اونٹ کے پاؤں میں بندھی ہوئی رسی کو کھولنا قبول کیا۔ لہذا اونٹ تین پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا ایک ہی تیر کا تمام رد عمل بھی تیر چلنے کا مان میں جوڑا ہی تھا کہ فوراً اونٹ کو اس کا کافان یاد کیا کہ جس آپ نے فرمایا تھا کچھ کارروائی کے بغیر واپس آنا کام صرف دواں کے حالات ہمارے پاس لانا ہے۔ لہذا میں واپس پلٹ گیا اور جا کر تمام حالات عرض کیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار گاہ ایڑی میں عرض کیا:

اللَّهُمَّ اَنْتَ مَنَزَلُ الْكِتَابِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، اَهْزَمِ الْاَحْزَابَ الْاَثَرُ
اهْزَمِهِمْ وَزَلْزَلْهُمْ؛

”خداوند! تو کتاب کو نازل کرنے والا اور سرِ بحساب ہے، تو خود ہی اعجاز کو نیست و نابود فرما!
خدا یا! انھیں تباہ کر دے اور ان کے پاؤں نہ جمنے دے“

۹۔ جنگِ احزاب کے نتائج: جنگِ احزاب تاریخِ اسلام میں ایک اہم فٹنہ اور سنگِ میل ثابت ہوئی ہے۔ میں فوجی اور سیاسی اعتبار سے ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کا بڑا بھاری پیار

بطور خلاصہ اس جنگ کے مفید نتائج چند محلوں میں بیان کیے جاسکتے ہیں۔

الف: دشمن کی آخری کوششوں کا ناکام ہو جانا اور ان کی برتری کی آخری طاقت کا ٹوٹ جانا۔

ب۔ منافقین کی سازش کا آشکار ہو جانا اور ان خطرناک داخلی دشمنوں کا مکمل طور پر بھانڈا پھوٹ جانا۔

ج :- جنگِ احد کی شکست کی تلخ یادوں کی تلافی۔

د۔ دشمن کے دل میں مسلمانوں کی مزید طاقت اور ہیبت کا طاری ہو جانا۔

ۛ :- جو عجز است مسلمانوں نے اس میدان میں دیکھے ان کی وجہ سے ان کے حوصلوں کا بلند ہو جانا۔

و :- مدینہ کے اندر اور باہر آنحضرتؐ کی حیثیت کا مسلم ہو جانا۔

خدا :- سرزمینِ مدینہ کا یہودی قریقہ کے شر سے صفایا کی راہ ہوا کرتا۔

رسول اللہ ﷺ اسوۃ اور قدوۃ ہیں،

ہمیں معلوم ہے کہ دوگوں میں سے خدا کے پیچھے جوئے افراد کا انتخاب اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ امتوں کے لیے نمونہ بن سکیں، کیونکہ انبیاء کی عملی تبلیغ اور دعوت کا اہم اور مؤثر ترین حصہ ان کی عملی دعوت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر علماء کی مقامِ نبوت کے لیے عصمت کو ایک لازمی شرط سمجھتے ہیں اور اس کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے اسوۂ اور مخلوق کے لیے قدوۂ بخیر بنانا چاہیے۔

۱۔ بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۲۰۸۔

کا اہم ترین وسیلہ اور کامیابی و کامرانی کی اصل کلید یہ ہے۔

خدا کو بہت یاد کرو،

خدا کو یاد کرنے کا حکم ضرورتاً ذکر کثیر بار ہر قرآنی آیات میں کیا ہے اور اسلامی روایات میں بھی اسے بہت اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوذرؓ سے ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا:

"علیہ بتلاوة کتاب اللہ و ذکر اللہ کثیرا فانک ذکر اللہ فی السماء و نور اللہ فی الارض"

"تم پر قرآن کی تلاوت اور بہت یاد خدا لازم ہے۔ کیونکہ اس کے سبب آسمانوں میں فرشتے تمہیں یاد کریں گے اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔" لے

ایک اور حدیث میں امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے:

"اذا ذکر العبد ربہ فی الیوم مائۃ مرة کان ذلک کثیرا؟

"جب انسان خدا کو دن میں سو مرتبہ یاد کرے تو یہ ذکر کثیر شمار ہوگا۔" لے

نیز ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

"الاخبرکم بخیر اعمالکم و ازکھا عند مدیککم و ارفعھا فی درجاتکم و خیر لکم من الدینار و الدرہم و خیر لکم من ان تلتقوا عدوکم فتقتلوا و انہم و یقتلوا و انکم؟

قالوا: بلی یا رسول اللہ! قال: ذکر اللہ کثیرا؟

"کیا میں تمہیں تمہارے پروردگار کے ہاں بہترین اعمال اور پاکیزہ ترین کاموں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ عمل جو تمہارا بالاترین درجہ اور تمہارے لیے درہم و دینار سے بہتر ہو حتیٰ کہ جہاد اور راہ خدا میں شہادت سے بھی بہتر ہے؟

انہوں نے عرض کیا: ضرور۔

فرمایا: خدا کو زیادہ یاد کرنا۔ لے

لے لارائیلین جلد نمبر ۳ ص ۲۵، بحوالہ فضال۔

لے سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۴۲

لے سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۴۲

لیکن ہرگز یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ان تمام فضائل کے ساتھ ذکر پروردگار سے مراد صرف زبانی ذکر ہے۔ بلکہ اسلامی آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اس سے مراد اس کے علاوہ قلبی اور عملی ذکر بھی ہے، یعنی جس وقت انسان کو حرام کام کے ارتکاب کا سامنا ہو تو خدا کو یاد کر کے اسے ترک کر دے۔

مقصود یہ ہے کہ خدا انسان کی تمام زندگی میں حاضر ناظر ہو اور نور پروردگار اس کی تمام زندگی میں جلوہ نکلے ہو۔ ہمیشہ اس یاد میں گن ہو اور اس کے فرمان کو نصب العین قرار دے۔

مجالس ذکر سے مراد وہ مجالس نہیں، جہاں پر جاہلوں کا ایک گروہ اکٹھا ہو جائے اور خود ساختہ ذکر و انکار کا درد شروع کر دے اور بدعتوں کو پھیلائے میں مصروف رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"بادروا الی ریاض الجنۃ؟"

"جنت کے باغوں کی طرف جلدی کرنا۔" لے

تو صحابہ نے عرض کیا:

"وما ریاض الجنۃ؟"

"جنت کے باغات کیا ہیں؟"

آپؐ نے فرمایا:

"حلق الذکر"

"مجالس ذکر ہیں۔" لے

اس سے مراد وہ مجالس ہیں جن میں علوم اسلامیہ کا احیاء ہو، تربیتی و اخلاقی پروگرام پیش ہوں جن میں انسانوں کی قربت اور اصلاح کی جائے تاکہ گناہگار گناہوں سے بچ جائیں اور راہ خدا پر چلیں۔ لے

لے سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۴۲

لے سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۴۲

لے "ذکر اللہ" کی اہمیت اور اس کے مفہوم کے سلسلے میں، تفسیر نمونہ جلد ۳ ص ۶۲ (درود ترجمہ) میں بھی تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔

تفسیر ایک اور عظیم کامیابی

مدینہ میں یہودیوں کے تین مشہور قبائل رہتے تھے، بنی قریظہ، بنی النضیر اور بنی قینقاع۔
تینوں گروہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں
دیں گے، ان کے لیے جاسوسی نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر امن و آسشتی کی زندگی گزاریں گے
لیکن قبیلہ بنی قینقاع نے ہجرت کے دوسرے سال اور قبیلہ بنی نضیر نے ہجرت کے چوتھے سال مختلف جیلوں
بہانوں سے اپنا معاہدہ توڑ ڈالا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار ان کی مزاحمت
اور مقابلہ کی شکست ختم ہو گئی اور وہ مدینہ سے باہر نکال دیئے گئے۔
بنی قینقاع از رعات شام کی طرف چلے گئے اور بنی نضیر کے کچھ لوگ تو خیبر کی طرف اور کچھ شام کی
طرف چلے گئے۔

اسی بناء پر ہجرت کے پانچویں سال جبکہ جنگِ احزاب پیش آئی تو صرف قبیلہ بنی قریظہ مدینہ میں باقی رہ گیا
تھا اور جیسا کہ جنگِ احزاب کی سترہ آیات کی تفسیر میں ہم نے کہا ہے، وہ بھی اس میدان میں اپنے معاہدہ کو توڑ
کر مشرکینِ عرب کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں تلواریں سونت لیں۔
جب جنگِ احزاب ختم ہو گئی اور قریش، بنی مظنن اور دیگر قبائل عرب بھی رسوا کن شکست کے بعد مدینہ سے
پلٹ گئے تو اسلامی روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے اور جنگی لباس اتار کر
مانے دھونے میں مشغول ہو گئے تو اس موقع پر جبرائیل حکمِ خدا سے آپ پر نازل ہوئے اور کہا، یوں آپ نے ہتھیار
اتار دیئے ہیں جبکہ فرشتے ابھی تک آمادہ پیکار ہیں۔ آپ فوراً بنی قریظہ کی طرف جائیں اور ان کا کام تمام کریں۔
واقعاً بنی قریظہ کا حساب چکانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں تھا۔ مسلمان اپنی کامیابی پر خوش و خرم
تھے، بنی قریظہ شکست کی شدید وحشت میں گرفتار تھے اور قبائل عرب میں سے ان کے دوست اور حلیف ٹھکے
ماندے اور بہت ہی پست و مصلوں کے ساتھ شکست خوردہ حالت میں اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں جا چکے
تھے اور کوئی نہیں تھا جو ان کی حمایت کرے۔

بہر حال منادی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منادی کہ نازِ عصر پڑھنے سے پہلے بنی قریظہ

۲۶- وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ
فَرِيقًا

۲۷- وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرًا

ترجمہ

۲۶- خدا نے اہل کتاب میں سے جن کی (مشرکین عرب کی طرف سے)
حمایت کی گئی، انہیں ان کے محکم قلعوں سے نیچے کھینچا اور ان کے
دلوں میں رعب ڈال دیا (اور ان کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ)
ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قیدی
بنارہے ہو۔

۲۷- اور ان کی زمینوں، ان کے گھروں اور ان کے مالوں کو تمہارے
اختیار میں دے دیا۔ اور (اسی طرح) اس زمین کو بھی جس میں تم نے
کبھی قدم بھی نہیں رکھا تھا اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

کی طرف پہل پڑو مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی بنی قریظہ کے محکم و منبر کو مسلمانوں نے اپنے محاصرے میں لے لیا۔

پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد جیسا کہ نکات کی بحث میں آئے گا، ان سب نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں کی کامیابیوں میں ایک اور فتح کا اعلان اور سرزمین مدینہ ہمیشہ کے لیے ان منافق اقوام اور بدست ہٹ دھرم اعداء کے ناپاک وجود سے پاک ہو گئی۔

زیر بحث آیات اس اجرام کی طرف مختصر اور بلیغ اشارہ کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم کچھ پہلے ہی کر یہ آیات کامیابی کے حصول کے بعد نازل ہوئیں اور اس ماجرے کا تذکرہ خدا کی ایک عظیم نعمت اور عنایت کے طور پر ہوا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے۔ "خدا نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کو جنہوں نے مشرکین عرب کی حمایت کی تھی، ان کے محکم و منبر قلعوں سے نیچے کھینچا۔" (وا نزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صبا صیہم۔)

"صبا صی" جمع ہے "صبیہ" کی جو مضبوط قلعوں کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں اس لفظ کا دفاع کے ہر ذریعے پر اطلاق ہونے لگا، جیسے بیل کے سینک یا شرنجے کی ٹانگ والا کٹا۔

یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے قلعہ مدینہ کے پاس بلند اور اونچی جگہ پر بنائے تھے اور ان کے بلند برجوں سے اپنا دفاع کرتے تھے۔ "انزل" نیچے لے آیا، کی تعمیر اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے۔ "خدا نے ان کے دلوں میں خوف اور عجب ڈال دیا اور وہ ڈھنڈھ فی قلوبہم (الزعیم)۔"

آخر کار ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو اسیر بنا رہے تھے۔ "فربیتا تقتلون وتأسرون فربیتا۔"

"اور ان کی زمینیں گھر اور مال و متاع تمہارے اختیار میں دے دیا اور شکم ارضہم و دیارہم۔"

یہ چند جملے جنگ بنی قریظہ کے عام نتائج کا خلاصہ ہیں۔ ان خیانت کاروں میں سے کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے کچھ قید ہو گئے۔ اور بہت زیادہ مالی غنیمت جس میں ان کی زمینیں، گھر، مکانات اور ہا بل و متاع شامل تھا، مسلمانوں کو ملا۔

ان غنائم کو "ارث" سے تعبیر کرنا اس بنا پر ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مامل کرنے میں کوئی زیادہ زحمت نہیں اٹھائی بلکہ آسانی کے ساتھ وہ تمام مال ان کے ہاتھ آ گیا جو یہودیوں نے سالہا سال کے عرصے میں غلام اور بیدادگری اور لوٹ کھسوٹ کے ذریعہ حاصل کیا تھا۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔ "اسی طرح وہ زمین بھی تمہارے اختیار میں دے دی، جس پر ہرگز تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔" (وارضنا لہ قطعہ وہا)۔

"اور خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے" (وکان اللہ علی کل شیء قدیدرا)۔

"ارضنا لہ قطعہ وہا" سے مراد کوئی نہیں ہے؟ مفسرین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے سرزمین "خیبر" کی طرف اشارہ سمجھا ہے جو بعد میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی۔

بعض نے سرزمین مکہ کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ بعض اسے سرزمین "روم داریان" جانتے ہیں۔

اور بعض سب سرزمینوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو اس دن سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کی قسملہ رو میں تسلسل پائیں گی۔

لیکن ان احتمالات میں سے کوئی بھی ظاہر آیت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیونکہ آیت فعل ماضی کے قریب ہے جو اس میں آیا ہے یعنی "اور شکم" اس بات کی شاہد ہے کہ یہ سرزمین اسی جنگ بنی قریظہ کے واقعے میں مسلمانوں کے تصرف میں آئی تھی۔ علاوہ ازیں سرزمین مکہ ایسی نہیں تھی کہ جس میں مسلمانوں نے قدم نہ رکھا ہو جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ایسی زمین تمہارے قبضے میں دی کہ جس میں تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ ظاہر یہ ہے کہ ان مخصوص باغات و اراضی کی طرف اشارہ ہے جو بنی قریظہ کے قبضے میں تھے اور کوئی بھی ان میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ یہود اپنے اموال کی حفاظت اور اس کا زبردست خیال رکھتے تھے۔

نیز اگر اس فتح و کامیابی کے ماضی میں ہونے سے صرف نظر کر لیں تو پھر زیادہ مناسب زمین خیبر سے تعلق رکھتی ہے جو بہت ہی مختصر عرصے میں یہودیوں سے لے لی گئی تھی اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ (جنگ خیبر ہجرت کے ساتویں سال وقوع پذیر ہوئی تھی)۔

چند اہم نکات

۱۔ جنگ بنی قریظہ کے علل و اسباب: قرآن مجید اس چیز پر گواہ ہے کہ اس جنگ کا اصل سبب بنی قریظہ کے یہودیوں کی جنگ احزاب میں مشرکین عرب کی حمایت تھی، کیونکہ خدا فرماتا ہے۔

"الذین ظاہروہم"

"وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی حمایت کی۔۔۔"

اس کے علاوہ اصولی طور پر مدینہ کے یہودی دشمنان اسلام کا پانچواں ستون (Fifth Column) شمار ہوتے تھے۔ اسلام کے برخلاف پروپیگنڈے میں کو شال رہتے تھے اور مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔

جیسا کہ ہم پہلے چکے ہیں کہ یہودیوں کے تین قبائل، بنی قریظہ، بنی نضیر اور بنی قریظہ میں سے آخری گروہ جنگ

احزاب کے موقع پر مدینہ میں باقی رہ گیا تھا اور پہلا اہل بدر و سراگردہ بالترتیب ہجرت کے دوسرے اور چوتھے سال ہجرت کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیئے گئے تھے۔

ضروری تھا کہ یہ تیسرا گروہ جنہوں نے سب سے زیادہ کٹلی عہد شکنی کی تھی اور دشمنان اسلام سے امان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، انہیں ان کے پست اعمال کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔

۲۔ جنگ بنی قریظہ کے واقعات : ہم بتا چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احزاب ختم ہونے ہی مامور ہو گئے کہ بنی قریظہ کے یہودیوں کا حساب چکادیں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بنی قریظہ کے قلعوں کی طرف اس قدر طبعی کی کہ بعض لوگ اپنی نماز عصر سے بھی غافل ہو گئے اور عبور اٹھیں بعد میں قضا بجالانی پڑی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کا حکم صادر فرمایا۔ پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا۔ قرآن کے فرمان کے مطابق خدا نے شدید عذاب اور وحشت و دشنوں کے دلوں میں ڈال دی۔

کعب بن اسد کا شمار یہودیوں کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، مجھے یقین ہے کہ محمدؐ ہمیں ملے وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم جنگ نہ کریں۔ لہذا میری تین ہتھکڑیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کرو۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی پیروی اختیار کرو۔ کیونکہ تم پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے اور اس کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں تمہارے مال، جان اور اولاد اور عورتیں محفوظ ہو جائیں گی۔

وہ کہنے لگے کہ ہم ہرگز حکم تو رات سے دست بردار نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس کا متبادل اختیار کریں گے۔ اس نے کہا اگر یہ تجویز قبول نہیں کرتے تو پھر آؤ اور اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالو تاکہ ان کی طرف سے آسودہ خاطر ہو کر میدان جنگ میں کود پڑیں اور پھر دیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم مارے گئے تو اولاد و عیال کی جانب سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اگر کامیاب ہو گئے تو پھر عورتیں بھی بہت نیچے بھی بہت۔

وہ کہنے لگے کہ ہم ان بے چاروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیں؟ ان کے بعد ہمارے لیے زندگی کی قدر و قیمت کیا رہ جائے گی؟

کعب بن اسد نے کہا اگر یہ بھی تم نے قبول نہیں کیا تو آج جو محو ہفت کی رات ہے، محمدؐ اور اس کے ساتھی یہ خیال کریں گے کہ ہم آج رات حملہ نہیں کریں گے انہیں اس غفلت میں ڈال کر ان پر حملہ کر دیں شاید کامیابی حاصل ہو جائے۔

وہ کہنے لگے کہ یہ کام بھی ہم نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں ہفتہ کا احترام پالنا نہیں کریں گے۔ کعب کہنے لگا، پیدائش سے لے کر آج تک تمہارے اندر عقل نہیں آسکی۔

اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی کہ اب لوہا بہ کو ان کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ ان سے صلاح مشورہ کر لیں۔

جس وقت ابولہبابہ ان کے پاس آئے تو یہودیوں کی عورتیں اور بچے ان کے سامنے گریہ و زاری کرنے لگے۔ اس

کہ ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپؐ ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم محمدؐ کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ ابولہبابہ کہتے ہیں، جیسے ہی میں رہاں سے چلا تو مجھے اپنی خیانت کا شدید احساس ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بل دیا۔ بلکہ سیدہ عامرہ کی طرف چلا اور اپنے آپ کو محمدؐ کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹاؤں گا۔

آخر کار خدا نے اس کا یہ گناہ اس کی صداقت کی بنا پر بخش دیا۔ اور اسی سلسلے میں یہ آیت "وآخرون اعتراضوا بذنوبکم"..... (توبہ-۱۰۲) نازل ہوئی۔

آخر کار بنی قریظہ کے یہودیوں نے مجبور ہو کر غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیئے۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سعد بن معاذ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دی کیا وہ تمہیں قبول ہے؟ وہ راضی ہو گئے۔

سعد بن معاذ نے کہا کہ اب وہ موقع آن پہنچا ہے کہ سعدؓ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نظر میں رکھے۔ بغیر حکم خدا بیان کرے۔ سعدؓ نے جس وقت یہودیوں سے دوبارہ یہی اقرار لے لیا تو انہیں بند کر لیں اور جس طرف پیغمبرؐ کھڑے ہوئے تھے اصرار کر کے عرض کیا، آپؐ بھی میرا فیصلہ قبول کریں گے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا ضرور! تو سعدؓ نے کہا، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ تھے (بنی قریظہ کے مرد)، انہیں قتل کر دینا چاہیے، ان کی عورتیں اور بچے قید اور ان کے اموال تقسیم کر دینے چاہئیں۔ البتہ ان میں سے ایک گروہ اسلام قبول کرنے کے بعد قتل ہونے سے بچ گیا۔

۳۔ جنگ بنی قریظہ کے نتائج : نتائج کی حالت تھی۔ ان میں سے بعض یہ ہیں،

۱۔ مدینہ کا داخلی محاصرہ ختم ہو گیا اور یہودی جاسوسوں سے مسلمان آسودہ خاطر ہو گئے۔

۲۔ مدینہ کے اندر مشرکین عرب کے اڈے منہدم ہو گئے اور اندرونی شورش سے ان کی امیدیں ختم ہو گئیں۔

۳۔ جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے مسلمانوں کی مالی بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔

۴۔ آئندہ کی کامیابیوں کے لیے راہ ہموار ہو گئی، خصوصاً خبر کی فتح کے لیے۔

۵۔ مدینہ کے اندر اور باہر دستوں اور دشمنوں کی نگاہ میں حکومت اسلامی کی حیثیت مستحکم ہو گئی۔

۶۔ آیات کی معنی خیز تعبیریں : جنگ میں قتل ہونے والوں کے بارے میں قرآن کتاب ہے "فريقا تقتلون"

۷۔ سیرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۲۲۲ اور کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۱۵۱ (کچھ نہیں کے ساتھ)۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ
 تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهُنَّ فَأَتَايُنَّ
 أَمْ تَعْلَمْنَ وَأَنْ سَرَحْنَ سَرَّاحًا جَمِيلًا
 وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ
 الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ
 أَجْرًا عَظِيمًا

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ
 مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ لِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
 ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
 وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ
 صَالِحًا نُؤْتِهِنَّ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا
 لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

ترجمہ

۲۸۔ اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ ہدیہ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔

یعنی "فاحشہ" کو "تفتلون" پر مقدم رکھا گیا ہے۔ حالانکہ قیدیوں کے بارے میں قریناً "کو اس کے نکل بنی تاسس" سے مؤخر رکھا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ اس بنا پر ہے کہ قتل ہونے والے زیادہ تر مرد کے سر ہٹتے تھے۔ لیکن قید ہونے والے غیر معروف افراد تھے۔ علاوہ ازیں یہ تقدیم و تاخیر سبب ہوئی کہ قتل اور قید جو دو پر کامیابی کے دو اہم عامل تھے ایک دوسرے کے ساتھ آگئے ہیں اور ان کے درمیان تناسب اور تعلق کو مد نظر رکھا گیا۔ نیز پہلی نیریکٹ آیت میں، یہودیوں کو ان کے قتلوں سے نیچے لانا "قدف فی قلوبہم الذریعہ" (خدا ان کے دلوں میں رعب و وحشت ڈال دی) سے پہلے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ فحری ترتیب اس کے برخلاف ہے یعنی پہلے رعب پیدا ہوتا ہے اور پھر ان حکم قتلوں سے نیچے آنا ہوتا ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ جو کچھ کمانوں کے لیے زیادہ اہم اور سرور کن تھا اور ان کے اصل مقصد کو تشکیل دیتا تھا، وہ ان کے بہت ہی مستحکم قتلوں کا ٹوٹنا تھا۔

"اور شکوہ ارضہم و دیارہم" کی تفسیر بھی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ تم بغیر اس کے کہ اس جگہ کے لیے کچھ بھی زحمت برداشت کرتے، خدا نے ان کی زمینیں، گھر اور مال و دولت سب کچھ تمہارے اختیار میں دے دیا۔

آخری آیت میں خدا کی لازوال قدرت کا ذکر ہے اور "وکان اللہ علی کل شئ قدیدراً" اس طرف اشارہ ہے کہ اس نے ایک دن آندھی اور طوفان اور نظر نہ آنے والے لشکر کے ذریعہ احزاب کو شکست دی اور دوسرے دن رعب و وحشت کے لشکر سے ان کے حامیوں یعنی بنی قریظہ کے یہودیوں کا ستیاناس کر دیا۔

- ۲۹۔ اور اگر تم خدا، اس کے پیغمبر اور دائر آخرت کی طالب ہو تو خدا تم میں سے نیکو کاروں کے لیے عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے۔
- ۳۰۔ اے نبی کی بیویو! جو کوئی تم سے صریح گناہ اور بُرے کام کی ترغیب ہوگی، اس کا عذاب دُگنا ہوگا اور یہ خدا کے لیے آسان ہے۔
- ۳۱۔ اور تم میں سے جو کوئی خدا اور اس کے رسول کے لیے خضوع و خشوع اختیار کرے گی اور عمل صالح بجالائے گی، ہم اس کے اجر و جزاء کو دُگنا کریں گے اور اس کے لیے ہم نے با عظمت روزی فراہم کر رکھی ہے۔

شان نزول

مفسرین نے ان آیات کی کئی ایک شان نزول ذکر کی ہیں کہ جو تفسیر کے لحاظ سے آپس میں قطعاً مختلف نہیں ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چند جنگوں کے بعد بڑی مقدار میں غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئیں تو ازواج پیغمبر نے آپ سے نفقہ میں اضافہ اور زندگی کے گوناگوں لوازم کے لیے مختلف تقاضے شروع کر دیے۔ معین تفسیر کے مطابق حضرت اُم سلمہؓ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدمت گزاری کے لیے کینز کا تقاضا کیا، میمونہؓ نے کوئی خاص لباس مانگا، زینب بنت جحشؓ نے ایک خاص مینی کپڑے کی فرمائش کی، حفصہؓ نے مصری جامہ طلب کیا، جوہر بیچنے والے ایک عسہ لباس پایا، سودہؓ نے خیبری گیم کی درخواست کی۔ غلام یہ کہ ہر ایک نے الگ الگ فرمائش کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس قسم کی فرمائشوں کے سامنے جھک جانا جو عام طور پر خیم ہونے والی نہیں ہوتیں، ”ہیئت نبوت“ کو کیے انجام سے دوچار کر دیں گی لہذا آپ نے ان خواہشات کو ہرا کرنے سے انکار کر دیا اور پورا ایک مہینہ ان سے کنارہ کشی اختیار کیے۔ یہاں تک کہ مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور دو ٹوک لیکن رحمت منہ رأفت کے لہجہ کے ساتھ انہیں خبردار کیا کہ اگر زینبؓ زینت سے آراستہ، دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو تم پیغمبر سے الگ ہو سکتی ہو اور جہاں جانا چاہو جاسکتی ہو اور اگر خدا، رسول اور درجہ جوار سے وابستہ رہنا چاہتی ہو تو پیغمبر کے گھر کی سادہ لیکن پُر افتخار زندگی پر قانع ہو جاؤ اور پردہ گار کے عظیم اجر و ثواب سے محروم نہ رہو۔

اس طرح سے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقع کا جو دامن چھلایا ہوا تھا اس کے ضمن میں حکم اور دو ٹوک جواب دے دیا اور انہیں پیغمبر کے گھر میں ٹھہرے رہنے اور الگ ہو جانے کے درمیان اختیار بھی عنایت فرمادیا۔

تفسیر

سعادت ابدی یا دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ

آپ ﷺ نے نہیں ہوں گے کہ اس سورہ کی شروع کی آیات میں خداوندِ عالم نے عزت و افتخار کا تاج پیغمبر کی بیویوں کے سر پر رکھا ہے اور ان کا نام المؤمنین کے عنوان سے تعارف کروایا ہے۔ واضح رہے کہ ہمیشہ حساس اور انفتخہ آنکریں مراتب کے ساتھ بھاری دسر داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ازواجِ رسولؐ کیونکر امتات المؤمنین ہو سکتی ہیں حبیب کہ ان کی قلب و نظر دنیا کی زینب زینت پر فریفتہ ہوں اور حبیب وہ یہ خیال کریں کہ اگر مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو تو بادشاہوں کی بیویوں کی طرح اس کا بہترین حصہ انہیں مل جائے اور شہداء کی ماں نشاری اور مقدس خون کے صدقہ میں جو چیز ہاتھ آئی ہے وہ ان کے حوالہ کی جائے۔ جبکہ کئی لوگ نفرت و فتنہ کی زندگی بسر کر رہے ہوں؟

اس سے قطع نظر گذشتہ آیات کے مطابق نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے اسوہ دھن ہیں بلکہ ان کے گھروالوں کو بھی دوسرے خاندانوں کے لیے اسوہ اور ان کی بیویوں کو دامن قیامت تک کی با ایمان عورتوں کے لیے مقتدار ہونا چاہیئے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بادشاہ نہیں ہیں کہ ان کا شان و شوکت والا حرم سرا ہوا اور ان کی بیویاں قیمتی جواہرات اور زینب و زینت کی دوسری چیزوں سے لہی چھندی ہوں۔

شاید اسی تک کے کچھ مسلمان جو مہاجر ہو کر مکہ سے مدینہ آئے تھے صفہ (وہ مخصوص تھرا کہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا) میں راتیں بسر کرتے تھے اس شہر میں ان کا کوئی خانہ و کاشانہ نہیں تھا۔ ان حالات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرہ جات نہیں دے سکتے تھے کہ آپ کی بیویاں آپ سے اس قسم کی توقعات رکھیں۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بیویوں نے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت کلامی کی حد کر دی اور یہاں تک کہہ دیا:

”لعلک تظن ان طلقنا لا نجد زوجاً من قومنا خیرک“

”شاید آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ ہیں طلاق دے دیں تو ہمیں اپنی قوم قبیلہ میں کوئی شوہر نہیں ملے گا۔“

اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم سے مامور ہوئے کہ وہ اس نظریہ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس کے سامنے ہمیشہ کے لیے پوزیشن واضح کر دیں۔

بہر حال زیر بحث آیات میں سے پہلی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے: "اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کی طلب گار ہو تو آؤ میں کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر کچھ دیر دے کر تمہیں اپنے طریقے سے جدا کیے دیتا ہوں" یا ایہا النبی قل لا زواج لکم انکم کنتم تدرن الحياة الدنيا وزینتها فتعالین امتعکن واسرھن سراحا جمیلاً۔

"امتعکن" - متعہ کے مادہ سے ہے اور جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۶ میں کہہ چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ دیر ہے جو عورت کے شایان شان ہوتا ہے۔

مراد یہ ہے کہ مقرر شدہ مہر پر مناسب دیر دے دیں، اس قدر کہ وہ راضی اور خوش ہو جائیں اور ان کی علیحدگی دوستانہ ماحول میں ہو۔

"سراح" اصل میں "سرح" (بروزن شرح) ایسی بناست کے معنی میں ہے جس کے بھل اور پتے ہوں اور "سرحۃ الابل" کا معنی ہے "میں نے اونٹ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ نباتات کے پتوں کو چرتا پھرے" بعد ازاں اس لفظ کا زیادہ وسیع معنی ہو گیا یعنی ہر چیز اور ہر شخص کو ہر قسم کی رہائی دینا اور چھوڑ دینا۔ کبھی یہ لفظ طلاق دینے کیلئے کنایہ کے طور پر بھی آتا ہے۔ "تسریح الشعر" بالوں کو نکلی کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی رہا کرنے اور چھوڑنے کا معنی پوشیدہ ہے۔

بہر حال زیر بحث آیت میں "سراح جمیل" سے مراد عورتوں کو اس انداز سے طلاق دینا ہے جس میں انکی اور بھلائی ہو اور کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو۔

اس منہ میں اسلامی فقہاء اور مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ آیت میں اس سے مراد کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی ازواج کو بایں رہنے اور جدا ہو جانے کے بارے میں جو اختیار دیا تھا اگر وہ جدائی اختیار کر لیتیں تو کیا تو یہی اس طلاق شمار ہوتا اور صیغہ طلاق کے اجراء کی ضرورت نہ ہوتی؟ یا سارا یہ حتی کہ وہ ان دور استوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لیں۔ اگر جدائی کو انتخاب کرتیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیغہ طلاق جاری کرتے درن طلاق نہ ہوتی۔ اگر دکھا جائے تو آیت ان دونوں امور میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کرتی اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت ازواج پیغمبر کو گھر میں رہنے یا گھر چھوڑ کر چلے جانے کے بارے میں اختیار دے رہی ہے اور یہ حکم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے کیونکہ باقی لوگوں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت اور آیات طلاق کو جب باہم ملایا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی جدائی طلاق کے ذریعہ ہوگی۔

بہر حال یہ مسئلہ شیعہ اور اہل سنت فقہاء کے درمیان اختلافی ہے اگرچہ دوسرا قول یعنی طلاق کے ذریعہ جدا

ہو آیات کے ظاہری مفہوم کے زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ علاوہ ازیں "اسرحکن" (میں تمہیں آزاد کر دوں) کی تفسیر ظاہر کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جدا کرنے پر اقدام فرماتے، خصوصاً جب مکادہ "تسریح" قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی طلاق کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (بقرہ ۲۲۹) لہ

بعد والی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے۔ "لیکن اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو، نیز مادی لحاظ سے سادہ زندگی جس میں محدثین بھی ہیں پرتالغ ہو تو خدا نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے عظیم جزاء اور اجر تیار کر رکھا ہے" (وان کنتم ترہون اللہ ورسولہ والدار الاخرة فان اللہ اعلم بالمحسنات منکم احبوا عظیماً)۔

درحقیقت ان چند محمولوں میں ایمان کی تمام بنیادیں اور مومن کا لائحہ عمل بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو خدا پیغمبر اور روز قیامت پر ایمان و اعتقاد کا ذکر ہے اور دوسری طرف عملی طور پر نیکو کاروں اور محبین و محسنات کی صف میں قرار پانا تو اس نثار پر صرف خدا، آخرت کے گھر اور پیغمبر کے ساتھ عشق اور لگاؤ کا اظہار کافی نہیں ہے، عمل زندگی بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیئے۔

اس طرح خدا نے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کو جنہیں صاحب ایمان عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہونا چاہیئے، ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا ہے۔ یعنی زہد و پارسائی کا حامل ہونا اور دنیاوی مٹھاٹ باٹھ سے بے اعتنائی اور ایمان، عمل صالح اور روحانیت کی طرف خاص توجہ، اگر وہ ان صفات کی حامل ہیں تو پھر رہ جائیں اور رسول خدا کی زوجیت کے عظیم اعزاز کی حامل رہیں۔ درنہ اپنی راہ میں اور ان سے الگ ہو جائیں۔

اگرچہ اس گفتگو میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مخاطب ہیں، لیکن اپنے مضمون اور نتیجہ کے لحاظ سے سب پر محیط ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو مخلوق کی رہبری اور لوگوں کی پیشوائی کے مقام بلند پر فائز ہیں۔ ایسے افراد ہمیشہ دورا ہے پر ہوتے ہیں کہ یا تو خوشحال زندگی تک پہنچنے کے لیے اپنی ظاہری حیثیت سے فائدہ اٹھائیں یا خدا کی رضا کے حصول اور مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی محدودیوں کے لیے پیش کر دیں۔

پھر بعد والی آیت میں آخرت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی سنگین ذمہ داریوں کو قرآن واضح جہارت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "اے نبی کی بیوی! تم میں سے جو بھی آشکارا گناہ اور فحش و غلط کام انجام دے گی، اس کا عذاب دوگنا ہوگا اور یہ خدا کے لیے آسان ہے" یا ایہا النبی من یأت منکم بفاحشة مبینة یضاعف لہا العذاب ضعفین وکان ذالک علی اللہ یسیراً۔

تم دمی کے گھر اور مرکز نبوت میں زندگی بسر کر رہی ہو، اسلامی مسائل کے سلسلہ میں تمہاری معلومات پیغمبر خدا سے ہمیشہ نزدیک رہنے کی بنا پر عام لوگوں سے زیادہ ہیں، علاوہ ازیں تمہاری طرف دوسری عورتوں کی توجہ ہوتی ہے اور

تم ان کے نزدیک نمودار عمل ہوتی ہو۔ اس بنا پر خدا کی بارگاہ میں تمہارا گناہ بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوگا کیونکہ تمہارے عذاب معرفت اور معلومات کے مطابق ملتے ہیں اسی طرح ماحول پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تمہیں آگاہی بھی زیادہ ہے۔ معاشرے پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے بھی تمہاری حیثیت بہت حساس ہے۔

ان سب چیزوں سے قطع نظر تمہارے غلط اعمال ایک طرف تو پیغمبر کو آزدہ خاطر کریں گے اور دوسری طرف ان کی حیثیت کو مجروح کریں گے اور یہ بجائے خود ایک گناہ ہے جو دوسرے عذاب کا مستوجب ہوتا ہے۔ "فاحشة مبينة" سے مراد مکملے قسم کے گناہ ہیں اور واضح ہے کہ ان گناہوں کے معاصد جو اہم شخصیت کے سرزد ہوتے ہیں، اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب وہ آشکارا اور ظاہر بظاہر ہوں۔ "ضعف و مضاعف" کے بارے میں نکات کی بحث میں گفتگو ہوگی۔

باقی رہا یہ فرمان کہ "یہ کام خدا پر آسان ہے" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ خدا کے لیے کوئی مشکل کام ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا رابطہ اس سے مانع ہوگا، جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور قریب کے رشتہ داروں کے گناہوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں یا انہیں بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہاں ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے جو تم پر بھی نافذ ہے۔ اب تم اس کے برعکس کے بارے میں حکم ہوتا ہے: "اور جو کوئی تم میں سے خدا اور پیغمبر کے سامنے خضوع اور اطاعت کرے اور عمل صالح بجالائے تو ہم اس کو دو گنا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے قیمتی رزق فراہم کر رکھا ہے" (دو من یقنت منکون لک و رسولہ و تعمل صالحا نؤتہما اجرہا مرستین و اعتدنا لہا رزقا کثیرا)۔

"یقنت" قنوت کے مادہ سے ہے جس میں خضوع و ادب سے ملی ہوئی اطاعت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور قرآن یہ لفظ استعمال کر کے انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ فرمان خدا و رسول کی مطیع بھی ہوں اور شرط ادب بھی مکمل طور پر ملحوظ رکھیں۔

یہاں پھر بھی یہ نکتہ بھی ملتا ہے کہ صرف ایمان اور اطاعت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ "و تعمل صالحا" اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے آثار عمل میں بھی ظاہر ہوں۔

"رزق کثیر" ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو تمام روحانی اور مادی نعمات الہی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور اس کا معنوم جنت اس لیے کیا گیا ہے چونکہ بہشت ان تمام نعمات کا مرکز ہے۔

گناہ اور ثواب دو گنا کیوں؟

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اوپر والی آیات اگرچہ پیغمبر کی ازدواج کے بارے میں کہتی ہیں کہ اگر وہ خدا کی اطاعت کریں ملے عزت و رخصت و مادہ قنوت۔

توان کا اجر بھی گناہ ہے اور اگر کسی آشکارا گناہ کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا کی گناہ ملے گی۔ لیکن چونکہ اصل معیار تو مقام و مرتبہ اور اجتماعی حیثیت کا حامل ہوتا ہے لہذا یہ حکم ان افراد کے بارے میں مطلق آتا ہے جو معاشرے میں اچھی حیثیت اور مقام کے حامل ہوتے ہیں۔

اس قسم کے افراد کا تعلق صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ ان کا وجود دو جہات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک جہت تو خود انہیں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور دوسری جہت معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا ان کی زندگی کا ہر عمل پبلک ہے کہ کسی گروہ کو ہدایت یا کسی کو گمراہ کر دے۔ اسی بنا پر ان کے اعمال بظاہر اثر رکھتے ہیں یعنی ایک تو انفرادی اثر اور دوسرا اجتماعی۔ اسی لیے ان میں سے ہر عمل جدا گانہ یا جمعیاً سزا کا حامل ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،

"یفقر للجہل سبعون ذنباً قبل ان یفسر للعالم ذنب واحد" "جہل کے شر گناہ بخشنے جاوے گے اس سے پہلے کہ عالم کا ایک گناہ بخشا جائے"۔

اس سے قطع نظر ہمیشہ علی سطح اور سزا و جزا کے درمیان قریبی رابطہ رہا ہے جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے:

"ان الشواب علی قدر العقل" "اجر انسان کی عقل و آگاہی سے ملتا ہے"۔

ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

"انتہا سداد اللہ العباد فی الحساب لیوم القیامۃ علی قدر ما اتوا بہ من العقل فی الدنیا"

"خداوند عالم قیامت کے دن بندوں کا حساب دنیا میں انہیں دی گئی عقل کے مطابق ملے گا"۔

یہاں تک کہ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

"عالم کی توبہ بعض مراحل میں قبول نہیں ہوگی (پھر یہ شرطیہ سے آپ نے استثناء فرمایا یا ماضی التوبہ علی اللہ للتذنب یعملون التوبہ بجمالیۃ (توبہ قرصن ان لوگوں کے لیے ہے جو جہاں سے ارتدادانی سے بڑا کام انجام دیتے ہیں)۔

یہاں پر واضح ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے "مضاعف" یا "صورتین" کا مفہوم یہاں ثواب و عقاب کی

۱۔ اصول کافی جلد اول صفحہ ۲۸۱ باب لزوم الحجة علی العالم

۲۔ اصول کافی جلد اول صفحہ ۲۸۱ کتاب العقول والاعمال

۳۔ اصول کافی جلد اول صفحہ ۲۸۱ کتاب العقول والاعمال

۴۔ اصول کافی جلد اول صفحہ ۲۸۱ باب لزوم الحجة علی العالم

افراد نش ہے۔ کبھی دو گنا اور کبھی اس سے زیادہ بالکل ان اعداد کی طرح جن میں "کثرت" کا مفہوم ہوتا ہے۔ خصوصاً راغب فیہ کتاب مفردات میں ضعف کے معنی کے بارے میں کہتے ہیں:

• ضاعفته ضمنت الید مثله فصاعداً

"میں نے اسے مضاعف کیا یعنی اس کی مانند یا بیشتر اور کئی گنا کا اس میں اضافہ کیا۔"
(غور کیجئے گا)

مذکورہ روایت جس میں ہم نے عالم و جاہل کے گناہ کے فرق کے بارے میں ستر تک کے برابر کا ذکر کیا ہے، اس کا پراک اور گواہ ہے۔

اصولی طور پر افراد کی اجتماعی حیثیت اور ان کا معاشرتی مرتبہ نیز معاشرے میں ان کا اسوہ اور نمونہ ان کی سزا اور جزا میں کمی بیشی کا سبب بن جاتا ہے۔

اس بحث کو ہم امام سہاد علی بن الحسین علیہ السلام کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ کسی نے امام سے عرض کیا:

"انکم اهل بیت مغفور لکم"

"آپ کا وہ خاندان ہے جسے خدا نے بخش دیا ہے۔"

امام غصہ میں اگر فرمانے لگے:

"نحن احقری ان یجری فینا ما اجرى الله فی اوج النبی، من ان نکون کما تقول: انا نری لمحسننا ضعفین من الاجر ولمسیننا ضعفین من العذاب، شرفوا لا یتین"

"خداوند عالم نے جو حکم ازواجِ بنیہ کے بارے میں جاری کیا ہے، ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں بھی جاری ہوگا۔ اس طرح جیسے تو کہتا ہے: ہم اپنے نیکو کاروں کے لیے دوہرے اجر کے اور بدکاروں کے لیے دو گنا عذاب اور سزا کے قائل ہیں۔ پھر آپ نے شاہد کے طور پر زیر بحث دو آیات کی تلاوت فرمائی۔ صلہ

۳۲- یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ لَسْتَ كَاحِدٍ مِنَ النَّسَاءِ

اِنْ اَتَقِیْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِیْ

فِیْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

۳۳- وَقَرْنَ فِیْ بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ

الْأُولٰٓئِیْ وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاَتِیْنَ الزَّکٰوةَ وَ

اَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ

عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ

تَطْهِیْرًا

۳۴- وَاذْکُرْنَ مَا یَتْلٰی فِیْ بُیُوتِکُنَّ مِنَ الْبَیْتِ

اللّٰهِ وَالْحِکْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ لَطِیْفًا

خَبِیْرًا

ترجمہ

۳۲- اے نبی کی بیویو! اگر تقوا سے اپناؤ تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں

ہو، لہذا ہوس انگیز قسم کی گفتگو نہ کیا کرو، کہیں کوئی بیمار دل

شخص تمہارے بارے میں لالچ میں نہ پڑ جائے اور صاف

سیدھی بات کیا کرو

۳۲۔ اور اپنے گھروں میں نمک کر رہو، اور پہلی جاہلیت کی طرح لوگوں کے سامنے نہ نکلا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور خدا اس کے رسول کی اطاعت کرو خدا تو یہی چاہتا ہے کہ سب سے گناہ تم اہل بیت سے دور رکھے اور تمہیں ہر طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے۔

۳۳۔ اور جو کچھ تمہارے گھروں میں آیات خدا اور حکمت و دانش کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے یاد رکھو اور خدا لطیف وخبیر ہے۔

تفسیر

ازواج نبی کو کیسا ہونا چاہیے:

گذشتہ آیات میں ازواجِ پیغمبر کی حیثیت اور عظیم ذمہ داری کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیرِ نظر آیات میں بھی یہ موضوع اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ان چند آیات میں ازواجِ نبی کو سات اہم احکام دیئے گئے ہیں۔

پہلے ایک مختصر سی قہید میں فرمایا گیا ہے۔ "اے ازواجِ پیغمبر! اگر تعویٰ اپناؤ تو تم کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو" (یٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِنْ تَقِيْنَ)۔

ایک طرف رسول اللہ سے تمہاری نسبت ہے۔ دوسری طرف تم مرکزی میں موجود ہو، آیات قرآنی سنیں جو اور تعلیمات اسلامی کو جانتی ہو۔ اس خاص حیثیت کا حامل ہونے کے باعث تم تقویٰ اور گناہ و دوزخ میں تمام عورتوں کے لیے نمونہ و مثال بن سکتی ہو۔

اس بناء پر تم اپنی حیثیت کو پہچانو اور اپنی ہماری ذمہ داری کو عاقبہ نسیاں کے سپرد نہ کرو اور جان لو اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو بارگاہِ خداوندی میں تمہارا بہت ہی مقام و مرتبہ ہوگا۔

اس مقدسے میں قرآن مناسبت کو اپنی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور انہیں ان کے مقام و بارگاہ ہے۔ اس کے بعد پہلا حکم عفت و پاکدامنی کے سلسلے میں صادر کرتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایک بالیک صحت کی

اشارہ کرتا ہے تاکہ اس بارے میں دوسرے مسائل خود بخود واضح اور روشن ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے، "اس بنا پر جس انجیزانہ از سے بات دلیا کرو کہ جس سے دل کے بیمار تمہارے بارے میں بھانپنے لگیں، (۱) فلا تخضعن بالقول فیطمع السدی فی قلبہ مرض"۔

بلکہ بات کرتے وقت دو ٹوک، سپاٹ اور معمول کے مطابق گفتگو کرو۔ بہت عورتوں کی سی گفتگو نہ کرو جو خوش فہمی میں کہیں انجیزانہ تحریک خیز گفتگو ہو جس کے باعث شہوت پرست افراڈ گناہ کی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔

"السدی فی قلبہ مرض" (وہ شخص کہ جس کے دل میں بیماری ہے) کی تعبیر یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ نبی جذبات کا اعتدال اور شروع حد میں ہونا عین سلامتی ہے اور جب اس حد سے گزر جائے، تو پھر ایک قسم کی بیماری ہے۔ یہاں تک کہ وہ کبھی کبھار جنون کی حد کو پہنچ جاتی ہے جسے "جنسی جنون" سے تعبیر کرتے ہیں۔ دور

عاصرین ماہرین نے ان نفسیاتی بیماریوں کی اقسام کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جو اس طاقت کے عواصطال سے تجاوز اور مختلف جنسی آلودگیوں اور گنہگاروں میں پڑ جانے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔

آیت کے آخر میں دو سکر حکم کی یوں تشریح کی گئی ہے، تمہیں ایسی شائستہ گفتگو کرنا چاہیے جو خدا اور پیغمبر اکرم دوزخوں کی رضا کے مطابق اور حق و عدالت سے مزین ہو، (وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)۔

حقیقت میں "لا تخضعن بالقول" کا جملہ گفتگو کے انداز اور قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا گفتگو کے مطالب کی طرف اشارہ ہے۔

ابستہ "قول معروف" (اچھی اور شائستہ گفتگو) کا وسیع مفہوم ہے جو مذکورہ معنی کے علاوہ ہر قسم کی باطل، بے ہودہ گناہ سے آلودہ اور حق کی مخالفت گفتگو کی نفی ہے۔

یاد رہے کہ آخری جملہ جو سکتا ہے کہ پہلے جملہ کی وضاحت ہو۔ مبادہ کوئی یہ خیال کرے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا طرزِ حکم غیر مردوں سے سخت یا خلاف ادب ہونا چاہیے، نہیں بلکہ ان کی گفتگو شائستہ، مودبانہ لیکن کسی تحریک آمیز پہلو کے بغیر ہونا چاہیے۔

تیسرا حکم عفت و پاکدامنی کے سلسلہ میں ہے، ارشاد ہوتا ہے۔ "تم اپنے گھروں میں رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح لوگوں کے سامنے نہ آؤ" اور اپنے بدن اور اس کی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو (وَقُلْنَ فَبِیْوتَکُنَّ وَلَا تَبَرِجْنَ تَبَرِجَ الْجَاهِلِیَةِ الْاُولٰٓئِ)۔

"قرن" و "قار" کے مادہ سے، جو کہ معنی میں ہے اور گھروں میں ٹھکے رہنے کے لیے کنایہ ہے۔ بعض نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ لفظ "قرار" کے مادہ سے ہے، جو نتیجہ کے لحاظ سے پہلے معنی سے چنداں مختلف نہیں ہے۔

سہ الہیہ اس صورت میں جب کہ قرآن کے مادہ سے جو اس کا ضلع ہر اقرآن مجید کو جس کی پہلی "دار" تحریف کے عنوان سے حذف ہوئی ہے اور اس کو فتح تعلق ہوا ہے جس کی وجہ سے مزودہ کی مزودہ نہیں رہی۔ یہ "قرن" ہو گیا ہے (غور کیجئے گا)۔

سہ الہیہ اس صورت میں جب کہ قرآن کے مادہ سے جو اس کا ضلع ہر اقرآن مجید کو جس کی پہلی "دار" تحریف کے عنوان سے حذف ہوئی ہے اور اس کو فتح تعلق ہوا ہے جس کی وجہ سے مزودہ کی مزودہ نہیں رہی۔ یہ "قرن" ہو گیا ہے (غور کیجئے گا)۔

سہ الہیہ اس صورت میں جب کہ قرآن کے مادہ سے جو اس کا ضلع ہر اقرآن مجید کو جس کی پہلی "دار" تحریف کے عنوان سے حذف ہوئی ہے اور اس کو فتح تعلق ہوا ہے جس کی وجہ سے مزودہ کی مزودہ نہیں رہی۔ یہ "قرن" ہو گیا ہے (غور کیجئے گا)۔

”تبج“ کا معنی ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا اور ”سرج“ کے مادہ سے لیا گیا ہے اور کو کہتے ہیں جو سب کی نگاہوں کے سامنے ہو۔

باقی رہا یہ کہ جاہلیت اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہر اس سے سرا جاہلیت ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے تھی اور جیسا کہ تواریخ میں آیا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں ٹھیک طرح پردہ نہیں کرتی تھیں دوپٹے کا ایک حصہ اپنی پشت پر اس طرح ڈال لیتی تھیں جس سے ان کا گلا، سینہ اور گردن کا ایک حصہ اور گردن دکھائی دیتے تھے۔ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کو اس قسم کے اعمال سے روکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک عام حکم ہے اور آیات کا ازدواج پیغمبر کو مخاطب کرنا زیادہ تاکید کے لیے ہے اس طرح جیسے ہم کسی دانشور سے کہیں کہ آپ تو ایک عالم ہیں، جھوٹ نہ بولا کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک عالم کو زیادہ سچی کے ساتھ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

بہر حال یہ تعبیر نشانہ دہی کرتی ہے کہ کوئی دوسری جاہلیت عربوں کی جاہلیت کی طرح درپیش ہے کہ جس کے آثار قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق اپنی تمدن مادی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن گذشتہ مفسرین کے سامنے چونکہ ایہ معنی لفظی لہذا اس لفظ کی تفسیر میں بھی مشقت میں پڑے تھے اور وہ آدم اور نوح کے درمیانی فاصلے کو جاہلیت اولیٰ تعبیر کرتے تھے۔ یا پھر داؤد اور سلیمان کے عصر کے درمیانی فاصلے کو جاہلیت کہتے تھے جس میں عورتیں ایسا لہجہ بیان نہیں کرنا چاہتی تھیں، جس سے بدن بھلکتا تھا، اس طرح سے وہ اسلام سے پہلے والی جاہلیت کو جاہلیت ثانیہ سمجھتے تھے۔

لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ”جاہلیت اولیٰ“ وہی اسلام سے پہلے والی جاہلیت ہے کہ جس کی طرف قرآن میں کئی جگہوں پر ارشاد بھی ہوا ہے۔ (آل عمران ۱۳۳، مائدہ ۵۰ اور فتح ۱۲۶) اور ”جاہلیت ثانیہ“ وہ جاہلیت ہے جو بعد میں پیدا ہوگی، جیسا کہ ہمارا زمانہ ہے۔ اس موضوع کی مزید تفصیل کتاب کی بحث میں پیش کریں گے۔

آخر میں جو سختے پانچویں اور چھٹے حکم کو بیان فرمایا گیا ہے ”تم (پیغمبر کی بیویو!) نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واقمن الصلوٰۃ و اتین الزکوٰۃ و اطعن اللہ ورسولہ“ اگر عبادات میں سے نماز و زکوٰۃ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز خالق کے ساتھ اہم ترین اور زیادہ ہے اور زکوٰۃ بھی باوجود اس کے کہ ایک عظیم عبادت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ایک اور اہم رابطہ بھی ہے۔

باقی رہا ”اطعن اللہ ورسولہ“ تو یہ ایک کلی حکم ہے اور خدا کی طرف سے مقرر کردہ تمام امور پر حاوی ہے۔

یہ تین احکام بھی واضح کرتے ہیں کہ زیر بحث احکام ازدواج نبی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہیں بلکہ سب کے لیے ہیں۔ اگرچہ ازدواج نبی کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتا ہے ”اے اہل بیت! خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ نجاست اور گناہ کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ہر طرح پاک رکھے“ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔

”انما“ کی تعبیر جو عام طور پر ”صرف“ کے لیے ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نعمت خاندان پیغمبر اکرم صلیم السلام سے مخصوص ہے۔ لفظ ”یرید“ پر درکار کے ارادہ تکوینی کی طرف اشارہ ہے درنہ ارادہ تشریفی اہل بیت پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا، بلکہ سب کے لیے کسی مستثناء کے حکم شریعت کے تحت اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں اور نجاستوں سے پاک رہیں۔

ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ ارادہ تکوینی تو ایک قسم کے مجرک موجب ہے، لیکن جب ان بحثوں کی طرف توجہ کی جائے جو انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے معصوم ہونے کے بارے میں کی جاتی ہیں تو اس بات کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور یہاں پر بطور خلاصہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ معصومین ایک طرف تو اپنے اعمال کی وجہ سے ایک قسم کی انسانی لیاقت کے حامل ہیں اور دوسری طرف اپنے پروردگار کی طرف ذاتی اور ذاتی لیاقت رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ و اسوہ بن سکیں۔

دوسرے لفظوں میں معصومین کی ہمت یا یرات الہی اور اپنے پاک اعمال کی وجہ سے ایسی ارفع و اعلیٰ ہے کہ گناہ پر قدرت و اختیار رکھنے کے باوجود گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ یوں سمجھئے کہ کوئی معتقد قطعاً تیار نہیں ہوگا کہ گناہ کا انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھے، باوجودیکہ اس میں نہ کوئی مجرہ نہ انکارا، بلکہ یہ ایسی حالت ہے جو کسی قسم کے جبر و اکراہ کے بغیر خود انسان کے وجود کے اندر سے اس کے علم و آگاہی اور فطری و طبعی مبادیات کی وجہ سے ابھرتی ہے۔

لفظ ”رجس“ ناپاک فنی کے معنی میں ہے خواہ وہ انسان کے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے ناپاک ہو یا عقلی حکم کی وجہ سے یا شریعت کی رو سے یا ان سب وجوہ کے اعتبار سے۔

یہ جو بعض نے ”رجس“ سے گناہ، ہنر، مکمل و جسد یا باطل اعتقاد وغیرہ مراد لیا ہے تو درحقیقت یہ اس کے مصداق کا بیان ہے اور اس لفظ کا مفہوم عام اور وسیع ہے ہر قسم کی نجاست اس کے معنی میں شامل ہے، کیونکہ الف لام یہاں جنس پر دلالت کرتا ہے۔ ”تطہیر“ کا معنی ہے پاک کرنا اور حقیقت میں نجاستوں اور ناپاک کیوں کو دور کرنے کے بارے میں تاکید ہے۔ نیز اس کا معقول مطلق کی شکل میں ہونا یا اس معنی کی ایک اور تاکید شمار ہوتا ہے۔

باقی رہی اہل بیت کی تعبیر تو تمام علماء اسلام اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جناب پیغمبر کے اہل بیت کی طرف اشارہ ہے یہی بات خود آیت کے ظاہر سے بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ”بیت“ اگرچہ یہاں مطلق صورت میں ذکر ہوا ہے لیکن قبل و بعد کی آیات کے قرینے سے اس سے مراد پیغمبر اکرم کا بیت اور گھر ہے۔

لے راعب نے کتاب مغزوات میں جس کے مادیوں مذکورہ بالا معنی اور اس کے چار قسم کے مصداق کو بیان کیا ہے۔

۱۔ بعض نے ”بیت“ کو ”مال“ ”بیت اللہ الحرم“ اور کعبہ کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور اس کے اہل متعلق افراد کو مشرک کیا ہے۔ یہ بات آیات کے سیاق سے بہت ہی غیر مناسب ہے کیونکہ یہاں گفت کو پیغمبر اکرم اور ان کے گھر کے بارے میں ہے نہ کہ بیت اللہ الحرم کے متعلق بلکہ جو کچہ انہوں نے کہا ہے اس کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

باقی رہا کہ اہل بیت پیغمبرؐ سے مراد کون لوگ ہیں تو اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اسے انہماک کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں اور قبل ولید کی آیات کو جو ازدواج کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اس کا قرینہ سمجھتے ہیں۔

لیکن ایک مطلب کی طرف توجہ کرنے سے اس نظر پر کی نفی ہوجاتی ہے اور وہ یہ کہ وہ ضمیر جو قبل ولید کی آیات میں آئی ہیں اس کی سبب جمع مؤنث کی شکل میں ہیں جب کہ آیت کے اس حصے "انما یرید اللہ لیبذہب عنکم الرجس اہل البیت" میں یہ لفظ جمع مؤنث کی شکل میں ہے اور یہ امر نشانہ دہی کرتا ہے کہ یہاں کوئی دوسرا معنی مراد ہے۔

اس لیے بعض دوسرے مفسرین نے اس سے وسیع تر نظریہ اختیار کرتے ہوئے آیت میں پیغمبر اکرمؐ کے سارے خاندان کو شامل ہے چاہے وہ مرد ہوں یا آپ کی بیویاں۔

دوسری طرف بہت زیادہ روایات جو اہل سنت اور شیعہ منابع و معاصرین میں وارد ہوئی ہیں ایک اور معنی دیتی ہیں اور پیغمبر اکرمؐ کے سارے خاندان کے شمول کی بھی نفی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس آیت میں مناسبت صرف پانچ افراد ہیں، یعنی حضرت پیغمبر اکرمؐ، حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حسنؑ اور امام حسینؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

تو اس قدر وافر مقدار میں انہماک کے ہوتے ہوئے جو آیت کے مفہوم کی تفسیر کے لیے روایتیں درج کر رہے ہیں اس آیت کے لیے قابل قبول تفسیر وہی تفسیر معنی ہے یعنی آیت "خمس طیبہ" سے مختص ہے۔

یہاں ایک سوال باقی رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت پیغمبرؐ کی ازدواج کی ذمہ داریوں کے ذکر کے بیچ میں یہ بات کیونکر آگئی ہے کہ میں پیغمبر اکرمؐ کی بیویاں شامل نہیں ہیں؟

تو اس کا جواب بزرگ مفسر حرم طبریؒ میں اس طرح دیتے ہیں: یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ آیات قرآن میں ہم ایسی آیات کو سامنا کر رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود مختلف موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن الہی شامل سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح فصحاء و عرب کے کام و اشعار میں بھی اس کے وافرنونے ملتے ہیں۔

تفسیر المیزان کے عظیم مؤلف نے اس پر ایک اور جواب کا اضافہ کیا ہے کہ جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ "انما یرید اللہ لیبذہب عنکم الرجس" کا جملہ ان آیات کے ساتھ

نازل ہوا ہے، بلکہ روایات سے اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنے علیمہ نازل ہوا ہے، لیکن پیغمبر اکرمؐ کے دور میں آیات قرآن کی جمع آمد کی توقع پر یا اس کے بعد ان آیات کے ساتھ قرار دیا گیا ہے۔

اس سوال کا جو تیسرا جواب دیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی بیویوں سے کہے کہ تمہاری نسبت ایک بے گھرانے سے ہوگئی ہے جس کے افراد معصوم ہیں۔ تو جو کوئی غیر عصمت کے سائے میں اور معصومین کے مرکز میں ہو وہ اس بات کے زیادہ ملاحظہ ہے کہ وہ رسولؐ کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ خیر وار ہو اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر اس کی نسبت ایسے خاندان سے ہو کہ جس میں پانچ پاک و معصوم ہستیاں موجود ہیں، اس کی ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں۔ خدا اور خلق خدا اس سے بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے۔

انشاء اللہ ہم نکات کی بحث میں ان سنی و شیعہ روایات کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے جو اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں۔

آخری زیر بحث آیت میں ازدواج پیغمبرؐ کا سوال اور آخری حصہ بیان ہوا ہے اور ان سب کو خبردار اور متنبہ کیا گیا ہے کہ بہترین موقع نہیں میرے اس سے استفادہ کریں اور حقائق اسلام سے آگاہی حاصل کریں، چنانچہ فرمایا گیا ہے: تمہارے گھروں میں خدائی آیات اور حکمت و حکم کی تلاوت ہوتی ہے اسے یاد کرو۔ اور اس کے سائے میں اپنی اصلاح کرو، کیونکہ بہترین موقع تمہارے ہاتھ میں ہے: "واذکرن مہاتبت فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمۃ"۔

تم وحی کے مقام اور نور قرآن کے مرکز و منبع میں موجود ہو یہاں تک کہ اگر تم گھر میں بھی بیٹھی ہو تو بھی پیغمبر اسلامؐ کی بنائی تمہارے گھر کی فضا ان آیات سے گونج رہی ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ شایان شان طریقے سے اسلامی تعلیمات اور پیغمبرؐ کے ارشادات سے بہرہ مند ہو جبکہ رسول اللہؐ کا ہر سانس درس ہے اور ہر بات ایک راہ عمل متعین کرتی ہے۔

ایک سوال یہ ہے کہ "آیات اللہ" اور "حکمت" کے درمیان کیا فرق ہے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دونوں الفاظ قرآن کی طرف اشارہ ہیں۔ البتہ آیات کی تفسیر اس کے اعجاز کے پہلو کو بیان کرتی ہے اور حکمت کی تفسیر اس کے معنی اور گہرے مفہوم اور حکم کو بیان کرتی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ "آیات اللہ" آیات قرآن کی طرف اشارہ ہے اور "حکمت" سنت پیغمبرؐ، اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے حکیمانہ و نڈر و نصائح کی طرف اشارہ ہے۔

اگرچہ دونوں تفاسیر آیت کے مقام و الفاظ سے مناسبت رکھتی ہیں، لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے، کیونکہ تلاوت کی تفسیر آیات الہی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کی متعدد آیات میں آیات اور حکمت دونوں کے بارے میں نزول کی تعمیر آئی ہے مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت ۲۳۱ (وما انزل علیکم من الكتاب والحکمۃ) اسی طرح سورۃ نساء کی آیت ۱۱۳ میں بھی آیا ہے۔

خلاصہ کلام کے طور پر آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: "خدا لطیف و نرمیز ہے (ان اللہ کان لطیفاً خبیراً)۔ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ نہایت ہی گہرے اور باریک مسائل سے بھی باخبر اور آگاہ ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور تمہارے سینوں کے اندرونی اسرار سے بھی باخبر ہے۔

یہ اس صورت میں ہے جب "لطیف" کی تفسیر ایسی ذات سے کی جائے جو باریک بین اور ذہن ذرہ سے باخبر ہو، اور اگر صاحب لطف مراد ہو تو یہ اس طرف اشارہ ہوگا کہ اللہ تم ازدواج رسولؐ کی نسبت لطف و درمت رکھتا ہے اور تمہارے اعمال سے "خبیر" اور آگاہ ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ "لطیف" آیات قرآنی کے اعجاز کی بنا پر ہے اور "خبیر" اس کے حکمت آمیز معنوں کی بنا پر ہے۔ اس کے باوجود ان معانی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ سب مطالب مفہوم آیت میں جمع ہو سکتے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ آیت تطہیر عصمت کی واضح دلیل ہے۔ اشارہ سمجھتے ہیں جبکہ اس محمدویت کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ انہی کا اطلاق (اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اس کا الفاظ لام، جنس کے لیے ہے، ہر قسم کی ناپاکی اور گناہ کا مفہوم لیے گئے ہیں) کیونکہ

برگتہ تہی ہے اسی لیے یہ لفظ قرآن میں "حرک" "انگل دالے مشرولات" "جرا" "نفاق" "حرام و ناپاک گوشت" اور اس قسم کی چیزوں کے معنی میں آیا ہے۔ (ج ۳۰ - صفحہ ۹۰ - توبہ ۱۲۵، انعام ۱۲۵)

اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ خدائی ارادہ مختلف نا پذیر ہے اور استعاضہ بید اللہ لیدھب عنکم الرجس کا جو اس کے حتمی ارادہ پر دلیل ہے خصوصاً "انف" کے لفظ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو ہر اور تاکید کے لیے ہے واضح ہوا ہے کہ خدا کا یہ قطعی ارادہ کہ اہل بیت ہر قسم کے رجس و نجاست اور گناہ سے پاک ہوں اور اسی چیز کا نام عصمت ہے۔

یہ محکمہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں ارادہ الہی سے مراد مطلق و حرام کے بارے میں اس کا حکام اور فرائض نہیں ہیں، کیونکہ یہ احکام تو سب کے لیے ہیں اور اہل بیت سے اختصاص نہیں رکھتے۔ اس بنا پر وہ لفظ "انف" کے مفہوم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ پس یہ سلسل اور متواتر ارادہ ایک قسم کی خدائی امداد کی طرف اشارہ ہے جو اہل بیت کی عصمت اور اس کے دوام و تسلسل کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارادہ و اختیار کی آزادی کے بھی متناہی نہیں ہے جیسا کہ ہم تشریح کر چکے ہیں۔

حقیقت میں آیت کا مفہوم وہی ہے جو "زیارت جامعہ" میں آیا ہے۔

"عصمکم اللہ من الذل والافتقار وامنکم من الفتن، وطہرکم من الدنس، واذہب عنکم الرجس، وطہرکم تطہیراً"

"خدا نے لغزشوں سے تمہاری حفاظت کی اور خوف کچ دی کے فتنے سے ایمان میں رکھا اور آلودگیوں سے پاک کیا تم سے ہر قسم کی ناپاکیوں اور نجاستوں کو دور کیا اور جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے تمہیں پاک رکھا۔"

اس وضاحت کے بعد اور دلی آیت کے عصمت اہل بیت پر دلالت کرنے میں شک و تردد نہیں کرنا چاہیے۔

۲۔ آیت تطہیر کن افراد کے بارے میں ہے؟ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ ان آیات کے درمیان آئی ہے "جمع مومن" کی ضابطہ کو "جمع مذکر" میں تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مضمون ان آیات سے بالکل الگ ہے۔

اس بنا پر ان لوگوں کا نظریہ بھی درست نہیں جو آیت کو پیغمبر اکرم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حضرت حسین علیہم السلام سے مخصوص نہیں سمجھتے، اس کے لیے دسین سنی کے قائل ہیں کہ آیت ان بزرگواروں کے بارے میں بھی ہے اور پیغمبر اکرم کی بیویوں کے بارے میں بھی۔

ہمارے پاس بہت سی روایات موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ آیت صرف ان بزرگواروں کے ساتھ مخصوص ہے اور ازواج پیغمبر اکرم اس میں داخل نہیں ہیں اگرچہ شایان شان احترام کے لائق ہیں۔ ہم ذیل میں ان میں سے چند روایات قدیمین کی نذر کرتے ہیں۔

(اللفظ) کچھ روایات وہ ہیں جو خود پیغمبر اکرم کی ازواج سے نقل ہوئی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جس وقت پیغمبر اکرم اس آیت شریفہ کے بارے میں بات کرتے تو ہم آپ سے سوال کرتے کہ ہم بھی اس کا مخاطب ہیں تو آپ فرماتے کہ تم ابھی تو جو لیکن اس میں شامل نہیں ہو۔

ان میں سے ایک روایت قطبی نے اپنی تفسیر میں جناب "ام سلمہ" سے نقل کی ہے۔

"پیغمبر اکرم اپنے گھر میں تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لائیں تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں حسن

وسین کو بلاؤ۔ فاطمہ انہیں بھی بلا لائیں، پھر ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان پر عباد ال دی اور کہا:

"اللہم طہروا اہل بیعتی وعترتی فاذہب عنکم الرجس وطہرکم تطہیراً"

خداوند بزرگوار اہل بیت ہیں اور میری عترت ہیں، ان سے ہر قسم کی نجاست دور رکھو اور انہیں پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔

اس موقع پر آیت "استعاضہ بید اللہ" نازل ہوئی۔

میں نے کہا کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اسے رسول خدا؟ فرمایا انک الی خیر" تو خیر اور یہی کہ ہے، لیکن ان افراد کے زمرے میں شامل نہیں ہو۔

بیز شعلی حضرت عائشہ سے یوں نقل کرتے ہیں۔

"جس وقت نبی عائشہ سے جنگ جمل کے بارے میں اور اس تباہ کن جنگ میں ان کے عمل و فعل کے سلسلہ میں سوال کیا گیا تو انہوں نے انفس کے ساتھ کہا یہ ایک تقدیر خداوندی تھی اور جب ان سے حضرت علی کے بارے میں سوال ہوا تو کہا:

"تسئلنی عن احب الناس کان الی رسول اللہ وزوج احب الناس، کان الی رسول اللہ لقد رأیت علیاً وفاطمۃ وحسناً وحسیناً علیہم السلام وجمع رسول اللہ (ص) بشوب علیہم دفعہ قال: اللہم طہروا اہل بیعتی وعاتمی فاذہب عنکم الرجس و طہرکم تطہیراً، قالت، فقلت یا رسول اللہ! انما من اہلک قال تنفی فانک الی خیر"

"کیا مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھو کہ رسول اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور آنحضرت کے نزدیک محبوب ترین خاتون کے شوہر تھے، میں نے اپنی ان اعمال سے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے انہیں ایک کپڑے کے نیچے مع کیا اور فرمایا: خداوند! یہ میرے اہل بیت اور میرے حامی و مددگار ہیں ان سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھو اور انہیں پاک رکھو جیسا پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟

فرمایا: پیچھے ہٹو! تم خیر پر ضرور ہو، لیکن ان میں شامل نہیں ہو سکتے۔

اس قسم کی روایات صراحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ اس آیت میں ازواج رسول، اہل بیت کا جزو نہیں ہیں۔

(ب) حدیث کے بارے میں بہت سی روایات اجمالی طور پر وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت پیغمبر اکرم نے حضرت علی، فاطمہ حسن اور حسین علیہم السلام کو بلایا، زیادہ حضرات خود آپ کی خدمت میں آئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر عباد الی اور

بارگاہ الہی میں عرض کیا:

”خداوند! میرے اہل بیت میں ان سے ہر قسم کی جس واکوئی کو دور رکھ“

تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ”استعاضا بید اللہ لیدھب عنکھم الرجس“

مشہور عالم، حاکم حکانی نیشاپوری نے ”خواہد التذریل“ میں ان روایات کو متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے اور مختلف راویوں سے مع کیا ہے۔

یہاں پر یہ سوال تو جہد طلب ہے کہ آخر اہل بیت کو کس کے نیچے جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟

جو اب اعرض ہے کہ گویا پیغمبر جانتے تھے کہ اپنے اہل بیت کو مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز کر دیں اور بتائیں کہ یہ آیت صرف انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مبادا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھروں اور ان تمام افراد کو جو آپ کے خاندان میں تھے، اس آیت کا مصداق سمجھ لے۔ مگر بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا:

”اللہم هؤلاء اہل بیتی وناصرتی فاذهب عنہم الرجس واطہرہم تطہیرا“

خداوند! میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھ۔

(ج) بہت سی دوسری روایات میں ہے کہ مندرجہ بالا آیت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ ماہ تک یہ بھی صبح کی نماز کے وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو یکبار کہتے:

”الصلوٰۃ یا اہل البیت! استعاضا بید اللہ لیدھب عنکھم الرجس اہل البیت واطہرہم تطہیرا“

”نماز کا وقت ہے اے اہل بیت! بعد اچھا ہے کہ ہر قسم کی نجاست اور پلیدی کو تم اہل بیت سے دور رکھے اور تمہیں دلیباہی پاک رکھے، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔“

اس حدیث کو حاکم حکانی نے انس بن مالک سے نقل کیا ہے۔

ایک اور روایت میں ابوسعید خدری کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے یہ سلسلہ آٹھ یا نو ماہ تک جاری رکھا۔

مذکورہ بالا حدیث کو ابن عباس نے بھی آنحضرت سے نقل کیا ہے۔

۱۔ خواہد التذریل جلد ۲ ص ۱۷۰

۲۔ تفسیر درمثور آیت زیر بحث کے ذیل میں۔

۳۔ خواہد التذریل جلد ۲ ص ۱۷۰۔

۴۔ خواہد التذریل جلد ۲ ص ۱۷۰۔

۵۔ درمثور زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

یہ بحث قابل توجہ ہے کہ اس آیت کا بخراں چھ، آٹھ یا نو ماہ تک مسلسل فاطمہ زہرا علیہا السلام کے گھر کے پاس اس بنا پر ہے، تاکہ یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے اور آئندہ کسی شخص کے لیے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے کہ یہ آیت صرف انہی ذوات مقدسہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کے گھر کا صدر دروازہ مسجد نبوی میں اس وقت بھی کھلا تھا، جب آنحضرت کے مکہ سے دوسروں کے دروازے کی طرح بند کر دیے تھے، فطری بات ہے کہ بہت سے افراد ہمیشہ نماز کے وقت یہ بات دہاں پیغمبر کی زبان مبارک سے سنتے تھے۔ (غور کیجئے گا) مقام تعجب ہے کہ اس کے باوجود بعض مفسرین کا اصرار ہے کہ آیت کا مضمون عام ہے اور ازواج رسول بھی اس میں شامل ہیں۔ جبکہ علماء اسلام کی اکثریت خواہ وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت اسے یقین ہی میں محدود سمجھتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر یہ آیت ازواج کے لیے بھی ہوئی تو زور پھر رسول جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی گفتگو کے دوران میں کسی نہ کسی مناسب موقع پر اس کا اظہار ضرور کیا ہوتا، کیونکہ روایات کے مطابق انہوں نے اپنے فضائل اور آنحضرت سے اپنے رابطے کو بیان کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جبکہ اس سلسلہ میں ان سے کسی قسم کی کوئی چیز روایت نہیں ہوئی۔

(۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جو صراحت کے ساتھ گواہی دیتی ہیں کہ: ”تزلت فی خمسة فی رسول اللہ وعلی وفاطمة والحسن والحسين“ لہٰذا یہ روایت صرف انہی پاکہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

یہ روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ بعض محققین انہیں متواتر جانتے ہیں۔

جو کچھ ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اس کا مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ احادیث کے مآخذ اور راوی جو آیت کو صرف پنج تن پاک میں منحصر سمجھتے ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، یہاں تک کہ احقاق الحق کی شرح میں سترے زیادہ احادیث اہل سنت کی مشہور کتابوں سے جمع کی گئی ہیں اور شیخین آئمہ میں تو ایک ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔

کتاب ”خواہد التذریل“ کے مؤلف نے جو براہِ اہل سنت کے مشہور علماء میں سے ہیں اس سلسلے میں ۱۳۰ احادیث نقل کی ہیں۔

ان سب امور سے قطع نظر بعض ازواج پیغمبر نے اپنی زندگی کے دوران میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جو ہرگز مقام عصمت کے لائق نہیں۔ مثلاً جنگ جمل کا واقعہ، جو امام وقت کے خلاف قیام تھا اور زبردست خون ریزی کا سبب بنا، بعض توفیقین کے بقول اس جنگ میں سترہ ہزار افراد مارے گئے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ واقعہ کسی بھی طرح قابل توجہ نہیں ہے یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مادہ کے بعد اظہار مذمت کیا کرتی تھیں، جس کا ایک نمونہ گذشتہ مباحث میں پیش کیا جا چکا ہے۔

۱۔ خواہد التذریل جلد ۲ ص ۱۷۰۔

۲۔ استحقاق الحق جلد ۱۲ اس کے حاشی کی طرف رجوع کریں۔

۳۔ خواہد التذریل جلد ۲ ص ۱۷۰ سے لے کر ص ۱۷۲ تک رجوع کریں۔

کے ساتھ گناہ کے نزدیک نہیں جاتے۔

بالکل اس ماہر طبیب کی مانند کسی زہریلی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ وہ اس کے یقینی خطرات سے آگاہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اس قدرت رکھتا ہے لیکن اس کی بصیرت اور فکری درمغانی تقاضے اس امر کا سبب بنتے ہیں کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے دست بردار ہو جائے۔

یہاں اس لئے کہ کیا دلائل بھی ضروری ہے کہ یہ خدائی تقویٰ اس کی خاص دین، عطیہ اور نعمت ہے جو اس نے انبیاء و مرسلین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کو لیکن تو جہر ہے کہ خدا نے یہ اعزاز انہیں رہبری اور قیادت کی عبادی ضرورتی نیچا کرنے کی بنا پر عطا فرمایا ہے اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ اور یہ عین عدالت ہے البتہ اس خاص امتیاز کے مانند جو خدا نے آٹھ کے نازک اور بہت ہی حساس پردوں کو دیا ہے، جن سے سارا بدن فائدہ اٹھاتا ہے۔

علاوہ ازیں انبیاء اور ائمہ جس قدر اعزازات کے حامل ہیں اور عنایات الہیہ ان کے شامل حال ہیں اسی قدر ان کی ذمہ داری بھی سخت ہوتی ہے اور ان کا ایک ترک اولیٰ امام افراد کے ایک عظیم گناہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ یہی امر عدالت الہی کو واضح کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ ارادہ متقنی کی صورت میں ارادہ بخوبی ہے (نہ کہ غلت تامہ) اور اس کے باوجود نہ تو موجب جبر ہے اور نہ ہی اعزاز کو سلب کرتا ہے۔

۴۔ بیسویں صدی کی جاہلیت: جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت: الجاہلیۃ الاولیٰ کی تفسیر کے سلسلے میں زیر بحث آیات میں شک و شبہ کا شکار ہوئی ہے۔ گویا وہ یہ وارد نہیں کر سکے کہ ظہور اسلام کے بعد جاہلیت کی کوئی اور قسم بھی دنیا میں ظہور پذیر ہوگی جس کے سامنے اسلام سے پہلے عربوں کی جاہلیت بھی خرابا جانے لگی لیکن آج کے زمانے میں یہ امر ہمارے لیے بیسویں صدی کی جاہلیت کے وحشت ناک ظہار کے شاہد ہیں پورے طور پر مل شدہ ہے اور اسے قرآن مجید کی معجزانہ پیش گوئیوں میں سے ایک شمار کرنا چاہیے۔

اگر عرب جاہلیت اولیٰ کے زمانے میں جنگ اور غارتگری کا بازار گرم رکھتے تھے اور بطور مثال متعدد بار بار زار عکا و اخافت و خول ریزی کا مرکز بنائے ہیں پھر افراد قتل ہو گئے تو ہمارے زمانے کی جاہلیت میں ایسی جنگیں رونما ہوتی ہیں کہ کلبا اوقات و دکر و افراد ان کی کھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور اس سے زیادہ تعداد میں لوگ مجروح اور معذور ہو جاتے ہیں۔

اگر جاہلیت عرب میں عورتیں: تبرج بزینت کرتی تھیں اور اپنے دوپٹے کو اس انداز سے استعمال کرتیں کہ سینہ، گلا، گردن کا ہار اور گوشوارے نمایاں ہو جاتے تو ہمارے زمانے میں ایسے کلب CLUB بھی ہیں جنہیں "برہنوں کے کلب" کا نام دیا جاتا ہے (یہی کانوینشن انگلستان میں موجود ہے) ہم نہایت حضرت کے ساتھ عرض کریں گے کہ ایسے کلبوں میں لوگ مادہ زاد لگے بن کر جاتے ہیں سالہا سالہ کے پلازوں، سوئنگ پولوں حتیٰ کہ شوارع عام پر ہونے والی اخلاق باختگی ناقابل بیان ہے۔

اگر عربوں کی جاہلیت کے مدد میں ننانوے ذرات لعل و جھنڈے تلے والی بدعاش عورتیں (جو گناہ کی دعوت کی غرض سے اپنے مکانوں پر جھنڈے نصب کر دیتی تھیں) موجود تھیں تو ہمارے صدی کی جاہلیت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں تو جو اس بارے میں مخصوص روزناموں میں ایسے مطالب شائع کرتے ہیں جن کے ذکر سے قمر شرماتا ہے اور اس کے مقابلے میں عربوں کی جاہلیت، شرافت نظر کرتی ہے۔

حضرت عائشہ کا اسلام کی بزرگ ترین اور با فضیلت ترین خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ پر تنقید کرنا تاریخ اسلام کے سینے محفوظ ہے۔ یہ عیب جوئی اسلام کے گرامی قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ناگواری گزری کہ غضب سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔

"خدا کی قسم مجھے اس سے بہتر بیوی نصیب نہیں ہوئی، وہ اس وقت ایمان لائی، جب باقی لوگ کافر تھے اور اس وقت سارا مال میرے سپرد کر دیا جب سب لوگ مجھ سے کٹے ہوئے تھے۔"

۳۔ خدا کا ارادہ تشریعی ہے یا تکوینی؟ ہم نے آیت کی تفسیر کے دوران میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے "استعاب یرید اللہ لیدھب عنکھ الرجس" میں ارادہ ہے مراد ارادہ تشریعی نہیں بلکہ ارادہ تکوینی ہے۔

مزید وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی نشیں کریں کہ ارادہ تشریعی سے مراد خدا کے ادا و نواہی ہیں۔ مثلاً خدام سے روزہ، حج و عباد وغیرہ چاہتا ہے اور یہی ارادہ تشریعی ہے۔

مسلم ہوا کہ ارادہ تشریعی کا ہمارے اعمال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نہ کہ خدا کے افعال کے ساتھ۔ حالانکہ زیر بحث آیت میں ارادے کا تعلق خدا کے فعل کے ساتھ ہے، قرآن کہتا ہے: خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست اور پلیدی کو دور رکھو اس بنا پر اس قسم کا ارادہ تکوینی ہونا چاہیے جو عالم تکوین میں خدا کی مشیت سے مربوط ہے۔

مزید برآں پاکیزگی اور تقویٰ کے سلسلہ میں اولیٰ تشریعی کا مسئلہ اہل بیت کے ساتھ مخصوص نہیں رہتا، کیونکہ خدا نے تو سب لوگوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ پاک ہوں اور تقویٰ اختیار کریں اور یہ اہل بیت کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہوگا کیونکہ تمام مکلف اسی حکم میں شامل ہیں۔

بہر حال یہ موضوع یعنی ارادہ تشریعی صرف یہ کہ خاتم آیت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں بلکہ گزشتہ آیات کے ساتھ بھی کسی طرح مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ سب احادیث ایک اعلیٰ خصوصیت اور زبردست قدر قیمت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں جو جاہلیت کے ساتھ مخصوص ہے۔

یہ بھی مسلم ہے کہ جس "یہاں پر ظاہری نہایت کے معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ باطنی ناپاکیوں کی طرف اشارہ ہے اور اسے شرک و کفر اور منافق اعمال وغیرہ میں معذور نہیں کیا جاسکتا اور ہر قسم کے اعتقادی، اخلاقی اور عملی گناہ اور آلودگیوں اس میں شامل ہیں۔

دوسرا نکتہ جس کی طرف غور سے توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ ارادہ تکوینی جو خلقت و آفرینش کے معنی میں ہے، یہاں متقنی کے مفہوم میں ہے کہ غلت تامہ کے معنی میں، جو موجب جبر و اکراہ اور باعث سلب اختیار ہوتا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ مقام عصمت تقویٰ الہی کی ایک حالت ہے جو پروردگار کی مدد سے انبیاء و ائمہ میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس حالت کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کر سکیں بلکہ وہ اس کا کمالات رکھتے ہیں لیکن اپنے ارادہ و اختیار

۳۵۔ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ
وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰبِئِمِيْنَ
وَالصّٰبِئِمٰتِ وَالْحَفِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظٰتِ
وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَّاجْرًا عَظِيْمًا ۝

ترجمہ

۳۵۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، فرمان الہی کے مطیع مرد اور مطیع عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، باخشوع مرد اور باخشوع عورتیں، خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، وہ مرد جو اپنے دامن عفت کو آلودگی سے محفوظ رکھتے ہیں اور پاک دامن عورتیں، وہ مرد جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو زیادہ یاد خدا میں رہتی ہیں خدا نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم فراہم کر رکھا ہے۔

قصہ کوتاہ ہم ان مفاسد کی کیفیت کے بارے میں کیا کہیں جو ایمان سے خالی اس آدمی اور عورتی تمدن میں پائے جاتے ہیں جن کو نہ کرنا ہی بہتر ہے اور ہم اس مقدس تفسیر کو اس سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔
جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے ایسے لوگوں کی زندگی کی نشان دہی کرنے کے لیے مشن نمونہ از عروہ و عروہ سے اپنا نامہ توڑ دیا ہے۔
ہیں اور ہزار ہا دانش گاہوں، علمی مراکز اور مشہور دانش مندوں کے باوجود اخلاقی فساد کی دلدل میں بچے ہیں یا جنہی فساد کی منہ ہمارے ہیں۔
بچے ہیں۔ حتیٰ کہ خود انہی مراکز کے دانشور بھی ایسی تباہ کاریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔

شان نزول

مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق جس وقت جعفر بن ابی طالبؓ کی زوجہ جناب اسامہ بنت عیس اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ واپس لوٹیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے سوالات کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی چیز عورتوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے؟ ازواج رسولؐ نے فرمایا کہ "نہیں" تو فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پر داز ہوئیں کہ یا رسول اللہ! کیا عورتیں خسارے کا شکار نہیں؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: "وہ کیسے؟"

اسامہ نے عرض کیا: "قرآن مجید میں مردوں کی طرح ان کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں آئی۔"

چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں مطمئن کر دیا کہ عورت اور مرد باہر کا رنگہ رب العزت میں قرب و منزلت کے لحاظ سے یکساں حیثیت کے حامل ہیں اور ان کی فضیلت اور برتری اعتقاد، عمل اور اسلامی اخلاق کے لحاظ سے ہوتی ہے۔

تفسیر

اسلام میں عورت کا مقام

ازواج رسولؐ کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں گزشتہ آیات میں مذکورہ گفتگو کے بعد زیر نظر آیت میں عورتوں اور مردوں ان کی جڑبستہ صفات کے متعلق ایک اور مفید گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی دس اعتقادی، عمل اور اخلاقی صفات کو شمار کر کے ان کے عظیم اجر کو آیت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔

ان دس صفات کا ایک حصہ ایمان کے مراحل کے بارے میں ہے یعنی زبان سے اقرار، قلب رُوح سے تصدیق اور عمل کے ساتھ عمل۔

اس کا دوسرا حصہ زبان و شکم اور فہمی شہوت پر کنٹرول کے بارے میں ہے کیونکہ یہ تینوں عوامل انسان کی زندگی اور اخلاق کے لیے نہایت ہی مؤثر اور فیصلہ کن نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک اور حصے میں مرد میں کی حمایت اور عفت ترین حوادث میں انتفا یعنی صبر کا ذکر ہے جو ایمان کی جڑ ہے۔ آخر میں ان صفات کو اپنانے رکھنے اور انہیں دوام بخشنے یعنی ذکر پر درگاہ کے متعلق گفتگو ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں (ان المسلمین والمسلمات)۔"

مومن مرد اور مومن عورتیں (المؤمنین والمؤمنات) اور وہ مرد جو حکم خدا کے مطیع اور پیر و کار ہیں اور وہ عورتیں جو فطرت حق تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں (والقانتات)۔

اگرچہ اس آیت میں بہن مفسرین نے اسلام اور ایمان کو ایک ہی جہتی میں لیا ہے لیکن واضح ہے کہ آیت میں ان کی بات کی تفسیر کتاب ہے کہ ان سے مراد دو الگ الگ

نہیں ہیں اور اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو سورہ ہجرات آیہ ۱۳ میں آئی ہے:

"قالت الاعراب انا قاتلکم توؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یعدل الایمان فی قلوبکم"

"اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں تو ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں تیار ہی نہیں

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام وہ زبانی اقرار ہے جو انسان کو مسلمانوں کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے اور اسی پر اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں، لیکن ایمان، دل کے ساتھ تصدیق کرنے کا نام ہے۔

اسلامی روایات میں بھی اس فرق کی طرف اشارہ ہوا ہے

ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے اسلام اور ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں آپس میں مختلف ہیں؟ تو امامؑ نے جواب میں فرمایا:

"جی ہاں ایمان، اسلام کے ساتھ ساتھ ہے لیکن ممکن ہے کہ اسلام، ایمان کے ساتھ نہ ہو۔"

صحابی نے یہ وضاحت بھی تو امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا:

"الاسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصدق برسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم، به حقتن الدمار، وعليه جرت المناكح والموارث، وعلى ظاهره جماعة

الناس، والایمان الهدی، یمانیة فی القلوب من صفة الاسلام، وما ظهر من

العمل به

اسلام توحید کی شہادت اور رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے۔ جو شخص ان امور کا اقرار

کرتے، اس کی جان بحکومت اسلامی کی پناہ میں محفوظ ہوگی اور مسلمانوں کا اس سے شادی بیاہ جائز ہوگا اور وہ مسلمانوں

کی میراث لے سکتا ہے، لوگوں کا ایک گروہ اس ظاہری اسلام ہی کا مصداق ہے لیکن ایمان نور ہدایت اور

ایسی حقیقت کا نام ہے جو دل میں جاگزیب ہوتی ہے اور ایسے اعمال سے عبارت ہے جو ایمان کے پیچھے چلے آتے ہیں۔

"قانت" "قنوت" کے مادہ سے ہے اور جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں، یہ ایسی اطاعت کے معنی میں ہے جس میں خضوع

و شوق پایا جاتا ہے۔ ایسی عبادت جو ایمان اور اعتقاد کے ساتھ سجالاتی جائے۔ یہ ایمان کے عملی پہلوؤں اور اس کے آثار کی

جانب اشارہ ہے۔

اس کے بعد سچے مومنین کی ایک اہم ترین صفت یعنی زبان کی حفاظت کرنے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے اور پچھلے

مرد اور سچی عورتیں (والصادقین والعادقات)۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ایمان کی استقامت اور درستی اس کی زبان کی استقامت پر منحصر ہے۔ چنانچہ ہوتا ہے،

"لایستقیمہ ایمان امر حتى یستقیم قلبہ، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ"

"انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا دل درست نہیں ہوتا۔"

چونکہ مشکلات کے مقابلے میں ایمان کی بنیاد صبر و شکیبائی ہے اور معنویت کے لحاظ سے صبر کا مقام و مرتبہ انسان کے بدن میں مثل "سر" کے ہے۔ لہذا ان کی پانچویں صفت کو یوں بیان کیا گیا ہے "اور صابر و شکیبامرد اور صابر و استقامت عورتیں" (الصابرین والصابطات)۔

ہم جانتے ہیں کہ اخلاق کے آفات اور اس کے مصائب میں سے بکثرت مرد اور عورتوں میں سے یہی ہیں جب کہ اس کا متغایہ "خشوع" ہے۔ لہذا چھٹی صفت یہ بتائی گئی ہے "اور با خشوع مرد اور با خشوع عورتیں" (والخاشعین والخاشعات)۔ صحت جاہ کے علاوہ صحت مال بھی ایک عظیم آفت ہے جس کے چنگل میں پھنس جانا ایک زبردست المیہ ہوتا ہے بلکہ قید و بند سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا متغایہ اخفاق اور عاجزت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے ساتویں صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے "اور اخفاق کرنے والے مرد اور اخفاق کرنے والی عورتیں" (والمستضعفین والمستضعفات)۔

ہم عرض کر چکے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کے شر سے محفوظ ہو جائے تو بہت سے شر اور اخفاق آفات سے بچ جاتا ہے اور وہ ہیں زبان، شکم اور طبی خواہشات۔ پہلے حصہ میں جو طبی صفت کی طرف اشارہ ہوا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے حصے میں سچے مومنین کی انہیوں اور نویں صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "اور وہ مرد جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں" (والمصائمین والمصائمات)۔

"اور وہ مرد جو اپنے دامن کو فرش آلودگیوں سے بچاتے ہیں اور وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں" (والحافظین فروجہم والحافظات)۔

اور آخر میں دسویں اور آخری صفت بیان کی گئی ہے کہ جس سے عام گزشتہ صفات کا دوام و ابستہ ہے، ارشاد ہوتا ہے "اور وہ مرد جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو خدا کو زیادہ یاد کرتی ہیں" (والذکرین اللہ کثیرا والمذکرات)۔

جی ہاں! وہ خدا کے ساتھ ہر حالت میں اور تمام مقامات پر فطرت اور بے خبری کے پردوں کو اپنے دل سے ہٹانے ہیں امتیاطین کے دوسوں اور بے ہودہ خیالات کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے، تو فوراً

تلاشی کر دیتے ہیں تاکہ خدا کے بتائے ہوئے صراطِ مستقیم سے ہٹ نہ جائیں

"ذکر کثیر" سے کیا مراد ہے؟ اسلامی روایات اور مفسرین کی گفتگو میں اس کی مختلف تفسیریں بیان ہوئی ہیں جو بظاہر اس کا مصداق شمار ہوں گی اور اس لفظ کا وسیع مفہوم ان سب پر محیط ہوگا۔

مجملاً ان کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے:

"اذا یقظ الرجل اہلہ من اللیل فتوضأ وصلی اکتابا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات"

جب کوئی مرد اپنی بیوی کی رات کے وقت بیدار کرے اور دونوں وضو کر کے نماز (تہجد) ادا کریں تو ان دونوں کا شمار ان مردوں اور عورتوں میں ہوگا جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

جو شخص حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی تسبیح رات کو پڑھے تو وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ "ذکر کثیر" یہ ہے کہ:

"قیام و قعود کی حالت میں اور بستر پر جا کر خدا کو یاد کیا جائے۔"

تفسیر جو بھی ہو ذکر ہر حال فکر کی نشانی ہے اور فکر عمل کا مقدمہ اور تمہید ہے اور مقصد قطعاً فکر عمل سے خالی ذکر نہیں ہے۔

آیت کے آخر میں ایسے مردوں اور عورتوں کے عظیم اجر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "خدا نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم فرام کر رکھا گیا ہے" (اعاد اللہ لہم مغفرة واجبرا عظیما)۔

خداوند عالم پہلے مرحلے میں ان کے گناہوں کو دھو دھواتا ہے جو ان کی روح کی آلودگی کا موجب بنتے ہیں۔ پھر انہیں عظیم اجر عطا کرتا ہے ایسا اجر جس کی عظمت خود اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ درحقیقت ان میں سے ایک میں ناگوار حالات کی نفی کا اور دوسرے میں خوشگوار حالات کے پیدا کرنے کا پہلو موجود ہے۔

"اجبرا" کی تفسیر ویسے ہی اس کی عظمت کی دلیل ہے اور پھر اس کو "عظیم" کی صفت کے ساتھ موصوف کرنا اس عظمت کی تاکید ہے اور پھر اس عظمت کو مطلق اور بغیر کسی قید کے ذکر کرنا اس کی دست دہان کی ایک اور دلیل ہے۔ واضح رہے، جس چیز کو خداوند عظیم، با عظمت شمار کرے وہ یقیناً انتہائی عظیم ہوگی۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ "اعاد" (آمادہ کر رکھا ہے) فعل ماضی کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جو یا تو اس اجر کے قطعی اور بے غلط نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے یا پھر اس طرف اشارہ ہے کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہی سے مومنین کے لیے تیار ہیں۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر قرطبی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان اسی آیت کے ضمن میں۔

۳۔ مجتہد البیضاوی جلد ۵ ص ۱۵۰۔

خدا کی بارگاہ میں مرد اور عورت برابر ہیں

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے منزلت کا پڑا مردوں کے لیے ہماری قرار دیا ہے اور اسلامی کائناتوں میں عزتوں چنداں مقام و منزلت حاصل نہیں۔ شاید انھیں یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اسلام میں بعض مقامات پر عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے جن میں سے ہر ایک کی اپنی علیحدہ وجہ اور خاص فلسفہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس قسم کے فرق سے قطع نظر کہ جن کی مخصوص معاشرتی حیثیت اور خاص طبعی حالت ہوتی ہے، انسانی پہلو اور روحانی مقامات کے لحاظ سے اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

مذکورہ بالا آیت اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ نہ تو زمین کی خصوصیات اور اعتقادی، اخلاقی اور عمل کے اہم ترین بنیادی مسائل بیان کرتے وقت ترازو کے پڑوں کے مانند مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ قرار دیا گیا ہے اور ہر دو کے لیے بغیر کسی تھوڑی سی بھی تفاوت اور فرق کے یکساں اجر بیان کیا گیا ہے۔

بالفاظ دیگر مرد اور عورت کے جسمانی فرق کے مانند ان کے روحانی فرق کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور واضح بات ہے کہ یہ فرق انسانی معاشرے کے نظام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ضروری ہے، جس کے نتائج عورت اور مرد کے حقوق کے بعض قوانین میں مرتب ہوئے ہیں لیکن اسلام عورت کی انسانی شخصیت کے بارے میں بعض گزشتہ عیسائی علماء کی طرح یہ سوال نہیں کرتا کہ کیا عورت واقعی انسان ہے اور کیا اس کے اندر بھی انسانی رُوح پائی جاتی ہے؟ اسلام نہ صرف اس قسم کے سوال نہیں کرتا، بلکہ انسانی رُوح کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کسی قسم کے فرق کا بھی قائل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سورہ نحل کی آیت ۹۷ میں پڑھتے ہیں،

”مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

”جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ با ایمان ہو تو ہم اس کو زندہ کریں گے اور اسے پاکیزہ زندگی بخشیں گے اور اسے اس کے بہترین عمل کا بدلہ دیں گے۔“

اسلام عورت کے لیے اسی طرح اقتصادی آزادی کا قائل ہے جس طرح مرد کے لیے، بر خلاف گزشتہ بلکہ موجودہ زمانہ کے بہت سے قوانین کہ جن میں عورت کو کسی قسم کی اقتصادی آزادی نہیں دی گئی۔

اسی بنا پر اسلامی ”علم الرجال“ میں ہمیں ایسی صاحبان علم خاتمیں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو فقہاء اور راویوں کی صف میں موجود ہیں اور جنہیں ناقابلِ فراموش شخصیات کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

اگر ہم اسلام سے پہلے کی عرب تاریخ کی طرف لوٹیں اور اس معاشرے میں عورت کی کیفیت کے سلسلے میں تحقیق کریں کہ کس طرح وہ اپنے بہت سے بنیادی حقوق تک سے محروم تھی تو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات تو وہ لوگ اس کے جینے کے حق کے قائل بھی نہیں تھے اور پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔

اسی طرح اگر موجودہ دور میں عورت کی حالت دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ تمدن کے مٹھی بھر ہوئے دعوے داروں نے عورت

کو ایک بے جان کھڑا سمجھا ہوا ہے اور بس!

یہیں پر پہنچ کر ہم اس امر کی تصدیق کریں گے کہ اسلام نے عورت کی کس قدر عظیم خدمت کی ہے اور عورت کی گردن پر اس کا کس حد تک حق بنتا ہے؟ ملے

۳۶۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صِلًا مَبِينًا

۳۷۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلَعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

۳۸۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

ترجمہ

۳۶۔ کوئی با ایمان مرد اور با ایمان عورت یہ حق نہیں رکھتے کہ خدا اور اس کا

رسول کسی امر کو لازم سمجھیں (تو وہ خدا کے فرمان کے مقابلے میں) اپنی طرف سے خود مختار ہوں اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ واضح گمراہی میں گرفتار ہے۔

۳۷۔ وہ وقت یاد کرو جب اس شخص کو جسے خدا نے نعمت دی تھی اور تم نے بھی اس پر احسان کیا تھا، تم اس سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور خدا سے ڈرو (اور تم اسے یہ بات بار بار کہتے تھے) اور تم اپنے دل میں ایک چیز چھپائے ہوئے تھے کہ جسے خدا نے آشکار کرنا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرو۔ جس وقت زید اپنی بیوی سے جدا ہوا تو ہم نے اس کی بیوی کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مؤمنین کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے مطلقہ ہونے کے بعد شادی کرنے میں کوئی مشکل باقی نہ رہے اور خدا کا فرمان تو پورا ہو کر رہتا ہے۔

۳۸۔ جو چیز خدا نے نبی پر فرض کی ہے، اس کے بارے میں پیغمبر پر کسی قسم کا جرم نہیں ہے، خدا کی سنت ان لوگوں کے بارے میں بھی جاری ہے جو اس سے پہلے تھے اور خدا کا فرمان ٹھیک ٹھیک اور حساب و کتاب کے مطابق ہے۔

شان نزول

اکثر اسلامی مؤرخین اور مفسرین کے مطابق زیر نظر آیات (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی زاد) زینب بنت جحش اور آنحضرتؐ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ زمانہ بعثت سے پہلے اور اس کے بعد جب کہ حضرت خدیجہ بنت ابی لہب نے پیغمبر اسلامؐ سے شادی

کی تو حضرت غریب نے زید نامی ایک غلام خریدا، جسے بعد میں آنحضرت کو مہر کر دیا۔

آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ چونکہ اس کے قبیلے نے اسے اپنے سے جدا کر دیا تھا، لہذا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنایا تھا، جسے اصطلاح میں متبنی کہتے ہیں۔

غلام اسلام کے بعد زید مخلص سلمان ہو گیا اور اسلام کے ہر اول دستے میں شامل ہو گئے اور اسلام میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ آخر میں جنگ موتہ میں ایک مرتبہ لشکر اسلام کے کمانڈر بھی مقرر ہوئے اور اسی جنگ میں شہادت نوش کیا۔

جب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا عقد کرنا چاہا تو اپنی بیوی بھی زاد، زینب بنت جحش بنت امیر بنت عبدالمطلب سے اس کے لیے خواستگاری کی۔ زینب نے پہلے تو یہ خیال کیا کہ آنحضرت اپنے لیے اسے انتخاب کرنا چاہتے ہیں لہذا وہ خوش ہو گئی اور رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ آپ کی یہ خواستگاری زید کے لیے تھی تو سخت پریشان ہوئی اور انکار کر دیا۔ اس کے بھائی عبداللہ نے بھی اس چیز کی سخت مخالفت کی۔

یہی وہ مقام تھا جس کے بارے میں زیر تبصرہ آیات میں سے پہلی آیت نازل ہوئی اور زینب اور عبداللہ جیسے افراد کو تنبیہ کی کہ جس وقت خدا اور اس کا رسول کسی کام کو ضروری سمجھیں تو وہ مخالفت نہیں کر سکتے۔

جب انھوں نے یہ بات سنی تو تسلیم نہ کر دیا۔ البتہ آگے چل کر معلوم ہو گا کہ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی بلکہ یہ زمانہ بابت کی ایک غلط فہم کو توڑنے کے لیے ایک تمہید تھی کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کسی باوقار اور مشہور خاندان کی عورت کسی غلام کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ غلام کتنا ہی اعلیٰ قدر قیمت کا ملک کیوں نہ ہوتا۔

لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہ خیر سکی اور فریقین کے درمیان اخلاقی ناچاقیوں کی بدولت طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ اگرچہ پیغمبر اسلام کا اصرار تھا کہ یہ طلاق واقع نہ ہو لیکن ہو کر رہی۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم نے شادی میں اس ناکامی کی تلافی کے طور پر زینب کو حکم خدا کے تحت اپنے جہاں عقد میں لے لیا اور یہ بات سب سے پر ختم ہو گئی۔

لیکن دوسری باتیں لوگوں کے درمیان چلی نکلیں جنہیں قرآن مجید نے بعض دیر بحث آیات کے ذریعے ختم کر دیا، جن کی تفصیل انشاء اللہ آئے گی۔

تفسیر

ایک بہت بڑی رسم ٹوٹتی ہے:

سب جانتے ہیں کہ اسلام کی رو سے تسلیم ہے اور وہ بھی حکم خدا کے سامنے غیر مشروط طور پر یہ معنی قرآن کی مختلف آیات اور

لے تفسیر مجمع البیان تفسیر قرطبی تفسیر الزمخشری تفسیر الرازی تفسیر فی ظلال القرآن اور دوسری تفاسیر نہایت کثرت کے حامل ہیں تاہم اس طرح سب سے پہلے اہل اہل اسلام کے ہر ایک کے لیے

مبارکات سے ظاہر ہوتا ہے، بخدا ان کے مندرجہ بالا آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے: "کسی ایسا مرد اور یا ایمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی امر کو ضروری سمجھیں تو حکم خدا کے سامنے ان کا اپنا اختیار پڑے" (وما کان لکم ان تقولوا لا فاعل الا بقضی اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہما الخیرة من امرہما)۔

انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ارادہ حق تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر لیں جیسا کہ ان کا وجود سربراہی کے ساتھ واجب ہے۔ "قضی" یہاں پر قضائے تشریفی "قانون، فرمان اور فیصلہ دینے کے معنی میں ہے اور واضح سی بات ہے کہ نہ تو خدا لوگوں کی اطاعت اور تسلیم کا متقاضی ہے اور نہ ہی پیغمبر اکرم کو ان سے کسی قسم کا طمع، بلکہ حقیقت میں خود ان لوگوں کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے علم و معرفت کے محدود ہونے کی وجہ سے وہ باخبر نہیں ہو پاتے لیکن خدا کو جانتا ہے اور اپنے پیغمبر کو بھی جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک ماہر طبیب بیمار سے کہتا ہے کہ میں اس صورت میں تمہارا علاج کر دوں گا جب تم میری ہدایت کو سبوتاژ نہ کر دو گے اور اپنی طرف سے خود مختار نہیں ہو گے۔ درحقیقت یہ بات بیمار کے سامنے میں طبیب کی دل شغقت اور انتہائی دل سوزی کی دلیل ہوتی ہے اور خدا تو اس قسم کے طبیب سے بدرجہا اولیٰ اور تر ہے۔

اس لیے آیت کے آخر میں اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، "جو شخص خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ راجع گمراہی کا شکار ہو گا۔" (ومن بعض اللہ ورسولہ فقد ضل صلا لا مبیثا)

وہ راہ سعادت کھوئے گا اور بے راہروی اور بد بختی کا شکار ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے مہربان خدا اور اس کے رسول کے فرمان کی پروا نہیں کی جو غیر سعادت کا ضامن ہے۔ اس سے بڑھ کر اور واضح گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟

اس کے بعد زید اور اس کی بیوی زینب کی اس مشہور داستان کو بیان کیا گیا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق مسائل میں سے ایک ہے اور ازواج رسول کے مسئلہ سے مربوط ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "اس وقت کو یاد کرو جب اس شخص کو جسے خدا نے نعمت دے رکھی تھی اور تم نے (اسے رسول!) اسے نعمت دی تھی اور تم کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روک کر رکھو اور خدا سے ڈرو" (واذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وال نعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ)۔

نعمت خدا سے مراد وہی ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے جو زید بن حارثہ کو نصیب ہوئی تھی اور پیغمبر کی نعمت یہ تھی کہ آپ نے اسے آزاد کیا تھا اور اپنے بیٹے کی طرح اسے عزت بخشی تھی۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زید اور زینب کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور یہ جھگڑا اس قدر طویل ہو گیا کہ نوبت جلائی اور طلاق تک جا پہنچی۔ اگر "تقول" کی طرف توجہ کی جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ فعل مضارع ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت بار بار بلکہ ہمیشہ اسے نصیحت کرتے اور روکتے تھے۔

کیا زینب کا یہ نزاع زید کی سماجی حیثیت کی بناء پر تھا جو زینب کی معاشرتی حیثیت سے مختلف تھی؟ کیونکہ زینب کا ایک مشہور معروف قبیلہ سے تعلق تھا اور زید آزاد شدہ تھا۔ یا زید کی اخلاقی خصلتوں کی وجہ سے تھا؟ یا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی بلکہ دونوں میں روحانی اور اخلاقی موافقت اور ہما آہنگی نہیں تھی؟ کیونکہ ممکن ہے دو افراد اچھے تو ہوں لیکن فکر و نظر اور سلیقہ کے لحاظ سے ان میں اختلاف

ہو، جس کی بنا پر وہ اپنی ازدواجی زندگی کو آئندہ کے لیے جاری نہ رکھ سکے ہوں؟

بہر حال مسئلہ اس حد تک پیچیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے۔ ”تم اپنے دل میں ایک چیز کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا آشکار کرتا ہے اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو مالا محض خدا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو“ (و تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتختفی الناس واللہ احق ان تخشاه)۔

مفسرین نے اس مقام پر بہت سی باتیں کی ہیں اور بعض لوگوں کی تعبیرات میں لاپرواہی اور نا فہمی کے سبب دشمن کے ہاتھ بمانے آگئے، حالانکہ ان قرائن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم زیادہ پیچیدہ نہیں ہے کیونکہ آیات کے شان نزول اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر کی نظر میں تھا کہ اگر ان میاں بیوی کے درمیان صلہ صفائی نہیں ہو پاتی اور نہت طلاق تک جا پہنچتی ہے تو وہ اپنی چھٹی زاد زینبؓ کی اس ناکامی کی تلافی اپنے ساتھ نکاح کی صورت میں کر دی گئے، اس کے ساتھ آپ کو یہ غلط فہمی لاحق تھا کہ لوگ رد و جہ کی بنا پر آپ پر اعتراض کریں گے اور مخالفین ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیں گے۔

پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زیدؓ آنحضرتؐ کا منہ بولا بیٹا تھا اور زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق منہ بولے بیٹے کے بھی وہی احکام ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ منجملہ ان کے یہ بھی تھا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے بھی شادی کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ رسول اکرمؐ کیونکر اس بات پر تیار ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایک آزاد کردہ غلام کی مطلقہ سے عقد کریں جبکہ آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔

بعض اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے یہ ارادہ حکم خداوندی سے کیا ہوا تھا اور آیت کے بعد وائے تھیں بھی اس بات کا قرینہ موجود ہے۔

اس بنا پر یہ مسئلہ ایک تو اخلاقی اور انسانی مسئلہ تھا اور دوسرے یہ زمانہ جاہلیت کی دو غلط رسموں کو توڑنے کا ایک نہایت ہی مؤثر ذریعہ تھا۔ (یعنی منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے ازدواج۔ اور آزاد کردہ غلام کی مطلقہ سے عقد)۔

مسلم ہے کہ پیغمبرؐ کو ان مسائل میں نہ تو لوگوں سے ڈرنا چاہیے تھا اور نہ ہی نفی کے مکر رہنے اور نہ ہرے پر دو پگت مٹا سے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہر حال ایک فطری بات ہے کہ انسان اس قسم کے مواقع پر خصوصاً جہاں بیوی کے انتخاب کا مسئلہ ہو تو خوف و وحشت کا شکار ہو جاتا ہے، خاص کر جب یہ احتمال ہو کہ ایک بیٹا کھڑا ہو جائے گا اور آپؐ کے مقدس مشن کی ترقی اور اسلام کی پیش رفت کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی اور یہ بات ضعیف الایمان افراد کو متزلزل کر دے گی اور ان کے دل میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔

اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔ ”جس وقت زیدؓ نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو ہم اسے تمہاری زوجیت میں لے آئے تاکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے مطلقہ ہونے کے بعد مومنین کو ان سے شادی کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔“ (فلما قضی زید منہا وطئاً زوجناکمھا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاء ہم اذا قضوا منہن وطئاً)۔

یہ کام ایسا تھا جسے انجام دینا چاہیے تھا۔ اور خدا کا فرمان انجام پا کر رہتا ہے؟ (وکان امر اللہ مفعولاً)۔

”ادعیاء“ ”دعویٰ“ کی جمع ہے جو منہ بولے بیٹے کے معنی میں ہے، ”وطئ“ ضرورت اور اہم حاجت کے معنی میں ہے اور زینبؓ کی طلاق اور عدائی کے بارے میں اس تفسیر کا انتخاب حقیقت میں بلفظ بیان کی وجہ سے ہے تاکہ ”طلاق“ کا لفظ جو عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی عیب ہے، مراعت کے ساتھ بیان نہ ہو، گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے احتیاج مند تھے کہ ایک مدت تک مشترک زندگی بسر کریں اور جب یہ احتیاج ختم ہوگئی تو ان کے درمیان عدائی واقع ہوگئی۔

”زوجناکمھا“ (ہم اسے آپؐ کی زوجہ میں لے آئے) کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ ازدواج، خدا کی طرف سے تھا۔ اسی لیے تاریخ میں آیا ہے کہ ”زینب“ رسول خدا کی دوسری بیویوں پر فرض بات کرتی اور کہتی تھیں۔

”زوجکم اھل وکون وزوجنی اللہ من السماء“
”پیغمبرؐ سے تمہارا نکاح تو تمہارے رشتہ داروں نے کیا ہے لیکن میرا نکاح اللہ نے آنحضرتؐ کے ساتھ آسمانوں میں کیا ہے۔“

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے پوری صراحت کے ساتھ اس شادی کا اصل مقصد بیان کرتا ہے جو زمانہ جاہلیت کی ایک رسم توڑنے کے لیے تھی۔ یعنی منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ عورتوں سے شادی کرنے کے سلسلے میں جو ایک کلی مسئلہ کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ پیغمبرؐ کے مختلف عورتوں سے شادی کرنا کوئی عام سی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں کوئی ایک مقاصد کا ذکر کرنا مقصود تھا جو آپؐ کے مکتب کے مستقبل میں انجام سے تعلق رکھتا تھا۔

”کان امر اللہ مفعولاً“ کا جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس قسم کے مسائل میں دو ٹوک فیصلہ کر دینا چاہیے اور کرنے کا کام ضرور انجام پذیر ہونا چاہیے۔ ایسے مسائل میں جو کلی اور بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے سلسلہ میں دنیا کے شور شرابے اور جھجھال کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دینا چاہیے۔

مذکورہ بالا آیت کی واضح تعبیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں جوازات دشمن یا نادان دست لگاتے ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہیں اور انشاء اللہ ہم نکات کی بحث میں اس بارے میں مزید وضاحت کریں گے۔

آخری زیر بحث آیت گزشتہ مباحث کی تکمیل کے سلسلے میں یوں کہتی ہے، ”خدا نے جو چیزیں پیغمبرؐ پر واجب کر دی ہیں اس کے بارے میں ان کے لیے کسی قسم کی سختی اور حرج نہیں ہے“ (اماکان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ)۔

جب خداوند عالم انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے بارے میں کسی قسم کی رد و رعایت جائز نہیں ہے کسی قسم کے چون چرلے بغیر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔

آسمانی رسولوں کو خدائی احکام کے اجراء میں اور ہر دھڑکھری باتوں پر بھی کان نہیں دھرنا چاہیے، غلط سیاسی فتنایا غلط قسم کے ادب و رسوم کو جو ماحول پر چھائے ہوئے ہیں، نہ نظر نہیں رکھنا چاہیے۔

لے کامل یا غیر ملوک مثلاً قابل توجہ امر ہے کہ پیغمبر اکرم کی زینب سے شادی با نوحی بی بی ہوئی (حوالہ مذکور)۔

کیونکہ بعض اوقات اس قسم کے احکام انہی غلط رسومات کو مٹانے اور غلط اور سواکن بدعتوں کا قلع قمع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا فحش لومۃ لاشعہ (لاندہ ۵۲/۵۳) کا مصداق ہوتے ہوئے دنیا کی کسی سرزنش اور شور و غوغا کا طعن نہ لاکر حکم انہی پر کاربند ہونا چاہیے۔

اصولی طور پر اگر ہم یہ چاہیں کہ جب تک زمان خدا کے لیے سب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں، اس وقت تک کچھ نہ کریں تو یہ بات قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وقت راضی ہوتے ہیں جب ہم ان کی تمام خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں یا ان کے مکتب کے پیروکار ہو جائیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔

”ولن تر ضحیٰ علیک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم۔“

”تو وہ نصاریٰ ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، جب تک تو ان کے دین کی غیر مشروط پیروی نہ کرے۔“

(البقرہ ۱۲۰/۷)

زیر بحث آیت کے بارے میں بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زینب سے شادی کر لینے پر اس ماحول کے عام لوگوں کی نظر میں وہاں طعن تھے ایک تو مذکورہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی جو ان کی نگاہ میں گنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنے کے مترادف تھا اور یہ ایسی بدعت تھی، جسے ہر مالت میں توڑنا چاہیے تھا اور دوسرا ایک باوقار شخصیت یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کا ایک آزاد شدہ غلام کی مطلقہ سے شادی کرنا، کیونکہ یہ چیز پیغمبر کو ایک غلام کے ہم پلہ قرار دیتی تھی اس غلط خیال کو بھی بہر صورت ختم ہونا چاہیے تھا اور اس کی جگہ انسانی افتخار کو لینا چاہیے تھی اور یہاں بیوی کا ”کفر“ ہونا مرفیایان اسلام اور تقویٰ کے بنیاد پر استوار ہونا چاہیے تھا، اور یہی ہو کر رہا۔

اصولی طور پر کسی رسم درواج کو توڑنے اور غیر انسانی آداب و رسوم کو ختم کرنے سے ہمیشہ ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر دل کو کبھی ایسے ہنگاموں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے بعد والے قلم میں فرمایا گیا ہے: انبیاء کے بارے میں یہ خدائی سنت گذشتہ امتوں میں بھی جاری رہ چکی ہے: (سنتہ اللہ فی الذین خلوا من قبلہ)۔

گویا اسے رسول اوصاف آپ ہی ان مشکلات میں گرفتار نہیں ہیں، بلکہ تمام انبیاء و غلط رسم درواج کو توڑتے وقت ان مشکلات سے دوچار ہوتے رہے۔

اس معاملہ میں سب سے بڑی مشکل صرف یہ نہیں تھی کہ ان دو غلط رسوں کو توڑا جائے، بلکہ آنحضرت کی شادی کا مسئلہ بھی میں آجانے کی وجہ سے عیب جوئی کے لیے دشمن کے ہاتھ میں ایک اور بیاد بھی آتا تھا جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

اس قسم کے بنیادی مسائل کے فیصلہ کن ہونے کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے:

خدا کا حکم ہمیشہ چمکتا اور صحیح پرور گرام کے مطابق ہوتا ہے اور اسے نافذ العمل ہونا چاہیے اور وہاں امر اللہ قد تمقد و نہا ہو سکتا ہے کہ ”قد تمقد و نہا“ کی تعبیر زمان الہی کے متقی ہونے کی طرف اشارہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مکت اور مصلحت کو نظر رکھا گیا ہو۔ لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس سے دونوں معانی مراد لیے جائیں یعنی زمان خدا و عباد و کتاب پر مبنی بھی ہے اور وہ بغیر کسی حیل و حجت کے نافذ العمل بھی ہے۔

پھر مزید بات یہ کہ تاریخی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے ازواج کے سلسلے میں کھانے کی دعوت کا ایسا عمومی بندوبست کیا، جو اس سے پہلے کسی شادی کے موقع پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔

اس طرح سے گویا یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ کسی طرح بھی بے جودہ اور فضول رسم و رواج سے معروب نہیں، بلکہ اس خدائی حکم کے نفاذ پر فخر کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کی نگاہ میں یہ بھی تھا کہ اس طرح سے زیادہ جاہلیت کی رسم کو توڑنے کی آواز تمام جزیرہ العرب کے رہنے والوں کے کانوں تک پہنچ جائے۔

چند اہم نکات

۱۔ جھوٹے افسانے پیغمبر اسلام کی زینب کے ساتھ شادی کی داستان قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دی اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کا ہدف منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کے ذریعے دور جاہلیت

کی ایک رسم کو توڑنا تھا، اس کے باوجود دشمنان اسلام نے اسے غلط رنگ دے کر ایک منصفیہ داستان میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات کو اکودہ کرنے کی ناپاک جہالت کی ہے اور اس بارے میں مشکوک اور جعلی احادیث کا سہارا لیا ہے۔ ان داستانوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت رسول اکرم زید کی احوال پرسی کے لیے اس کے گھر گئے اور جوہی آپ نے دروازہ کھولا تو آپ کی نظر زینب کے حسن جمال پر جا پڑی تو آپ نے فرمایا:

”سبحان اللہ خالق النور سبحان اللہ احسن الخالقین“

”منزلہ ہے وہ خدا جو نور کا خالق ہے اور جاوید و برکت ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین ہے۔“

ان لوگوں نے اس جملے کو زینب کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگاؤ کی دلیل قرار دیا ہے، حالانکہ عصمت و نبوت کے مسئلے سے قطع نظر بھی اس قسم کے افسانوں کی مخنثی کے واضح شواہد ہمارے پاس موجود ہیں:

پہلا یہ کہ حضرت زینبؓ، رسول پاکؐ کی چھوٹی بیٹی تھیں اور خاندانی ماحول میں تقریباً آپ کے سامنے بڑھی پٹی تھیں اور آپ ہی خفیہ کے لیے ان کی خواہشات کی تھی۔ اگرچہ بیٹہ سے زیادہ حسین تھیں اور بالفرض اس کے حسن و جمال نے پیغمبر اکرمؐ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا تھا تو اس کا حسن و جمال و حفا چھپا تھا اور نہ ہی اس ماجرے سے پہلے ان کے ساتھ آنحضرت کا عقد کرنا کوئی مشکل امر تھا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو زینب کو زید کے ساتھ شادی کرنے سے دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس بارے میں انہوں نے اپنی مخالفت کا اظہار صراحت کے ساتھ بھی کر دیا تھا اور وہ اس بات کو کاملاً ترجیح دیتی تھیں کہ زید کی بجائے رسول اللہ کی بیوی بنیں، کیونکہ جیسا کہ حضرت زید کے لیے زینب سے خواستگاری کرنے آئے تو وہ نہایت خوش ہو گئیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ آپ ان سے اپنے

ملہ مفید مفسر ہری مرحوم جمع البیان میں اس طرح نقل کرتے ہیں کہ:

”فتز وجہا رسول اللہ وما اولہ علی امرۃ من نسائہ ما اولہ علیہا، ذبح شاة و اطعم

الناس الخبز واللحم، حتی امتد النہار۔ (جمع البیان جلد ۳ ص ۲۷۱)

لیے خواستگاری کی غرض سے تشریف لائے ہیں، لیکن بعد میں قرآن کی آیت کے نزول اور خداوندِ باریک بینی کے سامنے تسلیمِ غم کرتے ہوئے زید کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئیں۔

تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے توہم کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ کو زینبؓ کے حالات سے باخبر تھے؟ آپ ان سے شادی کی خواہش رکھتے ہوئے بھی اقدام نہیں کر سکتے تھے؟

دوسرا یہ کہ جب زید نے اپنی بیوی زینبؓ کو طلاق دینے کے لیے رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دیا تو آپ نے بار بار اسے نصیحت کی اور طلاق دینے کے لیے روکا اور یہ چیز بجاے خود ان افسانوں کی نفی کا ایک اور شاہد ہے۔

پھر یہ کہ خود قرآن صراحت کے ساتھ اس شادی کا مقصد بیان کرتا ہے تاکہ کسی قسم کی دوسری باتوں کی گنجائش باقی نہ رہے۔

چوتھا امر یہ ہے کہ آیت بالا میں خداوندِ عالم اپنے پیغمبرؐ سے فرماتا ہے کہ زید کی مطلقہ بیوی کے ساتھ شادی کرنا جس میں کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرتے تھے، جبکہ انہیں صرف خدا سے ہی ڈرنا چاہیے

خوفِ خدا کا مسئلہ واضح کرتا ہے کہ یہ شادی ایک فرض کی بجا آوری کے طور پر انجام پائی تھی کہ خدا کی ذات کے لیے شخصی کام کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے تاکہ ایک خدا کی مقدس ہدف پورا ہو۔ اگرچہ اس سلسلے میں کوردل دشمنوں کی زبان کے زعم اور منافقین کی افسانہ طرازی کا پیغمبرؐ کی ذات پر الزام ہی کیوں نہ آتا ہو۔ پیغمبر اکرمؐ نے حکمِ خدا کی اطاعت اور غلط رسم کو توڑنے کی پاداش میں یہ ایک

بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور اب تک کہہ رہے ہیں۔

لیکن سچے رہبروں کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں، جن میں انہیں اشار اور خدا کا شوق کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور وہ اس قسم کے لوگوں کے اتہامات اور الزامات کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ تاکہ اس طرح سے وہ اپنے اصل مقصد تک پہنچ سکیں۔

البتہ اگر پیغمبرِ گرامیؐ قدر نے زینبؓ کو بالکل ہی نہ دیکھا ہوتا اور نہ ہی پہچانا ہوتا اور زینبؓ نے بھی آپ کے ساتھ ازدواج کے بارے میں رغبت کا اظہار نہ کیا ہوتا اور زینبؓ بھی انہیں طلاق دینے پر تیار نہ ہوتے (بجوت و عصمت کے مسئلہ سے ہٹ کر) پھر تو اس قسم کی گفتگو اور ان توہمات کی گنجائش ہوتی، لیکن پیغمبرؐ کی توجہ دیکھی دکھائی تھی لہذا ان تمام امکانات کی نفی کے ساتھ ان افسانوں کا جعل اور کھرب ہونا واضح ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں نبی اکرمؐ کی زندگی کا کوئی لمحہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو زینبؓ سے کوئی خاص لگاؤ اور رغبت ہو، بلکہ دوسری بیویوں کی طرح اور شاید ان میں سے بعض دوسری بیویوں کی نسبت ان سے کم رغبت رکھتے تھے اور ان افسانوں کی نفی پر یہ ایک اور دلیل ہے۔

آخری بات جس کی طرف ہم یہاں پر اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس غلط رسم کو مٹانا تو ضروری تھا، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی کہ خود آنحضرتؐ ہی اس کے لیے عملی اقدام اٹھائیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس مسئلے کو قاتلون کی صورت میں بیان کر دیتے اور دوسروں کو اپنے منہ بولے بیویوں کی مطلقہ بیویوں سے شادی کرنے کی ترغیب دلاتے۔

لیکن توجہ رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک جاہلانہ اور غلط رسم کا خاتمہ خاص کر شادی بیاہ کے سلسلے میں اور وہ بھی ایسے افراد سے جو دنیا کی نگاہوں میں کم حیثیت ہوتے ہیں، صرف گفتگو سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام اچھا ہے تو

لیکن توجہ رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک جاہلانہ اور غلط رسم کا خاتمہ خاص کر شادی بیاہ کے سلسلے میں اور وہ بھی ایسے افراد سے جو دنیا کی نگاہوں میں کم حیثیت ہوتے ہیں، صرف گفتگو سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام اچھا ہے تو

لیکن توجہ رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک جاہلانہ اور غلط رسم کا خاتمہ خاص کر شادی بیاہ کے سلسلے میں اور وہ بھی ایسے افراد سے جو دنیا کی نگاہوں میں کم حیثیت ہوتے ہیں، صرف گفتگو سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام اچھا ہے تو

پیغمبرؐ اسے خود کیوں نہیں انجام دیتے؟ اپنے آزاد شدہ غلام کی مطلقہ بیوی سے خود شادی کیوں نہیں کرتے؟ وغیرہ۔ اس قسم کے مواقع پر ایک عملی نمونہ اس طرح کے تمام اعتراضات کو ختم کر دیتا ہے، فیصلہ کن انداز میں وہ غلط رسم ٹوٹ جاتی ہے قطع نظر اس کے کہ یہ عمل بذاتِ خود ایک قسم کی خدا کا ہی اور یا یا رہی تھا۔

۲۔ حق کے سامنے جھک جانا ہی عین اسلام ہے: اس میں شک نہیں کہ انسان کا فکری اور روحانی استقلال اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہر کسی کے سامنے تسلیمِ غم کر دے، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح کا انسان ہے اور جو کہتا ہے کہ کئی مسائل میں وہ جس کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، غلطی میں مبتلا ہو۔

لیکن جب مسئلے کا سلسلہ عالم اور حکیم خدا اور اس کے پیغمبرؐ تک جا پہنچتا ہو، جو خدا کے حکم کے ساتھ بولتا اور اس کے حکم کے مطابق خدا اٹھاتا ہو تو اب مکمل طور پر تسلیمِ غم نہ کرنا گمراہی کی دلیل ہوگا، کیونکہ اس کا حکم اور فرمان ہر قسم کے شائبہ تک سے پاک ہوتا ہے۔ نیز اس سے قطع نظر کہ اس کا فرمان خود انسان ہی کے مفاد میں ہوتا ہے اور خدا کی پاک ذات کو تو کوئی چیز بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو کیا پھر بھی ممکن ہے کہ کوئی عقلمند انسان اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اپنے مفادات اور مصالح کو پامال کر دے؟

ان سب باتوں سے ہٹ کر، ہم اس کی ملکیت میں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا دیا ہوا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیمِ غم کرنے کے علاوہ ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات دکھائی دیتی ہیں جو اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

کوئی آیت کہتی ہے:

”اسفان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمتنا او اطعنا او اوالشك هم المفلحون۔“ (نور۔ ۵۱)

”انبیاء کے حقیقی پیروکار وہی لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول کا حکم سن کر کہتے ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔“

”فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حربا مما قضيت ويسلموا تسليما۔“ (نساء/ ۶۵)

”تمہارے پروردگار کی قسم وہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ تجھے اپنے اختلافات میں حاکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں۔ اور پھر تیرے لیے جوئے فیصلے سے ذرا برابر بھی ناراضی کا اظہار نہ کریں اور مکمل طور پر تسلیمِ غم کریں۔“

کبھی قرآن کہتا ہے:

”ومن احسن ديننا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن۔“ (نساء/ ۱۲۵)

”اور احسن دین نامن اسلم وجہہ للہ وهو محسن۔“

”اور احسن دین نامن اسلم وجہہ للہ وهو محسن۔“

”اور احسن دین نامن اسلم وجہہ للہ وهو محسن۔“

”کس شخص کا دین اس شخص سے بہتر ہے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ پروردگار کے سامنے جھک گیا، جبکہ وہ نیکو کار بھی ہے۔“

اصولی طور پر اسلام تسلیم کے مادہ سے لیا گیا ہے اور وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ اس بنا پر ہر شخص جو قدر حق کے سامنے تسلیم خم کرتا ہے اسی قدر روح اسلام سے بہرہ مند ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی کئی قسمیں ہیں:

ایک گروہ صرف ان امور میں فرمانِ حقِ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، جن میں اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ درحقیقت یہ لوگ مشرک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا نام ”مسلم“ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا کام ”تؤمن ببعض و نکفر ببعض“ کے مصداق احکامِ الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ ایمان بھی لاتے ہیں تو حقیقت میں اپنے مفاد کے لیے ایمان لاتے ہیں کہ حکمِ خدا پر۔

دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، جن کا ارادہ اور خواہش خدا کے ارادے اور خواہش کے تابع ہوتی ہے۔

جس وقت ان کے مفادات فرمانِ حق سے متصادم دکھائی دیتے ہیں تو وہ اپنے مفادات سے دستکش ہو کر فرمانِ خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہی سچے مؤمن اور سچے مسلمان ہوتے ہیں۔

تیسرا گروہ مذکورہ دونوں گروہوں سے برتر اور افضل ہوتا ہے، یہ لوگ اصولی طور پر وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور وہی ارادہ کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ یہی ان کی تمنا اور انتہا ہے مقصود ہوتا ہے، وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ صرف اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جسے خدا پسند کرتا ہے اور اس چیز سے نفرت کرتے ہیں، جس سے خدا نفرت کرتا ہے۔

یہی لوگ اس کی باگاہ کے خواص، مخلصین اور مقربین ہوتے ہیں، جن کا سلسلے کا سارا وجود رنگِ توحید میں رنگا ہوتا ہے، اس کی محبت میں غرق اور اس کے جمال میں محو ہوتا ہے۔ سہ

۳۹- الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

ترجمہ

۳۹- (گذشتہ پمیر کہ) جو خدائی پیغامات کی تبلیغ کرتے تھے اور (صرف) اسی سے ڈرتے تھے اور خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے اور یہی کافی ہے کہ خدا حساب لینے والا اور ان کے اعمال کا اجر دینے والا ہے۔

تفسیر

سچے مبلغ کون ہیں؟

پہلی زیر بحث آیت میں اس گفتگو کی نسبت سے جو گذشتہ آیات میں سے آخری آیت میں پیغمبروں کے بارے میں گزری تھی، انبیاء کے عمومی فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ ”وہ (گذشتہ انبیاء) ایسے لوگ تھے جو خدائی پیغامات کی تبلیغ کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے!“ (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ)۔

آپ کو بھی پروردگار کے پیغاموں کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی سے فرہم بھی نہیں گھبراتا چاہیے، خدا آپ کو حکم دیتا ہے، کہ ایک جاہلانہ رسم کو منہ پورے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر کے توڑیں اور زید کی مطلقہ بیوی زینب کے ساتھ شادی کر لیں اور اس فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کریں، کیونکہ نہ گھبراتا پیغمبروں کی سنت ہے۔

اصولی طور پر پیغمبروں کا کام بہت سے مراحل میں اس قسم کی رسومات کو توڑنا ہے۔ اگر وہ تھوڑے سے بھی خوف اور وحشت کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً اپنے فرائض کی بجا آوری میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ انھیں فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھنا چاہیے اور ہر زبان لوگوں کی نازیبا باتوں کو براہِ راست کرنا چاہیے، لوگوں کی افواہوں اور شور و غوغا کرنے والے کینہ فطرت اور مفسد لوگوں کی سازشوں کی پردہ کے بغیر اپنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ سب سب کتابِ خدا کے پاس ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا

گیا ہے یہی کافی ہے کہ خدا خود بندوں کے اعمال کا محافظ، محاسب اور ان کا جزا دینے والا ہے، (وکنی باللہ حسد) اس راہ میں انبیاء کے ایثار و قربانی کے حساب کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کا اجر بھی دیتا ہے اور دشمن کی نازیبا گفتگو یا وہ سروانی کا محاسبہ کر کے انھیں کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔

حقیقت میں ”کفی باللہ حسبنا“ کا جملہ اس امر کی دلیل ہے کہ خدائی ریسروں کو اپنے دین کی تبلیغ میں پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی زمتموری، تکلیفوں اور مشقتوں کا محاسب کرنے اور جزا دینے والا خود خدا ہے۔

خدا ہم نکات

۱۔ ”تبلیغ“ سے مراد: اس سے مراد ابلاغ اور پہنچانا ہے اور جب تبلیغ ”رسالت“ سے ربط پیدا کرے گا تو ہم یہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو تعلیم دی ہے وہی وہی لوگوں کو تعلیم دیں اور اسے استدلال، انذار، تشاد اور وظیفہ نصیحت کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں جا گریں کریں۔

۲۔ ”خشیت“ کا معنی: اس کا معنی ایسا خوف ہے جو تعظیم اور احترام کے ساتھ ہو۔ اس بنا پر اس کا خوف کا معنی الگ ہو گا جو میں یہ خصوصیت۔ پانی جاتی ہو اور کسی کھار یہ لفظ مطلق خوف کے معنی میں بھی آتا ہے۔

محقق طوسی کی بعض تعلیقات میں ان دو الفاظ کے فرق کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے جو حقیقت اس کے سرخلاف معنی کی غماز ہے۔ زکاء اس کے لغوی معنی کی۔ وہ کہتے ہیں ”خشیت اور خوف“ اگرچہ لغت میں ایک ہی معنی دیا تقریباً ایک معنی میں ہیں۔ لیکن صاحب دل افروز کے نزدیک ان دونوں کے درمیان فرق ہے اور وہ یہ کہ ”خوف“ اس مجازات اور سزا سے باطنی فطرت اور پریشانی کے معنی میں ہے کہ انسان گناہ کے ارتکاب یا اعاصت میں کوتاہی کی وجہ سے جس کی توقع رکھتا ہے اور یہ کیفیت اکثر لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کے مراتب بہت مختلف ہیں اور اس کا اعلیٰ مرتبہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔

لیکن ”خشیت“ ایک ایسی کیفیت ہے جو خدا کی عظمت اور اس کی بہت کے ادراک اور اس کے فیض کے انوار سے دھندلے محروم رہنے کے خوف کے کسی انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور یہ ایسی حالت ہے جو سوائے ان لوگوں کے جو ذات پاک کی عظمت اور اس کے مقام کبریائی سے واقف ہیں اور انھوں نے اس کے قرب کی لذت چکھی ہوئی ہو کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے اسی حالت کو عالم اور گاہ بندوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور کہا ہے:

”استعاضوا عن الله من عباده العلماء“

”اللہ سے خشیت کرنے والے بس علماء ہی ہیں۔“

۳۔ ایک سوال کا جواب: ہو سکتا ہے، کہا جائے کہ یہ آیت اس گزشتہ جملے کی متناہی ہے جو گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں ہے کہ خدا کے انبیاء صرف خدا ہی سے ڈرتے ہیں کسی اور

تے نہیں ڈرتے جبکہ گزشتہ آیات میں ہے کہ تم اپنے دل میں ایسی چیز چھپائے ہوئے تھے جسے خدا نے آشکارا کر دیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ تمہیں خدا سے ڈونا چاہیے ”وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاه“

لیکن درحکات کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔

پہلا یہ کہ اگر جناب پیغمبر کو کسی قسم کا خوف تھا تو وہ صرف اس بنا پر کہ خدا اس رسم کو توڑنا بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے پیغمبران میں بیانی اسلام کے بارے میں متزلزل ہو جائیں۔ درحقیقت اس قسم کی خشیت کی بازگشت خوف خدا کی طرف ہوتی ہے۔

دوسرا یہ کہ انبیاء و کرام خدائی پیغام کی تبلیغ میں ہرگز خوف اور وحشت کا شکار نہیں ہوتے لیکن اپنے ذاتی اور مخصوص مسائل میں ایسے خطرناک حالات سے دوچار ہونے کے وقت خوف و اضطراب کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، جیسے لوگوں کی زبانوں کے زخم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا کے اڑنا یا بن جانے کے بعد اضطراب کا اظہار کیونکہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے پیش نظر خوف اور وحشت کا اظہار اگر وجہ افراط کو نہ پہنچے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، شجاع ترین افراد بھی اپنی زندگی میں اس قسم کی صورت حال سے بچا ہوتے رہتے ہیں۔ محبوب خوف تو وہ ہوتا ہے جو اجتماعی زندگی میں خدائی فریضہ کی انجام دہی اور ذمہ داریوں کے نبھانے کے وقت پیدا ہوتا ہے۔

۴۔ کیا انبیاء بھی تقیہ کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے زیر بحث آیت سے یہ سمجھا ہے کہ انبیاء کے لیے تبلیغ رسالت کے ذریعے میں تقیہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے ”ولا یخشون احدا الا الله“

لیکن توجہ رکھنا چاہیے کہ ”تقیہ“ کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک قسم کا نام ”تقیہ خوفی“ ہے جس کی مذکورہ بالا آیت میں انبیاء کی دعوت اور ابلاغ رسالت کے سلسلے میں نفی کی گئی ہے۔ لیکن تقیہ کی کچھ اور اقسام بھی ہیں جن میں سے ایک ”تقیہ تعبیری“ اور پریشانی ہے اور ”تقیہ تعبیری“ سے مراد یہ ہے کہ انسان کبھی فرتی بخلت کا دل جیتنے کے لیے اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے تاکہ اسے فکری و فطری طور پر اپنا ہم نوا بنا سکے۔

اور ”تقیہ پریشانی“ سے مراد یہ ہے کہ کبھی ہدف اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے منصوبوں اور ان کے مقدمات کو چھپایا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ عام ہو جائیں اور دشمن ان سے آگاہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ منصوبے ناکام ہو جائیں۔

انبیاء و کرام خصوصاً پیغمبر اسلام کی زندگی تقیہ کی اس قسم سے بھرپور پڑی ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ بہت سے مواقع پر جب آپ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے تو اپنے مقصد کو معنی رکھتے، جنگ کے تمام منصوبے مکمل طور پر مخفی رہتے اور استخبار کا انداز یعنی مقصد کو چھپائے رکھنا جو تقیہ کی ایک قسم ہے، تمام مراحل میں نافذ ہوتا۔

بعض اوقات کسی حکم کے بیان کرنے میں ایک مرحلہ وار روش سے بھی استفادہ کرتے جو تقیہ کی ایک قسم ہے، مثلاً ”تقریر برأ“ (دوسری حرمت) اور ”شراب غمر“ (شراب پینے کا مسئلہ ہے تو یہ ایک ہی مرحلہ میں بیان نہیں ہوئے، بلکہ زمانہ اہلی سے کسی مرحلہ میں صورت پذیر ہوئے ہیں۔ یعنی زیادہ بلکہ مرحلے سے شرح ہو کر اپنے آخری اور اصلی حکم تک جا پہنچے۔

بہر حال تفسیر کا ایک بہت ہی وسیع معنی ہے یعنی مقصد کے حصول کو خطرے میں پڑنے سے بچانے کے لیے تفسیر چھپانا اور یہ ایسی چیز ہے، جسے تمام عقلماند عالم نے اپنا یا بواہے اور خدائی رہبر اپنے مقدس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے مراحل پر اپنا تے ہیں۔ جبکہ توحید کے بہرہ و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں ہے کہ جس دن بُت پرست لوگ عید کے مراسم کی ادائیگی کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے تو آپ نے اپنے مقصد کو مخفی رکھا تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر بتوں کو پاش پاش کر دیں نیز ”مومن آل فرعون“ نے تناسخ مواقع پر حضرت موسیٰ کی مدد کرنے اور انھیں قتل ہونے سے بچانے کے لیے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا جس کی وجہ سے قرآن نے انھیں عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے۔

بہر حال صرف ”خوف والا لقیہ“ ہی پیغمبروں کے لیے جائز نہیں نہ کہ لقیہ کی دوسری اقسام بھی۔ اگرچہ اس سلسلے میں بہت سے سخن ہائے گفتنی ہیں لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک جامع زمان کے ساتھ اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الغیبة دینی و دین الہائی، ولا دین لمن لا تقیة له والیقۃ عیسیٰ اللہ فی الارض، لان مؤمن ال فرعون لو اظہر الاسلام لقتل“

”تقیہ میرا دوسرے آباد ابدال کا دین ہے۔ جو شخص تقیہ نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے، تقیہ خدا کی مضبوطی کا حال ہے کیونکہ اگر مومن آل فرعون اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تو یقیناً قتل ہو جاتے (ظہر کی صورت میں دین موسیٰ کی حفاظت کے سلسلے میں پیغام حق کا فریضہ انجام نہ پاسکتا)۔

تقیہ کے بارے میں ہم تفصیل بحث جلد نمبر ۱۱ میں سورہ نمل کی آیت نمبر ۱۰ کے ذیل میں کر چکے ہیں۔

۵۔ تبلیغی امور میں کامیابی کی شرط: اور دلی آیت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ تبلیغی مسائل میں ترقی کے لیے بنیادی شرط قاطعیت، خلوص اور خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا ہے۔

جو لوگ خدائی امور کے مقابلہ میں سرکہ و مرکہ خواہشات اور مختلف گردہوں کے بے نیاد رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اپنی ناشائستہ تاویلوں کے ذریعے حق و عدالت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کبھی بنیادی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ کوئی نعمت ہدایت کی نعمت سے بڑھ کر نہیں ہے اور کوئی خدمت اس نعمت کو کسی انسان کو دینے سے افضل نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس کا اجر و ثواب سب سے بڑھتا ہے۔

ہم ایک حدیث میں امیر المؤمنین سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ:

”جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ میں کی طرف بھیجا تو فرمایا، جب تک کسی کو حق کی دعوت نہ دے دیں، اس وقت تک جنگ نہ کرنا۔“

”وایہ اللہ لئن یدہدی اللہ علی یدیک رجلاً خیر مما طلعت الشمس وغربت۔“

لے تفسیر مجمع البیان جلد ۸ ص ۲۱ سورہ نوح کی آیت ۲۰ کے ذیل میں۔

لے کافی و مقبول از کمالا نور علیہ ص ۳۱

”یعنی خدا کی تم اگر تمہارے ہاتھوں ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بدرجہا بہتر ہے جن پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔“

اس لیے ضروری ہے کہ سچے مبلغین لوگوں سے بے نیاز اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار سے بے خوف ہو کر اپنا فریضہ تبلیغ انجام دیں۔ کیونکہ ”نیاز“ اور ”خوف“ ہی ان کے انکار و ارادہ پر ہر حالت میں اثر انداز ہوں گے۔

ایک مبلغ زبانی ”و کفی بالملک حسیدا“ کے تقاضوں کے پیش نظر صرف یہ سوچتا ہے کہ اس کے اعمال کا حساب لینے والا اللہ خدا ہے۔ اور یہی عزمان و آگاہی اسے اس نشیب فراز والے راستے میں مدد دیتی ہے۔

۴۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

ترجمہ

۴۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتمِ آخری پیغمبر ہیں۔ اور خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔

تفسیر

ختم نبوت

یہ آیت اس سلسلہ کی گفتگو کی آخری کڑی ہے جو زمانہ جاہلیت کی ایک غلط رسم کو توڑنے کے لیے خدا نے زید کی مطلقہ بیوی سے پیغمبر اکرم کے عقد کے بارے میں بیان فرمائی ہے اور آخری جواب کے طور پر ایک مختصر لیکن چمکانا جواب دیا گیا ہے۔ منہی طور پر ایک اور اہم حقیقت کو ایک خاص مناسبت کی بناء پر ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے "ختم نبوت کا مسئلہ۔"

پہلے فرمایا گیا ہے "محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں" (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ)۔ زید کے اور کسی اور کے اگر کسی دن لوگوں نے اسے محمد کے بیٹے کا نام دیا ہے تو یہ صرف ایک عادت اور دنیاوی رسم و رواج کے مطابق تھا، جسے اسلام کے آنے اور قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد ختم کر دیا گیا ہے، یہ فطری اور قرابت داری کا رابطہ نہیں ہے، البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی بیٹے بھی تھے، جن کا نام "قاسم"، "طیب"، "طاہر"، اور "ابراہیم" تھا لیکن مورخین کے مطابق "سب بالغ ہوئے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے۔ لہذا "رجال" (مردوں) کا نام ان پر صادق نہیں آتا۔

۱۔ تفسیر قرآنی، دفتر المیزان، زیرِ مہمت، ربیع کے ذیل میں۔

امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کو بھی فرزند رسول کہہ کر پکارا جاتا تھا، اگرچہ وہ بالغ بھی ہو گئے تھے، لیکن اس آیت کے نزول کے وقت ابھی بچے تھے، اسی بنا پر "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ" کا جملہ نسلِ باطنی میں آیا ہے اور قطعی طور پر اس وقت سب کے حق میں صادق آتا ہے۔

اور اگر بعض تفسیرات میں خود پیغمبر اکرم سے منقول ہے،

"أَنَا وَ عَلَى ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ" (انا و علی ابوا ہذا الامۃ)

میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔

تو یقیناً اس سے مراد نبی باپ نہیں، بلکہ یہ رشتہ تعلیم و تربیت اور سرپرستی کی بنیاد پر ہے۔

ان حالات میں زید کی مطلقہ بیوی سے شادی جس کا قطعہ قرآن نے صراحت کے ساتھ غلط رسم کو توڑنا بیان فرمایا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے موضوع بحث بنا کر کوئی اس کے خلاف لب کشائی کرے یا اسے اپنے غلط مقاصد کے لیے کوئی دستاویز بنائے۔ آگے چل کر مزید فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر کا رابطہ تھا اسے ساتھ صرف رسالت اور خاتمت کی بنا پر ہے، کیونکہ "وہ خدا کے رسول اور خاتم النبیین ہیں" (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)۔

اسی بنا پر آیت کی ابتدا اگلی طور پر نبی رابطے کو منقطع کرتی ہے اور اس کی انتہا اس معنوی رابطے کو ثابت کرتی ہے جو رسالت اور خاتمت سے پیدا ہوتا ہے اور یہاں سے ہی آیت کے آغاز اور انتقام کا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے بٹ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آنحضرتؐ بارِ وجود کی کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق باپ کے بیٹے کے ساتھ تعلق سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ایک رسول کی حیثیت سے ہے جو امت کے ساتھ ہوتا ہے اور رسول بھی ایسا جو جانتا ہے کہ پھر کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ لہذا قیامت تک کی جو ضرورتیں امت کو درپیش آسکتی ہیں، اچھی طرح سے اور انتہائی دل نوزی کے ساتھ انھیں پورا کرنا ہے۔

البتہ عالم اور آگاہ خدا سے بھی وہ تمام چیزیں جو اس سلسلے میں ضروری تھیں، آپ کے اختیار میں دے دیں، خواہ وہ اصولی ہوں یا فروعی، کلی ہوں یا جزئی۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے "خدا ہر چیز سے عالم اور آگاہ تھا اور ہے" (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)۔

یہ بحث بھی قابلِ توجہ ہے کہ "خاتم الانبیاء" کا معنی "خاتم المرسلین" بھی ہے۔ موجودہ دور کے نیا دین گھڑنے والے افراد مسئلہ ختم نبوت کو مفروض کر کے یہ کہہ کر استدلال پیش کرتے ہیں کہ قرآن نے سرکارِ رسالت مآب کو "خاتم الانبیاء" کہا ہے "خاتم المرسلین" نہیں کہا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا منہ لٹا ہے کیونکہ رسالت کا درجہ نبوت کے درجہ سے بالاتر ہے۔ (ذکر کیجیے گا)

ٹھیک اسی طرح جیسے ہم کہیں کفالتِ شخص سرزمینِ حجاز میں نہیں ہے تو یقیناً وہ کٹر میں نہیں ہو گا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کٹر میں نہیں ہے تو ہم لکھا ہے کہ وہ حجاز کے کسی اور علاقہ میں ہو۔ اسی بنا پر اگر حضورؐ کو "خاتم المرسلین" کا نام دیا جاتا تو تصور میں آسکتا تھا کہ شاید وہ خاتم الانبیاء نہ ہوں، لیکن جب فرمایا گیا ہے کہ وہ "خاتم الانبیاء" ہیں تو یقیناً خاتم المرسلین بھی ہیں۔ اور منطقی اصطلاح کے لحاظ سے "رسول" اور "نبی" کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔

(ایک بار پھر غور کیجیے گا)

چند اہم نکات

۱۔ "خاتم" کیا ہے؟ "خاتم" اور وزن قائم، ابواب لغت کی تصریحات کے مطابق اس چیز کے معنی میں ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کو ختم کیا جائے یا جس سے کاغذات وغیرہ کی مہر لگائی جائے۔

قدیم زمانے سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جس وقت کسی خط یا ترن یا گھر کے دروازہ کو بند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اسے کھول نہ سکے تو دروازے یا قفل لگاتے ہیں۔ اُسے اوپر کو بند کیا جاتا ہے اور مہر لگاتے ہیں، جسے موجودہ زمانے میں لاکھ اور مہر کہتے ہیں۔

یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے کھولنے کے لیے یقیناً لاکھ اور مہر کو توڑا جائے۔ اور جو اس قسم کی چیزوں پر لگائی جاتی ہے اسے "خاتم" کہتے ہیں۔ چونکہ گذشتہ زمانے میں اس مقصد کے لیے کسی بھی سخت اور سبکی مٹی سے استفادہ ہوتا تھا لہذا لغت کی مشہور کتاب میں "خاتم" کے معنی میں لکھا گیا ہے کہ "مادیو صنع علی الطینۃ" یعنی جو چیز مٹی پر لگائی جائے۔

یہ سب کچھ اس بنا پر ہے کہ یہ لفظ "ختم" کی اصل سے "اختتام" کے معنی میں لیا گیا ہے اور چونکہ مہر لگانے کا کام خاتمہ اور آخر پر قرار پاتا ہے لہذا "خاتم" کا نام اس دیے اور ذریعہ کو دیا گیا ہے۔

اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ "خاتم" کا ایک معنی انگوٹھی ہے تو وہ بھی اسی بنا پر ہے کہ بہت سے لوگ اپنی مہر کے نقوش اپنی انگوٹھوں پر کندہ کرتے تھے اور انگوٹھی کے ذریعہ ہی خطوط وغیرہ پر مہر لگا دیتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اسلامؐ کہہ دئی اور دوسری شخصیتوں کے حالات کے ضمن میں ان کی انگوٹھی کے نقش کی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے:

"ان خاتم رسول اللہ کان من فضة نقشہ محمد رسول اللہ"

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔"

بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ چھٹی ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے نقش والی انگوٹھی بنوائی اور یہ اس لیے تھا کہ آپ سے صحابہ نے عرض کیا کہ بادشاہ ایسے خطوط کو نہیں پڑھتے جو مہر کے بغیر ہوتے ہیں۔

کتاب طبقات میں بھی آیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو وسعت دینے اور روئے زمین کے سلاطین کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو حکم دیا کہ آپ کے لیے انگوٹھی تیار کی جائے جس پر محمد رسول اللہؐ کندہ ہو۔ چنانچہ آپ اپنے خطوط پر اسی سے مہر لگاتے تھے۔

۲۔ اسان العرب اور تائوس النضر "خاتم" لفظ مادیو صنع علی الطینۃ، اختتام وہ چیز ہوتی ہے جو گہنی مٹی پر لگائی جاتی ہے۔

۳۔ اس روایت کو بیہی نے بھی سنن کی جلد ۱۸ میں نقل کیا ہے۔

۴۔ سفینۃ اہل مدینہ ص ۴۰۴

۵۔ طبقات کبریٰ جلد ۱ ص ۴۰۴

اس بیان سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ خاتم کا موجودہ زمانے میں اگرچہ زینت اور زیور کے طور پر انگوٹھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن اس کی اصل "ختم" سے لی گئی ہے جو "انتہا" کے معنی میں ہے اور اس زمانے میں ان انگوٹھوں کو کہا جاتا تھا جن سے خطوط پر مہر لگاتے تھے۔

علاوہ ان کے یہ مادہ قرآن مجید میں بھی متعدد مواقع پر استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ ختم کرنے اور مہر لگانے کے معنی میں ہے۔ مثلاً:

"السیور غنم علی انواہم وتکلفنا ایذہم" (یس ۷۵)

آج ذیامت کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے۔

یا

"ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة"

"خدا نے ان (منافقین) کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے (اس لحاظ سے کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی) اور

ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔" (البقرہ ۷)

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمت اور آپ پر سلامتی انبیاء ختم ہونے کے بارے میں زبردست آیت کی دلالت میں دوسرے ڈالے یا تو بالکل اس لفظ کے معنی سے بے خبر تھے یا پھر تجاہل مارنا سے کام لیا۔ درج ذیل

جو شخص عربی ادب سے بخوبی بہت واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ لفظ "خاتم النبیین" واضح طور پر ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔

اس صورت میں اگر اس تفسیر کے علاوہ آیت کی کوئی تفسیر کی جائے تو بیک، ہلکا اور بیگانہ مفہوم پیدا کرے گی۔ مثلاً اگر یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے انبیاء کی انگوٹھی تھے، یعنی پیغمبروں کی زینت شمار جوتے تھے تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ انگوٹھی انسان کا ایک

عام زینت زیور ہوتی ہے جو کبھی بھی انسان کے برابر اور ہم پلہ قرار نہیں پاسکتی۔ لہذا اگر آیت کی یہ تفسیر کریں گے تو پیغمبر اسلام کو ان کے مقام و مرتبہ سے بہت گرا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ معنی لغت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسی لیے توبہ لفظ لہرے قرآن میں اس مقام پر

جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے، ہر جگہ "ختم کرنے" اور "مہر لگانے" کے معنی میں آیا ہے۔

۲۔ ختم نبوت کے دلائل: درج بالا آیت اگرچہ اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمت کی دلیل اسی پر منحصر نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیات بھی اس معنی کی

طرف اشارہ کرتی ہیں اور روایات کثرت سے موجود ہیں۔ مجملہ ان کے سورۃ انعام کی آیت ۱۰۱ میں ہم پڑھتے ہیں:

"واوحی الی ہذا القرآن لانتذکر بہ ومن بلغ"

"یہ قرآن مجید پر وحی ہوا ہے تاکہ تمہیں اور ان دوسرے لوگوں کو جن تک یہ قرآن پہنچے میں ڈراؤں اور خدا کی طرف

دعوت دلاؤ۔"

۳۔ ومن بلغ: "تمام وہ لوگ جن تک یہ بات پہنچے، ان کی تفسیر کے مفہوم کی وسعت ایک طرف تو قرآن مجید اور پیغمبر اسلام کی عالمی

رسالت کو واضح کرتی ہے اور دوسری طرف ختم نبوت کو۔

دوسری آیات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی دعوت کو ثابت کرتی ہیں مثلاً:

”امین وحیہ و خاتم رسالہ و بشیر رحمۃ و نذیر لقمۃ“

۱۱ حضرت محمد مصطفیٰ (جی خدا کے امین، پیغمبر دل کے خاتم، رست کی لثارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈالنے والے تھے۔

نیز خطبہ نمبر ۱۳۳ میں یوں فرمایا ہے:

”ارسلہ علی حین فترۃ من الرسل، وتنازع من اللسان، فقفی بہ الرسل و ختم بہ السوح“

”خدا نے انہیں گذشتہ انبیاء کے دور فترت کے بعد بھیجا، ایسے وقت میں جب مختلف مذاہب کے درمیان نزاع اور ہجرا پیدا ہو گیا تھا، پس اللہ نے آپ کے ذریعے نبوت کی تکمیل فرمائی اور آپ ہی کے ذریعے وحی کو ختم کیا۔“

اور نبی السلاخہ کے پہلے خطبہ میں گزشتہ انبیاء و رسولین کے لایزال عمل کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

”ان ان بعث اللہ سبحانہ محمدًا رسول اللہ لا یخار عداۃ و استعمار نبوتہ“

”یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ و سبحانہ نے اپنے رسول حضرت محمد کو اپنے وعدوں کی تکمیل اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔“

۵۔ حجتہ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری ج اور آخری سال میں ایک جامع وصیت نامہ کی صورت میں لوگوں سے جو خطبہ بیان فرمایا، اس میں بھی ختم نبوت کے مسئلے کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا:

”الا فلیبلغ شہادکم خاتمکم لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم“

”ماضی غائبین تک یہ بات ضرور پہنچا دی کہ نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اس حد تک بلند کیا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور بارگاہ خدا میں عرض کیا،

”اللہم اشہد انی قد بلغت“

”خدا یا گو اور ہذا کہ مجھے جو کچھ کہنا چاہیے تمہا تک پہنچا ہے۔“

۶۔ ایک اور حدیث میں جو کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں ہے:

”ان اللہ ختم بنیہکم النبیین فلا ینبئ بعدہ ابدًا و ختم

بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ ابدًا“

”خدا نے تمہارے پیغمبر کے ذریعے سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا ہے۔ اس بناء پر ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور تمہاری آسمانی کتاب کے ساتھ آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، لہذا اس کے بعد ہرگز کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔“

اسلامی مآخذ میں اس سلسلے کی بہت زیادہ احادیث میں یہاں تک کہ کتاب ”معالم النبوة“ میں ۲۵ احادیث علماء اسلام کی کتب سے جمع کی گئی ہیں جو پیغمبر اور اسلام کے بزرگ پیشواؤں کی طرف سے اس سلسلہ میں بیان ہوئی ہیں۔ ۱۔

۲۔ چند سوال اور ان کے جواب: ذیل میں بائیں گے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں مختلف سوالات پیش آتے ہیں جن کا ہم

۱۔ ختم نبوت، ارتقاء سے کیونکر ہم آہنگ ہے؟ پہلا سوال جو اس بحث میں سامنے آتا ہے کہ آیا ممکن ہے، انسانی معاشرہ متوقف ہو جائے اور کسی خاص منزل پر جا کر رک جائے؟ کیا انسانی تکامل اور ارتقاء کی کوئی حد و حساب بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ موجودہ زمانے کے انسان گزشتہ دور کے لوگوں سے علم و دانش اور تمدن و ثقافت کے اعتبار سے فائق ہیں؟

تو ان حالات میں کیونکر ممکن ہے کہ دفتر نبوت کل طور پر بند کر دیا جائے اور انسان اپنے ارتقائی مراحل میں نئے پیغمبر کی رہبری سے محروم کر دیا جائے؟

ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ کبھی انسان اپنے فکر و تمدن کے بلوغ کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ آخری نبی، جو جامع اصول اور تعلیمات اسے دے، ان کی روشنی میں اسے کسی نئی شریعت کی ضرورت نہ رہے، بلکہ اپنی اصولوں سے مسلسل استفادہ کرنے سے وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔

بعینہ اس طرح جس طرح انسان تعلیم کے مختلف شعبوں میں نئے معلم اور مربی کا محتاج ہوتا ہے تاکہ مختلف تعلیمی ادوار کو گزار سکے لیکن جب ڈاکٹریٹ کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اور کسی ایک علم یا چند علوم میں صاحب نظر مجتہد اور ماہر ہو جاتا ہے تو پھر اس منزل پر تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسے نئے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس تعلیم کے بل بوتے پر اپنی تحقیقات میں لگا رہتا ہے جو سابقہ استادوں خاص کر آخری استاد کے پاس سے حاصل کی تھی۔ اس طرح سے وہ اپنے ارتقاء کے مراحل کو طے کرتا رہتا ہے۔ دوسرے غفلتوں میں راستے کی مشکلات کو ان گنی اصولوں کے ذریعہ حل کرتا رہتا ہے جو اس نے آخری استاد سے حاصل کیے تھے۔ اس بناء پر یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ منت نیا دین آنا ہے (غور کیجیے گا)

بالفاظ دیگر گزشتہ انبیاء میں سے ہر ایک نے انسان کے ارتقاء کے لیے کچھ نئے نئے تائے ہیں تاکہ وہ اس نشیب و فراز والے رستوں میں پیش رفت کر سکے، حتیٰ کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک اس میں ایسی اہمیت اور لیاقت پیدا ہوئی

کہ اس آخری پیغمبر کے لیے خدا کی طرف سے ایک مکمل اور جامع ترین لفظ مل گیا جس کے ذریعے وہ راستے کی مشکلات کو سہل کر سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک جامع اور مکمل لفظ ہوتے ہوئے کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں رہتی باور یہ حقیقت اس تعبیر کا بیان یا وضاحت ہے جو ختم نبوت کے بارے میں روایات آئی ہیں، جن میں آنحضرت کو قصہ رسالت کی آخری اینٹ یا اس آخری اینٹ کا رکھنے والا بتایا گیا ہے۔

یہ سب دلائل تو کسی سننے والے کی نفی کے سلسلے میں تھے، رہا رہبری اور امامت کا مسئلہ جو ان قوانین اور اصول کے الفاظ کی مکمل نگرانی اور ادراک و ادیت کے لیے لوگوں کی دستگیری کا نام ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس سے انسان کی بھی وقت بے نیل نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے سلسلہ نبوت کے خاتمے سے مسئلہ امامت ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ان اصول کی تشریح اور وضاحت اور ان میں ظاہری وجود عطا کرنے کے لیے امامت کی ہر حال ضرورت ہے جس سے استفادہ خدا کے کسی معصوم پیشوا اور رہبر کے بغیر ناممکن ہے۔

۲۔ ثابت قانون اور بدلتی ضرورتیں: پہلے سوال میں پیش ہونے والے نظریہ ارتقاء سے قطع نظر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک جانتا ہے کہ مختلف زمان اور مکان کے تقاضے بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی ضروریات ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، جبکہ قائم الانیاء کی شریعت کے قوانین ثابت اور لازوال ہیں، تو کیا یہ قوانین ہر دور کے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟

ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا بھی اچھی طرح جواب دیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر تمام اسلامی قوانین جزئی نبوت کے حامل ہوتے اور ہر موضوع کے لیے علیحدہ علیحدہ جزوی احکام معین کیے جوتے ہوئے ہر تو اس سوال کی گنجائش نفی، لیکن چونکہ اسلام میں کچھ ایسے احکام بھی ہیں جن کے اصول کلی اور نہایت ہی وسیع دائرہ کے حامل ہیں جو بدلتی ہوئی ضروریات اور ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا اس قسم کے اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

مثلاً زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان قانونی رابطے بڑھ رہے ہیں اور ہر روز نئے نئے معاہدے وجود میں آ رہے ہیں جن کا قرآن کے نزول کے وقت بالکل وجود نہیں تھا، مثلاً اس زمانے میں "بیمہ" نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس کی آج ایک نہیں، بلکہ کئی قسمیں ہیں۔

اسی طرح مختلف قسم کی کمپنیاں ہیں جو موجودہ دور میں ضروریات زمانہ کے تحت معرض وجود میں آئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام میں ایک کلی اصول موجود ہے جو سورہ مائدہ کی ابتدا میں "معاہدوں پر عمل کرنا ضروری ہے" کی صورت میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے،

۱۔ البتہ اسلام میں میرے رشتے جتنے بھی ایک موضوع موجود ہیں، جو ایک خاص حد میں محدود ہیں، میرے خاص جریہ "کا مسئلہ ہے" قتل غلامی محض کی دیت کا معاہدہ خاص قسم کے رشتہ داروں سے متعلق ہونا، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اس مسئلے سے صرف متا جلتا ہے۔

• یا ایہا الذین آمنوا وبنوا بالعقود •

• اسے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنے معاہدوں پر عمل کرو •

یہ حکم ہر قسم کے باہمی معاہدوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ البتہ اس کی اصول کے لیے اسلام نے کچھ کلی شرائط بھی مقرر کی ہیں جن میں متفقہ رہنا ہوگا۔

اس بنا پر اس سلسلے میں ایک ثابت اور پائیدار کلیہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے معادین بدلتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہر روز اس کا ایک نیا مصداق مل جائے۔

دوسری مثال اسلام میں "قانون لاضرر" کے نام سے ایک مسلم قانون موجود ہے اور اسلامی معاشرہ میں جو حکم کسی کے لیے ضرر اور نقصان کا سبب بن رہا ہو، اس قانون کے ذریعے اس کا سد باب کیا جاسکتا ہے اور اس طرح سے بہت سے مسائل کا حل نکالا جاسکتا ہے۔ ان سب سے قطع نظر معاشرتی نظام کی حفاظت اور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے اور "اہم ترین کو اہم پر مقدم کیا جائے" یہ چند ایک مسائل ایسے ہیں جو بہت سے مشکل ترین مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ وہ تمام وسیع اختیارات جو "ولایت فقیہ" کے ذریعے اسلامی حکومت کو حاصل ہیں، ان کے ذریعے اسلام کے کلی اصولوں کے اندر درکاران مشکلات کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔

البتہ ان امور میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ایک لمبی تفصیل کی ضرورت ہے، خصوصاً جبکہ اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور اجتہاد کا معنی ہے اسلامی ماضی کا تفصیلی احکام کا استنباط، لیکن ہم یہاں اس تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ اس طرح سے ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے اشارہ کر دیا ہے جو مذکورہ بالا اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے۔

۳۔ غیبی فیض سے محرومی: ایک اور سوال یہ ہے کہ وحی کا نزول ہوا عالم غیب اور ماوراء طبیعت سے ارتباط، عالم بشریت کے لیے خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان اور اعزاز ہے اور تمام بچے مومنین کے لیے امید کا دریچہ ہے۔

تو کیا اس ارتباط کا منقطع ہو جانا اور امید کے اس دریچے کا بند ہو جانا پیغمبر خاتم کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے ایک عظیم محرومی نہ ہوگی؟

اس سوال کا جواب بھی ذیل کے نکتے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے:

اولاً وحی اور عالم غیب سے رابطہ و حقیقت حقائق کے اور اک کے لیے ہے اور جب کہنے کی باتیں کہی جاتی ہوں اور روز قیامت تک کی ضروریات کے تمام کلی اور جامع اصول پیغمبر اسلام علیہ وآلہ وسلم کے ذرائع کی روشنی میں بیان ہو چکے ہوں تو پھر اس رابطہ کے منقطع ہو جانے سے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوگا۔

ثانیاً: جو کچھ نبوت کے خاتمے کے بعد ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا ہے، وہ ہے "نبی شریعت کے لیے وحی" یا سابق شریعت کی تکمیل

ذکر عالم طبیعت کے مادر ہر قسم کے رابطہ کا انقطاع، کیونکہ اگر عالم غیب بھی عالم غیب سے رابطہ رکھتے ہیں اور وہ بچے مومنین بھی جو تہذیب نفس کے ذریعے اپنے دلوں سے حجابوں کو دور کر کے کشف و شہود کے مناصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ مشہور فیلسوف صدر المتعالیین شیرازی "مفاتیح الغیب" میں یوں رقم طراز ہیں:

”وحی“ اس معنی کے لحاظ سے کہ فرشتہ ماموریت اور پیغمبری کے لیے کان اور دل پر نازل ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ اگرچہ منقطع ہو چکا ہے اور کسی پر فرشتہ نازل نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو کسی قسم کے فرمان کے نفاذ پر مامور کرتا ہے کیونکہ مکمل حکم دینے کے حکم کے مطابق جو کچھ اس راستے سے انسان تک پہنچنا چاہیے تھا، وہ پہنچ چکا ہے، لیکن الہام و اشراق کا دروازہ ہرگز بند نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا کیونکہ اس دروازے کا بند ہونا ممکن ہی نہیں۔ سہ اصولی طور پر یہ رابطہ نفس کے ارتقاء، روح کی جلا اور باطن کے صفا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پیر صوفی نبوت اور رسالت کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ جس وقت بھی اس کے مقدمات اور شرائط فراہم ہو جائیں یہ معنوی رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور بنی نوع انسان اس فیض سے محروم نہ رہی ہوگی۔ (مغرب کیسے ہوگا)

۴۱- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا
۴۲- وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا
۴۳- هُوَ الَّذِيْ يَصَلِّيْ عَلَیْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
رَحِيْمًا
۴۴- تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلَامٌ وَّاَعَدَّ لَهُمْ
اَجْرًا كَرِيْمًا

ترجمہ

۴۱- اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو! خدا کو بہت یاد کرو۔
۴۲- اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔
۴۳- وہ وہی ہے جو تم پر درود اور رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کا تقاضا کرتے ہیں، تاکہ تمہیں (جہالت، شرک اور گناہ کی تاریکیوں سے) ایمان، علم اور تقویٰ کے، نور کی طرف رہنمائی کرے، وہ مومنین پر بہت ہی مہربان ہے۔
۴۴- ان کا تحیہ سلام ہے جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے اور خدا نے ان کے لیے نہایت ہی قیمتی جزا مقرر کر رکھی ہے۔

تفسیر

خدا اور فرشتوں کا درود :

گذشتہ آیات میں تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں پیغمبر اسلام کی سنت ذمہ داروں کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب مندرجہ بالا میں اس تبلیغ کے دامن کو سارے معاشرے میں وسعت دینے کے لیے مؤمنین کی کچھ ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان سب کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ "اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو" یا ایہا الٰہدین احسنوا اذکروا للہ ذکرا کثیرا۔

اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو: (و سبحوه بکرة و اصيلًا)۔

چونکہ مادی زندگی میں ان کے لیے غفلت کے عوامل بہت زیادہ ہیں اور شیاطین کے دوسلوں کے تیرہ طرف سے چل رہے ہیں ان سے خبردارنا ہونے کے لیے "ذکر کثیر" کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ "ذکر کثیر" اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ ہے کہ پورے وجود کے ساتھ خدا کی طرف توجہ جو، ذکر صرف زبانی۔

ایسا ذکر کثیر جو انسان کے تمام اعمال پر سایہ نگیں ہو اور اس پر نور اور روشنی ڈال رہا ہو۔ اس طرح سے قرآن پاک تمام مؤمنین کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ وہ ہر حالت میں یاد خدا میں مصروف رہیں۔ عبادت کے وقت اسے حضور قلب اور علوم دل سے یاد کریں، اگر گناہ کے مقامات پر پہنچیں تو اسے یاد کر کے گناہوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اگر لغزش ہو جائے تو توبہ کریں اور اچنی کی طرف پلٹ آئیں۔ نعمت کے وقت اسے یاد کریں، اس کے شکر گزروں، بلا و مصیبت کے وقت اسے یاد کریں۔ صابروں کا کریں

ظاہر ہے کہ اس کی یاد کو کبھی دل سے نہ بھلاؤں جو زندگی کے ہر شعبہ میں صمیم اور الہی طرز عمل کا سبب ہے۔

ایک حدیث جسے صحیح ترمذی اور مستدرک احمد بن حنبل میں ابوسعید خدری کی وساطت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے میں ہے کہ لوگوں نے آنحضرت سے سوال کیا،

"اے العباد افضل درجہ عند اللہ یوم القیامۃ؟"

"قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس بندے کا درجہ سب سے افضل اور سب سے برتر ہوگا؟"

قرآن نے ارشاد فرمایا،

"الذاکرون اللہ کثیرا"

"جو لوگ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں"

ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا،

"یا رسول اللہ! ومن الغازی فی سبیل اللہ"

"یا رسول اللہ! کیا اس قسم کے لوگ راہ خدا میں بہادری کے دالوں سے بھی بلند مقام کے مالک ہیں؟"

آپ نے فرمایا،

"لومضرب بسيفه في الكفار والمشرکین حتی یخسر ویختضب"

"مومن کا لڑنا اللہ کے افضل درجہ مند"

"اگر اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کے پیکر پر اس قدر ضربیں لگائیں کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین

ہو جائے تب بھی وہ لوگ جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ان سے افضل ہیں۔"

کیونکہ خالص جہاد میں خدا کے ذکر کثیر کے بغیر ناممکن ہے۔

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کثیر ایک وسیع معنی کا ہے اور اگر بعض روایات میں تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا

(۲۲ مرتبہ اللہ اکبر، ۲۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۲۳ مرتبہ سبحان اللہ) اور مفسرین کے بعض اقوال میں ذکر کثیر سے مراد "صفات علیا" اور

"اسمائے حسنی" اور پروردگار کو ان چیزوں سے پاک بیان کرنا جو اس کے لائق نہیں یا اس قسم کے دوسرے امور ہیں تو یہ سب ذکر کے

دامع مصداق کا بیان ہیں نہ کہ آیت کے مفہوم کو خصوصیت سے ان مصادیق میں سے کسی کے ساتھ محدود کر دیا جائے۔

جیسا کہ آیات کے کئی مقامات سے معلوم ہوتا ہے، "ہر صبح و شام خدا کی تسبیح" سے مراد یہ ہے کہ تسبیح کو دن رات جاری رکھا جائے

اور ان واقعات کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا دراصل دن کے آغاز اور اختتام کے طور پر ہے۔ یعنی لوگوں نے اس کی تفسیر نماز صبح

و عصر وغیرہ سے کی ہے تو وہ بھی اس کا ایک مصداق ہے۔

اس طرح سے "خدا کا ذکر کثیر اور ہر صبح و شام اس کی تسبیح" پروردگار کی طرف دائمی توجہ اور اسے ہر عیب و نقص سے مبرا جانے

بغیر نہیں ہو سکتی۔ نیز ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی یاد انسان کی روح کے لیے اسی قدام ہے جس قدر ہم کے لیے پانی اور غذا۔ چنانچہ

سورہ رعد کی آیت ۲۸ میں آیا ہے:

"الابذکر اللہ تطمئن القلوب"

"اگاہے جو کہ صرف خدا کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے"

دلوں کے سکون و اطمینان کا نتیجہ بھی وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیات نمبر ۲۰۲ تا ۲۰۴ میں آیا ہے:

"یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، فنادخلی فی عبادع"

وادخلی جنتی"

"اے نفس مطمئنة! اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جا، جب کہ توبہ سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے پھر میرے بندوں

زمرے میں شامل ہو کر میری بہشت میں داخل ہو جا۔

بعد والی آیت درحقیقت ذکر اور دائمی تسبیح کا نتیجہ اور منت فانی ہے، خدا فرماتا ہے۔ وہ وہی توبہ جو تم پر درود و رحمت

یہ ایسا سلام ہے جو عذاب اور ہرقم کے درد و رنج اور پریشانی سے محفوظ ہے اور سکون و اطمینان سے ملا ہوا ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ تحفہ شہداء مومنین کو انکس میں درد و سلام پیش کرنے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر گذشتہ آیات کو دیکھیں جن میں غذا اور ملائکہ کی اس جہان میں صلوٰۃ اور رحمت کی گفتگو تھی تو اس کا ظاہر یہ بتایا ہے کہ یہ تحفہ بھی اس کے فرشتوں کی جانب سے آفرت میں ہوگا۔ جیسا کہ سورہ مدح کی آیت ۲۳-۲۴ میں ہے۔

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما
صبرتم

”اس دن فرشتے مومنین پر ہر دروازے سے وارد ہوں گے اور ان سے کہیں گے، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو۔“

جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے منفی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ تویم بقیوٹے سے مراد قیامت کا دن ہے لقا اللہ کے دن کا نام دیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ تعبیر قرآنی آیات میں اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔

اس تجزیہ کے بعد جو حرج حقیقت آفاذ کا رہے مربوط ہے اس کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ”خدا نے ان کے لیے بڑا تین اجر فراہم کر رکھا ہے“ (واعذلہم اجر کر ریکھا)۔

یہ ایک الیا مبد ہے جس میں اختصار کے باوجود تمام چیزیں جمع ہیں اور خدا کی تمام نعمتیں اور ہر قسم کی بخششیں اس میں بھی ہوئی ہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ ہر حال میں خدا کی یاد: جس وقت خدا کا نام لیا جاتا ہے، عظمت، قدرت، علم اور حکمت کی ایک دنیا بکے دل میں روشن ہوتی ہے کیونکہ وہ اسماء حسنیٰ اور اعلیٰ صفات کا حامل، تمام کمالات کا مالک اور ہر قسم کے نقص و عیب سے منزہ و مبرا ہے۔

اس حقیقت کی طرف دائمی توجہ انسانی مزاج کو نیکیوں اور پاکیزہ گزیرگیوں کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور برائیوں اور قباہتوں سے روکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی صفات کا عکس انسانی روح میں بخلی کرتا ہے، ایسے عظیم مہبود کی طرف توجہ اس کی بارگاہ میں دائمی حضور کے احساس کا موجب بنتی ہے اور اس احساس کے ذریعے ہی گناہوں سے انسان کا فاصلہ برقرار جاتا ہے اور وہ روزِ برزخاں سے دور ہوتا جاتا ہے۔

اس کی یاد ہمیشہ اس کی نگرانی کی یاد آوری، اس کے حساب و کتاب اور جزا کی یاد، اس کے عدل و انصاف اور حقیقت و سچ کی یاد ہے۔ ایسی یاد ہے جو روح کو صفی اور دل کو نور دہیات عطا کرتی ہے۔

اسی بنا پر اسلامی روایات میں آیا ہے کہ ہر چیز کی ایک مقدار مبین ہے، سو اٹھے یاؤ خدا کے کہ جس کا کوئی مدد حساب نہیں۔ اصول
کافی کی روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ما من شیء الا وله حد ينقضي اليه الا الذنك، فليس له حد ينقضي اليه“
ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ جب وہ اس تک پہنچ جائے تو ختم ہو جاتی ہے، سو اٹھے یاؤ خدا کے کہ جس کا کوئی مدد

بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ تمہیں وہ بہالت، کُفر اور شرک کی تاریکیوں سے ایسا نقرہ کی طرح رہنمائی کرے اھوالذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔

”کیونکہ وہ مومنین کی بابت رحیم مہربان ہے“ اور اسی بنا پر ان کی ہدایت اور رہبری اس نے اپنے ذمہ لے لی ہے اور اپنے نذر کو بھی ان کی امداد پر مامور کیا ہے: (وكان بالمؤمنين رحيماً)۔

”یصلیٰ“ ضلالتہ کے مادہ سے ہے، یہاں توجہ اور مخصوص غایت کے معنی میں ہے۔ یہ غایت خدا کے بارے میں توجہ و رمت ہے اور فرشتوں کے بارے میں استغفار اور تقاضا ہے رمت ہے۔ جیسا کہ سورۃ مؤمنین کی آیت ”ہیں ہے: ویستغفرون للذین آمنوا“ یعنی مایں عرش مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

بہر حال یہ آیت ان مومنین کے لیے بشارتِ عظیم اور بڑی نوید ہے جو ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں، کیونکہ آیتِ صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول کو مکہ میں تنہا نہیں ہیں بلکہ لفظِ یصلیٰ، فعل مضارع ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ مومنین ہمیشہ خدا اور اس کے فرشتوں کی رحمت کے زیر سایہ رہتے ہیں اور رحمت کے اس سائے میں ظلمت کے پردے شق ہو گئے ہیں اور علم و حکمت، ایمان اور تقویٰ کے نور ان کے قلب و رُوح پر فوٹا کر دیا ہے۔

جی ہاں! اسلامین راہ حق کے لیے یہ آیت بہت بڑی بشارت ہے اور انھیں نوید دیتی ہے کہ محبوب کی طرف سے زبردست کشش موجود ہے تاکہ وہ چارے عاشق کی کوشش کسی نہ کسی تیرہ کنگ پہنچ جائے۔ وہ راہِ خدا میں قدم اٹھانے والے مجاہدین کے لیے ضمانت ہے کیونکہ ایسے لوگوں کا شمار خالص اور منحص افراد کے زمرے میں ہوتا ہے جنہیں گمراہ کرنے سے شطان نے پہلے دن ہی اپنے عجز و ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے کیا تھا:

”خداوند! تیری عزت کی قہر گاہ کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ (ص ۸۲-۸۳)

”وكان بالمؤمنين رحيما“ کے جملے میں ”كان“ فعل ماضی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی طرف سے مومنوں پر ایک خاص رحمت رہتی ہے اور یہ اس بات کی ایک اور تاکید ہے جو امت کے آمازیں ہے۔ یہ خدا کی خاص رحمت ہی ہے کہ وہ مومنین کو ادبام، شہادت اور شیطانی دوسروں کی تائید و تحریک سے نکال کر یقین و اطمینان کے نور کی طرف راہنما فرماتا ہے کیونکہ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو خطرناک اور پیچیدہ راستہ کبھی طے نہ ہو سکے۔

موجودہ سلسلے کی آخری آیت میں مومنین کے مقام اور ان کی جزاء کی عمدہ اور مختصر عبارت میں تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔
 خدا کی فرشتوں کا تئید ان کے لیے جس دن (قیامت) وہ اس سے ملاقات کریں گے، سلام ہے، (تحقیقاً ہم
 بیوریلقونہ سلام)۔

نہایت "مادہ" حیات" سے "سلامتی" اور "ایک اور زندگی" کے لیے دُعا کرنے کے معنی میں ہے (مزید وضاحت کے لیے تقریر نمبر ۲، صفحہ ۵۳۲ اردو ترجمہ کی طرف رجوع کریں)۔

نہیں ہے۔

پھر مزید فرماتے ہیں:

”فرض الله عز وجل الفرائض فمن اداهن فهو حمد من وشهر رمضان فمن صامه فهو حمد والحق فمن حج حده، الا الذکر فان الله عز وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حدا ينتهي اليه، شمر مثلا: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصليا“ خدا نے واجب نمازوں کو فرض کیا ہے جو ان کو ادا کر دے اس نے ان کی ہر کو پورا کر دیا، ماہ رمضان کے جو روزے رکھے اس کی حد انجام پاگئی، جو شخص (ایک مرتبہ) حج بجالائے تو وہی اس کی حد سے ہوا ہے۔ ذکر خدا کے کہ خدا اس کی قلیل مقدار سے راضی نہیں ہوتا اور اس کے کثیر کے لیے بھی حد کا قائل نہیں۔ پھر آپ نے اپنی گفتگو کے شاہد کے طور پر آیت ”یا ایہا الذین امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا“ تلاوت فرمائی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی روایت کے ذیل میں اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔

”آبجائے کثیر الذکر“ تھے۔ جس وقت ہم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے تو وہ ذکر خدا کر رہے ہوتے اور کھانا کھاتے وقت ذکر خدا میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ جب لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے تو بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہوتے۔“

آخر میں یہ پرمعروف حدیث اس جملہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے:

”والجيت الذي يعترف فيه القرآن، ويذكر الله عز وجل فيه تكثير بركتته، وتخصمه الملائكة، وتهجر منه الشياطين، ويضيء لاهل السماء كما يضيء الكوكب الدرر لاهل الارض“

”جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور خدا کی یاد ہو، اس میں برکت زیادہ ہوتی، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ گہرا ابل آسمان کو یوں چمکاتا دکھائی دیتا ہے، جیسے ابل زمین کو چمکتا ساہ نظر آتا ہے۔“

اس کے برعکس جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر خدا نہیں ہوتا اس کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور فرشتے ہجرت کر جاتے ہیں اور شیطان آپڑا کھڑا ہوتا ہے۔

۱۔ کافی جلد ۲ کتاب الدعاء باب ذکر اللہ عزوجل۔

۲۔ کافی جلد ۲ کتاب الدعاء باب ذکر اللہ عزوجل۔

یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ ایک حدیث میں یاد خدا کو دنیا و آخرت کی تمام خیر کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”من اعطى لسانا ذكرا فقد اعطى خيرا الدنيا والاخرة“

”جس شخص کو خدا نے ذکر کرنے والی زبان عطا کی ہے گویا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی ہے۔“ یاد خدا کی اہمیت کے سلسلے میں روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ان سب کو یہاں جمع کر دیں تو ہم اپنے موضوع سے خارج ہو جائیں گے۔ اس گفتگو کو ہم حضرت صادق آل محمد کی ایک مختصر مگر جامع حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”من اكثر ذكر الله عز وجل اظله الله في حقيقته“

”جو شخص زیادہ یاد خدا کرے تو خدا اسے اپنے لطف و کرم کے سامنے میں بہشت بریں میں بھیج عطا فرمائے گا۔“ (جو لوگ اس سلسلے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں انھیں اصول کافی جلد دوم کے ان ابواب کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ذکر اللہ کے بارے میں ہیں، خصوصاً جس باب میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص کو کبھی آفات و بلیات اپنا نشانہ نہیں بتاتے جو ذکر خدا کرتے ہیں۔) اس بات کو ایک بار پھر دہرانا ضروری ہے کہ ان سب خیرات و برکات کا تعلق تقیاً ایسے لفظی ذکر اور حرکت زبان سے نہیں ہے جو غور و فکر اور عمل سے خالی ہو بلکہ مقصود وہ ذکر ہے جس سے فکر کے سوتے پھوٹتے ہوں اور جس کا رد عمل انسانی اعمال سے واضح ہو جیسا کہ روایات میں اس معنی کی تصریح ہوئی ہے۔

۲۔ لقاء اللہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں عام طور پر یہ تعبیر قیامت کی طرف اشارہ ہے اور چونکہ ہر دور و گار کے بارے میں حسی ملاقات کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ وہ جسم ہے نہ ہی عارض جسم کا حامل، لہذا بعض مفسرین مجبوراً اصطلاح کے مطابق یہاں مضاف کو مقدر مان کر کہتے ہیں کہ ”لقاء شواب اللہ“ یا ”خدا کے فرشتوں کی ملاقات“ ہے۔ لیکن یہاں پر ”لقاء“ کو ”لقاء اللہ“ کے حقیقی اور دل کی آنکھ کے ساتھ دیکھنے کے معنی میں بھی لیا جاسکتا ہے۔

کیونکہ قیامت کے دن تمام پر دے ہٹ جائیں گے اور خدا کی عظمت اور اس کی نشانیاں ہر زمانے سے زیادہ روشن اور واضح طور پر جلوہ گر ہوگی۔ انسان باطنی شہد اور دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے مقام پر پہنچ جائے گا اور ہر شخص اپنی معرفت اور عمل صالح کی مقدار کے مطابق اس شہود کے عالی مرتبہ پر فائز ہوگا۔

اس مناسبت سے جناب فخر رازی نے اپنی تفسیر میں نہایت ہی قابل توجہ بات بیان کی ہے جسے ہماری مذکورہ گفتگو کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

اس دُنیا میں انسان مادی امور اور تلاش معاش میں مستغرق ہونے کی وجہ سے عام طور پر خدا سے غافل ہو جاتا ہے لیکن

۱۔ کافی جلد ۲ کتاب الدعاء باب ذکر اللہ عزوجل۔

۲۔ کافی جلد ۲ کتاب الدعاء باب ذکر اللہ عزوجل۔

۳۔ خصائص صدوق مطابق نقل تفسیر المیزان جلد ۱، ص ۲۴۳۔

قیامت میں جب یہ تمام امور برطرف ہو جائیں اور انسان فکر و سازش سے بے نیاز ہو جائے گا تو اپنے پُرسے وجود کے ساتھ پھر دوبارہ عالم کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور یہی "لَقَدْ اَنْتَ كَاْمِنٌ" کا معنی ہے۔

یاد رہے جو کچھ ہم عرض کر چکے ہیں اس سے واضح ہو جائے کہ بعض مفسرین نے یہاں پر جو موت اور فرشتہ موت سے ملاقات کے لئے کی طرف اشارہ سمجھا ہے، نہ تو وہ مذکورہ آیات سے مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی ان جیسی دوسری قرآنی آیات کی تعبیرات سے خصوصاً "يَلْقَوْنَهُ" میں مغفول کی ضمیر مفرد کی صورت میں آئی ہے جو اس ذات پاک خداوند تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، بلکہ چونکہ بعض نے اسے دسے فرشتوں کے لئے جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور اس سے قبل کی آیت میں "فَقَدْ لَاقَهُ" جمع کی صورت میں آیا ہے مگر یہ کوئی کلمہ مقدّر مانا جائے۔

۳۔ مومنین کی جزا ار بھی سے تیار ہے: "اعْدْ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيمًا" کا جملہ واضح کرتا ہے کہ بہشت اور اس کی نعمتیں ابھی سے پیدا ہو چکی ہیں اور مومنین کے انتظار میں ہیں، لیکن ممکن ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہو کر تیار رکھنا تو ایسے لوگوں کے لئے مناسب ہوتا ہے جو محدود قدرت کے مالک ہوتے ہیں اور خداوند قدرت کے وقت فراہم کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں لیکن پروردگار کی قدرت غیر محدود ہے، وہ جس وقت کسی چیز کا ارادہ کرے تو حکم دیتا ہے "ہو جا" تو وہ فوراً ہو جاتی ہے وہاں ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو پھر اس آیت میں اور قرآن کی دوسری آیات میں تیار ہونے کا کیا مقصد ہے؟

ج، ایک نئے کی طرف توجہ اس شکل کو مل کر دیتی ہے اور وہ یہ کہ کسی چیز کو تیار کر کے رکھنا ہمیشہ قدرت کے محدود ہونے کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ کسی دل کو گمان سے زیادہ دلی اطمینان اور یقین و اذات زیادہ سے زیادہ متراکم دلائی بنا پر ہوتا ہے۔ لہذا ہم کسی مہمان کو دعوت دیتے ہیں اور کچھ مدت پہلے اس کی تواضع کے وسائل تیار کرنے میں مصروف ہو جائیں، تو ہم اس کے لئے زیادہ احترام اور اہمیت کے قائل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اس کے آنے کے بعد تواضع اور پذیرائی کے وسائل مہیا کرنے میں لگ جائیں تو یہ خود ایک قسم کی بے اعتنائی، بے پرواہی اور ناقدری شمار ہوگی۔

لیکن اس کے باوجود یہ بات اس سے مانع نہیں ہوگی کہ باایمان افراد اپنی خود سازی، معرفت اور پاکیزگی عمل میں عینی زیادہ کوشش کریں گے، خدا کی طرف سے اجر و ثواب بھی اتنا مکمل اور اتنا پیکر کرنا جائے گا۔

۲۵۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ۝

۲۶۔ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۝
۲۷۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنْ اللّٰهِ فَضْلًا
كَبِيْرًا ۝

۲۸۔ وَلَا تَطْعِمِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعِ اٰذٰلَهُمْ
تَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝

ترجمہ

۲۵۔ اے پیغمبر! ہم نے تجھے گواہ، خوشخبری دینے والا اور انداز کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

۲۶۔ اور تجھے اللہ کے حکم سے، اسی کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی عطا کرنے والا چراغ قرار دیا ہے۔

۲۷۔ اور مومنین کو بشارت دے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے عظیم فضل اور اجر ہے۔

۲۸۔ اور تو کفار و منافقین کی اطاعت نہ کر اور نہ ہی ان کے آزار اور اذیتوں کی پرواہ کر خدا پر توکل کر اور یہی کافی ہے کہ خدا دتیرا حامی اور مدافع ہے۔

تفسیر

رسول اللہ صبراً و فرماً ہیں،

ان آیات میں مژدے میں پیغمبر اسلام کی طرف ہے لیکن اس کا نتیجہ مومنین کے لیے ہے اور یہ آیات ان گزشتہ آیات کی تکمیل کرتی ہیں جن میں مومنین کی معین ذراویوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

ان چار آیات میں سے پہلی دو آیات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں اور دوسری دو آیات میں پانچ ذمہ داریوں اور فرائض کا تذکرہ ہے جو سب کے سب آپس میں مربوط اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں پہلے فرمایا گیا ہے۔ ”اے پیغمبر! ہم نے آپ کو شاہد اور گواہ کے طور پر بھیجا ہے“ (یا ایہا النبی انتا ارسلناک شاحداً)۔

آنحضرت ایک طرف سے تو امت کے اعمال پر گواہ ہیں کیونکہ آپ ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ایک اور جگہ پڑھتے ہیں:

”وقل اعملوا فسیر علی اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون“
”کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو خدا اس کا رسول اور مومنین (آئمہ معصومین) تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں“

(توبہ/۱۰۵)

پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہم السلام کے پاس امت کے اعمال کے پیش ہونے سے ان کے بارے میں ان کے علم و آگہی کی بات ثابت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل اسی آیت کے ذیل میں تفسیر نمونہ جلد ہفتم میں آچکی ہے۔

دوسری طرف آپ گزشتہ انبیاء پر شاہد ہیں جو خود اپنی امت کے گواہ تھے:

”فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید و جئنا بک علی کل شہید“
”اس دن ان کی حالت کیسی ہوگی جس دن ہم ہر امت کے لیے ان کے اعمال پر گواہ طلب کریں گے اور آپ کو ان کے اعمال پر گواہ قرار دیں گے؟“ (نساء/۴۱)

اور تیسری طرف آپ اپنے وجود مقدس، اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ، اصلاحی پروگرام، روشن باطنی اور اعمال صالح کی وجہ سے اپنے منتخب کی حقانیت اور پروگرام کی عظمت و قدرت کے گواہ ہیں۔

پھر دوسری اور تیسری صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ”ہم نے آپ کو بشارت دینے اور ڈرانے والا قرار دیا ہے“ (ومبشراً و منذیلاً)۔

نیک لوگوں کو پروگرام کا عالم کے لیے انتہا اجر اور ہمیشگی سعادت و سلامتی اور قابض فخر کامیابی کا مرانی کی بشارت یعنی خوش خبری

دینے والا اور کفار و منافقین کو خدا کے دردناک عذاب، تمام برائیوں کے مایوس کن اور دنیا و آخرت میں بد بختی کے گڑھوں میں جا کرنے سے ڈرانے والا۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ غوثِ امید کو ہر جگہ ایک دوسرے سے ملنا اور باہم ملنا چاہیے کیونکہ وجود انسانی کا اکھاڑا حصہ تو فرد کے حصول سے لگاؤ لگتا ہے اور دوسرا نصف بصر نقصان سے بچنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ”بشارت“ کا سبب پہلا حصہ ”اور اندر“ کا سبب دوسرا حصہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے منصوبوں کا مول میں صرف ایک حصہ پر انحصار کرتے ہیں دراصل انھوں نے انسان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی انھوں نے اس کی اس حرکت کے اسباب و علل کی طرف کوئی توجہ کی ہے۔ لہ

بعد والی آیت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور پانچویں صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ”ہم نے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی طرف دعوت دینے والا قرار دیا ہے اور روشنی عطا کرنے والا جبرائیل بھی“ (وداعیلاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیلاً)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ رسالت مآب کا مقام شہود: آپ کے تمام اوصاف سے پہلے آیت میں اس مقام کا ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ مقام صرف پیغمبر کے وجود اور ان کی رسالت کا محتاج ہوتا ہے اس کے علاوہ اسے کسی قسم کے تشبیہ اور مقصد کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس وقت آپ اس مقام و منزلت پر منصوب ہو جائیں گے تو آپ کا ذکر ہوا بالاجبات سے شاہد ہو جائے گا، البتہ مقام ”بشارت“ و ”انذار“ دو ایسے مقامات ہیں جو اس کے بعد دوسری صفت اختیار کرتے ہیں۔

۲۔ خدا کی طرف دعوت کا مرحلہ: کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ترغیب اور تنبیہ کے ذریعے حق کو قبول کرنے کی آمادگی پیدا ہو جائے گی تو پھر خدا کی طرف دعوت شروع ہوگی، اور صرف ایسے ہی مقام پر دعوت مؤثر ہوگی۔

۳۔ دعوت اذن الہی سے: باوجودیکہ آنحضرت کے تمام کام خدا کے اذن و فرمان سے انجام پاتے ہیں لیکن یہاں پر صرف دعوت کو اذن پر درکار سے متعین کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا مشکل ترین اور اہم ترین کام کی طرف دعوت دینا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو ان کی خواہشات نفسانی کے بغضات صحیح راستے پر چلانا ہوتا ہے۔ لہذا اس مرحلے پر خدا کے اذن و فرمان اور مادی و دماغی دعوے کا سامنا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے صحیح انجام کو پہنچے۔ منجانبہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ کہتے ہیں، اذن خدا سے کہتے ہیں۔

۱۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۹ کے ذیل میں ہم تفصیل برفہ دہم درجی اصول کے عنوان سے کہ چکے ہیں۔ (ملاحظہ دیجئے)

۲۔ یہ احتمال میں ہے کہ ”مباذم“ کی قید گزشتہ تمام اوصاف کی طرف لٹکتی ہو لیکن آیت کا ظاہر بتاتا ہے کہ صرف ”داعیاً الی اللہ“ کی طرف متوجہ ہے۔

۴۔ آپ کا سراج منیر ہونا، "سراج" کا معنی "چراغ" اور "منیر" کا معنی "نور افشاں" ہے اور پیغمبر گرامی کے معجزات، معانی کے دلائل اور دعوت کی صداقت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ایسا روشن چراغ ہے جو اپنا گواہ خود آپ سے تاریکیوں کو دور کرتا ہے اور آنکھوں اور دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جس طرح آفتاب آمد دلیل آفتاب ہوگا ہے، ان کا وجود بھی ان کی حقیقت کی دلیل ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں چار مرتبہ لفظ سراج آیا ہے جن میں سے تین مقامات پر "سراج" کے معنی میں آیا ہے جو سورہ نور کی آیت ۱۰ میں فرمایا گیا ہے،

"وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا"
 "خدا نے چاند کو آسمان کا نور اور سورج کو چاند کا نور قرار دیا ہے"

جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ "سراج" اصل میں چراغ کے معنی میں ہے جو گزشتہ زمانے میں فیکلے اور مسوں کے تیل سے جلتا تھا اور موجودہ دور میں بجلی وغیرہ کی قوت سے نور اور روشنی کا سرچشمہ ہے، لیکن مفردات میں راغب کے بقول یہ لفظ تدریجاً نور اور روشنی کے ہر منبع پر بولا جانے لگا اور سورج اس کا اطلاق اس بنا پر ہے کہ اس کا نور غواہی کے لئے پھوٹتا ہے اور چاند کی طرح کسی اور منبع سے نور حاصل نہیں کرتا۔

پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی آفتاب تابان کی طرح ہے جو جہالت، شرک اور کفر کی ظلمتوں کو انسان کی روح کے افق سے دور کرتا ہے، لیکن جس طرح نابینا افراد سورج کی روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتے اور جس طرح چمکا ڈر کی آنکھیں اس روشنی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں اور وہ اس سے اپنے آپ کو چھپائے رکھتی ہے، اسی طرح دل کے اندر سے اور بہت دھرم افراد بھی اس نور سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ نہ پہلے اور نہ اب اور اب جو جیسے لوگ اپنی آنکھیاں کانوں میں مٹھو لیتے ہیں تاکہ رسول پاکؐ کے قرآن پڑھنے کی آواز نہ سن سکیں۔ ہمیشہ ظلمت اور تاریکی کی اضطراب اور وحشت کا سبب ہوتی ہے، جبکہ نور اور روشنی سکون اور اطمینان کا باعث چھدرات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بیابان کے درختوں سے عام طور پر رات ہی کی تاریکی میں اپنے ٹھکانوں سے باہر آتے ہیں۔

تاریکی انتشار کا سبب ہے اور نور اجتماع کا باعث ہے۔ اسی بنا پر اگر کسی تاریکیوں میں بیابان کے اندر ایک چراغ روشن کر دیا جائے تو غھوڑی دیر میں انواع و اقسام کے حشرات اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔

روشنی اور نور و خورشید کی نشو و نما، پھولوں کی پرورش، پھولوں کے پھٹنے وغیرہ تمام حیاتی عملوں کا سرمایہ ہے۔

وقت پیغمبرؐ کو ایک منبع نور کے ساتھ تشبیہ دینا ان تمام معانی کو ذہن میں منقش کر دیتا ہے۔

آپ کا وجود گرامی باعث سکون ہے، دین و ایمان کے چورہوں اور عاشقوں کے بے رحم مگر بیٹیوں کے بھاگ جانے کا سبب ہے، دل کی تسلی کا سرمایہ اور ایمان و اخلاق کی روحانی پرورش اور نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ غرضیکہ آپ ہی کے دم قدم سے زندگی اور اس کی جہل پہل کا سفر ہے اور آپ کی تاریخ زندگی اس امر کا زندہ شاہد ہے۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ زیر بحث آیات میں سے دو آخری آیتوں میں آنحضرتؐ کی پانچ اہم ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ

آپ کی پانچ صفات بیان کرنے کے بعد، پہلے مرحلے پر فرمایا گیا ہے۔ "مؤمنین کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے فضل اور عظیم اجر ہے، اور لبش المؤمنین بان لہم من اللہ فضلاً کبیراً"۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبرؐ کی بشارت کا مسئلہ صرف نیک مؤمنین کے اعمال کے اجر و جزا تک ہی محدود نہیں بلکہ خداوند عالم ان پر اپنے فضل و کرم کی اس قدر بخشش کرے گا کہ عمل اور اجر کے درمیان توازن کا معیار بالکل بدل جائے گا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات اس پر شاہد ہیں۔ قرآن ایک جگہ فرماتا ہے: "مَنْ جَادَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا" (انعام: ۱۶۰)

قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے،

"مِثْلَ الَّذِينَ يَنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ"
 (بقرہ: ۲۶۱)

جس کے مطابق کبھی راہِ خدا میں خرچ کرنے کا اجر سات سو گنا اور کبھی ہزار گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ثواب اس سے بھی اور بڑا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے:

"فَلَا تَحْلِفُوا نَفْسَ مَا اخْفَىٰ لَكُمْ مِنْ قُرْآنٍ عَيْنُ"
 کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس قدر ثواب اس کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا۔ (المائدہ: ۱۰۱)

اس طرح سے خدا کے ایک فضل و کرم کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو کسی کے دہم و گمان میں نہیں آ سکتا بلکہ اس سے بھی بلند تر اور بالاتر ثواب کی نشان دہی کی گئی ہے۔

قرآن اس کے بعد دوسرے اور تیسرے حکم کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: "كُفَّارٍ اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ولا تقطع الکافرین و المنافقین"۔

اس میں شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز کفار اور منافقین کی اطاعت نہیں کرتے تھے، لیکن معاملہ اس قدر اہم ہے کہ تاکید تو پیغمبرؐ کو کی جا رہی ہے لیکن تنبیہ دوسروں کو۔ کیونکہ جو بے پروا کرتے ہیں جو اہم خطرات پیش ہوتے ہیں وہ یا تو بڑے بازی ہوتی ہے اور یا پھر مختار ڈال دینا ہوتے ہیں اور ان خطرات کا سرچشمہ یا تو دھمکیاں ہوتی ہیں یا پھر مختلف طریقوں سے لالچ ہوتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھار تو انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ منہل مقصود تک پہنچنے کے لیے ان دو راستوں میں سے کسی ایک کو اپنا ہی لینا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک تمام صحت منافع ہوتی ہے اور تمام کوششوں پر اپنی ہوتا ہے۔

تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ کفار اور منافقوں کے مختلف گروہوں نے بار بار کوشش کی کہ پیغمبر اسلامؐ کو کبھی مذکورہ صورت حال سے دوچار کر دیں۔ چنانچہ کبھی تو انھوں نے کہا کہ تیرے کو بڑا جلا نہ کہیں اور کبھی یہ پیش کش کی کہ ایک سال ہم آپ کے بھوکے پیٹ کی بات کریں اور ایک سال آپ ہمارے بھوکے پیٹ کی بات کریں کہ اس طرح عمل جاری رکھیں، پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کبھی پیش کش کرتے کہ آپ ان غریبوں و فقیروں کو اپنے اطراف سے ہٹا دیں تاکہ مالدار اور با اثر لوگ آپ کے ہم نوا نہ بن سکیں۔ اور

کسی مالی امداد کی پیش کش کرتے کہیں عہد اور منصب و مقام اور خوبصورت عورتوں کی لالچ دیتے۔

ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اسلام کی سریع اور تیز پیش رفت اور کفر و فساد کی بربادی کی راہ میں خطرناک جال تھی۔ اگر آپ ان میں سے کسی کو مان لیتے۔ یا اپنی طرف سے ذرہ بھر نرمی اور ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے تو اسلامی انقلاب کی بنیادیں متزلزل ہو جاتیں، اس کی علامت دھڑام سے گر جاتی اور آپ کی کوئی کوشش کسی نتیجہ تک نہ پہنچ پاتی۔

پھر جوتے اور پانچویں حکم میں فرمایا گیا ہے: ”ان کے آزار اور تکلیف بخانے کی پردہ نہ کریں، خدا پر توکل کریں۔ اور یہی کافی ہے کہ خدا آپ کا حامی اور نافع کرنے والا ہے“ (وَدَعِ اِذَا هُمْ وَتَوْكَلْ عَلٰی اللّٰهِ وَكَفٰی)۔

آیت کا یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ انھوں نے پیغمبر اسلام پر چلنے اور تسلیم ختم کرنے کے لیے سخت دباؤ ڈالا اور انواع و اقسام کے آزار و تکلیف سے دوچار کر دیا اور وہ آزار کبھی تو زبان کے ذریعے نرم لگا کر اور بدزبانی کر کے اور کبھی جسمانی طور پر دھکے پیچا کر، کبھی آپ کا گھر آپ کے اہل خانہ کے اقتصادي ماحول کے غرضیکہ انھوں نے اذیتیں پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ نہ گزارا۔ البتہ مکہ میں قیام کے دوران اذیتوں کا طریقہ اور تھا اور مدینہ میں اور تھا۔ کیونکہ ”اذی“ ایک ایسا لفظ ہے جو آزار و تکلیف کی تمام قسموں کی نشاندہی کرتا ہے۔ راجب مفردات میں کہتے ہیں کہ ”اذی“ ہر قسم کے ضرر کے معنی میں ہے جو کسی زندہ چیز یا اس سے وابستہ افراد کو پہنچے۔ وہ ضرر ہرچاہے، جسمانی ہو یا جانی، دنیوی ہو یا اخروی۔

البتہ یہ لفظ قرآنی آیات میں خصوصیت کے ساتھ زبانی ایذا اور تکلیف پہنچانے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ توبہ کی آیت ۱۱ میں ہے:

”وَمِنْهُمْ اَلَّذِيْنَ يُوْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُولُوْنَ هُوَ اَذٰی“

”ان میں سے بعض لوگ پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خوش بختی انسان ہیں اور ہر شخص کی بات پر کان دھرتے ہیں۔“

لیکن دوسری آیات میں یہ لفظ جسمانی تکلیف کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ نسا کی آیہ نمبر ۸ میں ہے:

”وَالَّذٰٓنِ يٰۤاَتٰیہَا مِنْكُمْ فَاَذْهَبُوْا“

”وہ مرد اور عورتیں جو اس بُرے عمل آزار کا ارتکاب کرتے ہیں، انھیں آزار دو (ان پر شرعی عداوت کرو)۔“

تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدر اسلام کے مسلمانوں نے طرح طرح کی تکلیف کا پابندی کی طرح ڈٹ کر کیا اور کبھی کسی کے آگے نہیں ہچکے۔ تنگ حاکم تسلیم نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے مقاصد جلیلہ میں کامیاب کامران ہو گئے۔

اس استقامت اور کامیابی کی وجہ صرف خدا پر توکل اور اس کی پاک ذات پر اعتماد تھا۔ وہ خدا جس کے اللہ سے کے آگے تمام مشکلات کا ذرہ بوجہ جاتی ہیں اور بقول شاعر:

اگر تیرے عالم بچند نہ جاسی نہ بردگی تا نخواہم خلائی

”اگر ساری دنیا کی تواریخ حرکت میں آجائیں، جب تک خدا نہ چاہے، کسی کی ایک رگ بھی نہیں کاٹ سکتیں۔“

جی ہاں! انسان کا سارا اور جائے پناہ اس قسم کا خدا ہونا چاہیے اور بس!

جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں، اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زیر بحث آیت کا مضمون حکم جہاد سے منوع نہیں ہوا۔ جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ آیات حکم جہاد کے کافی عرصہ بعد اور سورہ احزاب سے متعلق واقعات کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں اور ہر دور میں واجب العمل اور لازم الاجراء ہیں تاکہ خدائی پیشوا اپنی تمام تر قریں مخالفین کے اذیت ناک کاموں کو ابیست دینے میں صرت نہ کریں۔ کیونکہ اگر وہ ان کی پردہ کریں گے اور اپنی فعال صلاحیتیں ان کے مقابلے میں صرف کر دیں گے تو دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ مخالف کے اذہان و انکار کو ابھارے تاکہ اس طرح سے اس کی طاقت ضائع کر دے۔ یہی وہ نزل ہے جس کا واعدل بے اعتنائی اور ”دع اذ اھم“ دے فرمان پر عمل درآمد ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مذکورہ بالا پانچ احکام جو آخری دو آیات میں ذکر ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ مؤمنین کو ایمان قوتوں کے جذب کرنے کے لیے بشارت دینا، کفار اور منافقین سے کسی قسم کی سودے بازی نہ کرنا اور نہ ہی ان کے سامنے تسلیم ختم کرنا، ان کے آزار و تکلیف کی پردہ نہ کرنا اور خدا کی ذات پر توکل کرنا، مجموعی طور پر ان میں مقصد تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے اور یہ راہ حق کے راہیوں کے لیے ایک مکمل اور جامع دستور العمل ہے۔

کی اصطلاح کے مطابق اس سورہ کا ایک حصہ تشکیل پاتا ہے۔

خدا ذاتا ہے: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، جس وقت ایمان دار عورتوں سے نکاح کرو اور ہم بستر سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دو تو تمہاری وجہ سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ جس کا حساب تم پر نظر رکھو: (یا ایہا الذین آمنوا) اذا نکحتم المؤمنات فقد طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدة تعتدوہن۔

یہاں پر خدا مطلقہ عورتوں کی عدت کے حکم میں ایک استثناء بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو پھر عدت رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے پہلے عدت کا حکم بیان ہو چکا ہے۔

”مؤمنات“ کی تعبیر اس بات کی دلیل نہیں کہ غیر مومن یا غیر مسلم عورتوں سے نکاح کلی طور پر منع ہے۔ جو کہتا ہے یہ ان کی اولیت کی طرف اشارہ ہو، اسی بناء پر یہ آیت کہ یہ عورتوں سے نکاح متوقف (متحد) کی روایات اور مشہور فقہاء کے فتاویٰ سے متصادم نہیں ہے۔

یاد رہے کہ ”لکم“ (تمہارے لیے) اور اسی طرح ”تعتدوہن“ (عدت کا حساب کرتے ہو) کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے عورت کا عدت رکھنا دراصل مرد کا ایک قسم کا حق شمار ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ایونکو جو کہتا ہے کہ عورت واقع میں ماملہ ہو، اور عدت کو ترک کر کے دوسرے مرد سے ازدواج سبب بن جائے کہ بچے کی کیفیت فی الواقع ہو، لہذا مرد کا حق پامال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عدت کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کو اس بات کی فرصت مل جائے گی کہ اگر طیش اور غصے کی وجہ سے نوبت طلاق تک جا پہنچی ہو تو وہ اس عدت میں اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکیں۔ یہ عورت اور مرد دونوں کا حق ہے۔

رہا یہ اعتراض جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ اگر عدت مرد کا حق ہے تو اس کو ساقط بھی کیا جاسکتا ہے۔ ان کا یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فقہ میں بہت سے ایسے حقوق ہیں جن کو ساقط نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً اس حق کے جو منیت کے پیمانہ گان کو اس کے مال میں مائل ہوتا ہے یا وہ حق جو فقراء کو زکوٰۃ میں حاصل ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے بعد ان عورتوں کے احکام میں سے ایک اور حکم کو بیان کرتا ہے، جن کو ہم بستر سے پہلے طلاق ہو جائے۔ اس کی طرف سورہ بقرہ میں بھی اشارہ ہو چکا ہے، فرمایا گیا ہے: انہیں مناسب ہدیر کے ساتھ (بہرہ منکر و فسخوہن)۔

اس میں شک نہیں کہ عورت کو مناسب ہدیر دینا اس مقام پر واجب ہوتا ہے، جہاں اس کے لیے مہر معین نہ ہوا ہو۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۶ میں آیا ہے:

”لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تعترضوا لهن فريضۃ و متعوهن“

تم پر گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں سے اختلاط سے قبل یا تعین مہر سے پہلے رکس جب سے طلاق دے دو،

لیکن اس موقع پر انہیں مناسب ہدیر کے ساتھ (بہرہ منکر و فسخوہن)۔

اسی بناء پر زیر بحث آیت اگرچہ مطلق ہے اور ایسے مواقع بھی اس میں شامل ہیں، جن میں مہر کا تعین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن

۴۹۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
شَفَطَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَيَنْعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

ترجمہ

۴۹۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اور ہم بستر ہونے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو تمہاری وجہ سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ جس کا تم حساب رکھو، انہیں مناسب ہدیر دے کر شالشتہ طریقے سے رخصت کر دو۔

تفسیر

طلاق کے کچھ احکام:

اس سورہ (احزاب) کی آیات کو صاف طور پر مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے بعض میں تو بیہودہ خطاب کیا گیا ہے اور بعض میں تمام مومنین کو۔ اسی لیے کبھی ”یا ایہا النبی“ آیا ہے تو کبھی ”یا ایہا الذین آمنوا“ ان آیات میں لازمی احکام ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات بھی ان احکام میں محدود نظر تھی اور تمام مومنین بھی۔

زیر نظر آیت ان میں سے ہے، جن میں روئے سخن سب اہل ایمان کی طرف ہے، جبکہ گذشتہ آیات میں ظاہر دے سخن صرف رسول کریم کی طرف تھا اور پھر آئندہ آیات میں دوبارہ پیغمبر اکرم کو خطاب کی نوبت آئے گی اور اس سے ”لف ونشر ربنا“

شوہر علیہ کی کارادہ کرے تو اپنی بیوی کے بارے میں ہر قسم کی بے مہری، ظلم و زیادتی، بدزبانی، سختی و درشتی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ یہ یقیناً غیر اسلامی طریقہ کار ہے۔

بعض مفسرین نے "سراج جمیل" کو اسلامی تقاضوں کے مطابق طلاق انجام پانے کے معنی میں لیا ہے اور جو روایت علی بن ابراہیم کی تفسیر اور "عیون الاخبار" میں آئی ہے، اس میں بھی یہی معنی بیان ہوا ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ "سراج جمیل" اس معنی میں محدود نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس کا ایک واضح مصداق ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے "سراج جمیل" کو گھر سے باہر جانے کی اجازت اور نقل مکانی کے معنی میں سمجھا ہے۔ کیونکہ یہاں عورت عدت رکھنے کی پابند نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکے۔

لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ "سراج جمیل" اور اس قسم کی دوسری تعبیرات قرآن کی دوسری آیات میں حتیٰ کہ ان عورتوں کے بارے میں بھی جنہیں عدت گزارنی چاہیئے وارد ہوئی ہیں۔ لہذا یہ معنوی تعبیر نظر آتا ہے۔

"سراج" کے اصل اور لغوی معنی کے سلسلہ میں اور یہ کہ وہ کیوں متعارف اطلاقات میں چھوڑ دینے اور طلاق دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی سورہ (احزاب) کی آیت ۲۸ کے ذیل میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۷ سے موجودہ آیت کو ایسے موقع کے لیے مخصوص کیا جائے گا، جہاں مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ کیونکہ اگر مہر معین ہو چکا ہو تو اس کا ادا کرنا واجب ہے (جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۴ میں آیا ہے)۔

لیکن بعض مفسرین اور فقہانے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ "مناسب ہدیہ دینے" کا حکم موجودہ آیت میں ایک عمومی حکم ہے۔ یہاں تک کہ وہ مواقع بھی شامل ہیں، جن میں مہر مقرر کیا گیا ہے، البتہ اگلے مواقع پر مستحب ہوتا ہے اور جن مقامات پر مقرر نہیں کیا گیا، وہاں پر واجب ہوتا ہے، چنانچہ بعض آیات اور روایات میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

اور اس ہدیہ کی مقدار کیا ہونی چاہیئے؟ قرآن مجید اسے اجمالاً بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

"مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ"

"مناسب ہدیہ" (بقرہ ۲۳۶)

اسی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے:

"عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُسْتَقْدَرِ"

جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کی استطاعت کے مطابق جو تنگ دست ہے اس کی اپنی استطاعت

کے مطابق۔

اسی بنا پر اگر اسلامی روایات میں گھر، ملازم اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کا ذکر آیا ہے، یہ اس کیلئے کے مصداق ہیں جو شوہر کی استطاعت اور بیوی کے حالات کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔

اسی آیت کا آخری حکم یہ ہے کہ "مطلقہ عورتوں کو مناسب طریقے پر رخصت کر دو اور ان سے اپنے انداز میں جدائی اختیار کرو"۔ (دوسرے سراج جمیل)۔

"سراج جمیل" کا معنی ہے محبت و احترام کے ساتھ علیحدہ کر دینا اور ہر قسم کی سختی، ظلم اور بے احترامی سے اجتناب کرنا۔ خلاصہ یہ کہ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۶ میں آیا ہے کہ بیوی کو یا تو مناسب طہ پر اپنے پاس رکھنا چاہیئے یا پھر خیر و خوبی کے ساتھ اسے رخصت کر دینا چاہیئے:

"فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"

زوجیت کو برقرار رکھنا بھی انسانی معیار کے مطابق ہونا چاہیئے اور ایک دوسرے سے علیحدگی اور جدائی بھی۔ نہ یہ کہ یہ

سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۱ اور اس سطح کی متعدد روایات و مسائل الشیعہ کی کتاب "مناہج" کے "ابواب ہجرت" میں سے باب ۵۰ دیکھنا چاہیئے۔

میں بھی موجود ہیں، مہمندان کے ایک راجعہ میں مندرجہ مبادیات ملاحظہ فرماتے ہیں:

"لِكُلِّ مَطْلَقَةٍ مَقْعَةٌ إِلَّا الْخُتْلَعَةُ"

ہر مطلقہ کے لیے مناسب ہدیہ ہونا چاہیئے، سوائے اس عورت کے جو اپنا مہر یا کوئی اور چیز دے کر طلاق لینے میں اپنے شوہر کی ضمانت دے مائل کرتی ہے۔

۵۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي
 أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
 أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ الَّتِي هَاجَزْنَ
 مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
 إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
 دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
 فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
 يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

ترجمہ

۵۔ اے پیغمبر! ہم نے آپ کی ان بیویوں کو حلال کیا ہے، جن کا حق مہر آپ
 ادا کر چکے ہیں اور اسی طرح وہ کنیزیں جو غنیمت کے ذریعے ہم نے آپ کو
 بخشی ہیں اور آپ ان کے مالک ہوئے ہیں آپ کے چچا کی بیٹیاں، بھوپھیوں کی بیٹیاں، مائوں کی
 بیٹیاں اور خالوں کی بیٹیاں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے،
 اور جس وقت کوئی باایمان عورت خود کو پیغمبر کے لیے ہبہ کر دے (اپنے لیے مہر
 کا تقاضا نہ کرے) نبی چاہے تو اس سے بیاہ کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کا نکاح صرف

آپ کی ذات کے لیے جائز ہے نہ کہ دوسرے مومنین کے لیے۔ ہمیں معلوم
 ہے کہ ان کے لیے ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کون سا حکم
 مقرر کیا ہے (اور ان کی مصلحت کس بات کا تقاضا کرتی ہے) یہ اس بنا پر ہے
 تاکہ (ادائے رسالت میں) آپ کسی مشکل سے دوچار نہ ہوں، اور خدا بخشنے والا، اور
 بڑا مہربان ہے۔

تفسیر

آپ کے لیے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے؟

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ کی آیات کا ایک حصہ پیغمبر اسلام اور ان کی ذمہ داریوں کو "لف و نشر مرتب" کی
 صورت میں بیان کرتا ہے، لہذا گذشتہ آیت میں عورتوں کو طلاق دینے کے سلسلے میں کچھ احکام ذکر کرنے کے بعد یہاں
 روئے سخن نبی پاک کی طرف کرتے ہوئے سات ایسے مواقع کو بیان کیا گیا ہے، جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے لیے نکاح جائز ہے۔

۱۔ پہلے فرمایا گیا ہے۔ اے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کیا ہے، جن کا حق مہر آپ ادا کر
 چکے ہیں (یا ایتھا النبی انا احللنا لک ازواجک الاتی اتیت اجورھن)۔

ان بیویوں سے مراد بعد واسے عملوں کے قرینے کے مطابق وہ عورتیں ہیں جن کی پیغمبر اکرم کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری
 نہیں تھی، لیکن انہوں نے آپ سے نکاح کیا اور شاید حق مہر ادا کرنے کا مسئلہ بھی اسی بنا پر تھا، کیونکہ رسم یہ تھی کہ غیر رشتہ داروں
 میں شادی کے موقع پر حق مہر نقد ادا کرتے تھے۔ علاوہ ان حق مہر ادا کرنے میں جلدی کرنا خصوصاً اس صورت میں جب بیوی
 کو اس کی ضرورت ہو، بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے اور طرفین کی باہمی رضامندی کی صورت میں شوہر کے ذمہ سائے کا سارا
 یا کچھ حصے کی ادائیگی ملوثی بھی کی جاسکتی ہے۔

۲۔ "وہ کنیزیں جو غنائم اور انفال کے ذریعے خدائے آپ کو بخشی ہیں نہ وہ مملکت یحییٰ لک محافا، اللہ
 علیہ"۔

"افاء اللہ" = فہ (دروازن شہ) کے مادہ سے ہے اور ایسے مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر مشقت کے ہاتھ
 آئے۔ اسی لیے جنگی غنیمتوں اور اسی طرح انفال (قدرتی وسائل دولت، جو اسلامی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں اور ان

کا کوئی فرد واحد مالک نہیں ہوتا، ہر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

راغب مفردات میں کہتے ہیں "فنی" بازگشت اور اچھی حالت کی طرف لوٹنے کے معنی میں ہے اور اگر "باریہ" کو فنی کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ وہ برگشت اور لوٹنے کی حالت رکھتا ہے، آگے چل کر کہتے ہیں، بغیر کسی تکلیف اور محنت و مشقت کے مال شدہ مال کو بھی "فنی" کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تمام خیر و خوبی کے باوجود بھی سائے کی مانند عارضی اور ختم ہونے والا ہوتا ہے۔

یہ ٹیک ہے کہ جنگی غنائم میں کبھی کبھی زحمت اور مشقت زیادہ اٹھانا پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ ہر چاروں دوسرے اموال کی نسبت سرور دی اور مشقت تھوڑی ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت سے اموال ایک سلسلے میں ملتے آجاتے ہیں، لہذا انہیں "فنی" کہتے ہیں۔ کیا یہ حکم آنحضرت کی ازواج میں سے کس کے بارے میں صادق آتا ہے؟ اس ضمن میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک باریہ قطیعہ غنائم میں سے اور دوسری ازواج "صفیہ" اور "جویریہ" انفال میں سے تھیں جنہیں پیغمبر اکرم نے غلامی کی تہ سے آزاد کر کے اپنی زوجیت کے لیے قبول فرمایا اور غلاموں کو تدریجاً آزاد کرنے اور ان کا انسانی مقام ان کی طرف لوٹانے کے لیے یہ امر بذات خود اسلام کے عوس پر و گراموں کا ایک حصہ تھا۔

۳۔ "آپ کے چچا کی بیٹیوں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں اور خالوں کی بیٹیاں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ بھی آپ پر طلال ہیں اور وبنات عقلت وبنات عمانک وبنات خالک وبنات خالاتک۔"

تو اس طرح سے تمام رشتہ داروں میں سے صرف چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد عورتوں سے اس شرط کے ساتھ ازواج جائزہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے۔

ان چار گروہوں میں محدودیت واضح ہے، لیکن "مہاجر" کی شرط اس لیے ہے، کیونکہ اس زمانہ میں ہجرت ایمان کی دلیل تھی اور ہجرت نہ کرنا کفر کی۔ یا اس بنا پر ہے کہ ہجرت انہیں زیادہ اعزاز دیتی تھی اور آیت میں بھی ان عالی مقام اور صاحب فیلین عورتوں کو بیان کرنا مقصود جو آپ کی زوجیت کے لیے مناسب اور موزوں ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاروں مواقع جو ایک حکم کے طور پر آیت میں ذکر ہوئے ہیں، آیا پیغمبر کی بیویوں میں صدق خارجی بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ صرف ایک مقام جسے ذکر کیا جاسکتا ہے، وہ ہے آپ کا اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح، جس کی داستان اسی سورہ میں گزر چکی ہے، کیونکہ جناب زینب، جحش کی بیٹی تھیں اور عیش آنحضرت کی پھوپھی کا شوہر تھا۔

لے بیان پر "م" مفرد اور "عمات" جمع کی صورت میں آیا ہے اسی طرح "خال" مفرد اور "خالات" جمع آیا ہے۔ مفسرین نے اس کی کئی وجوہ بیان کی ہیں، جن کو فاضل مقداد نے کنز العرفان میں بھی نقل کیا ہے، لیکن سب سے بہتر وجہ یہ ہے کہ "عم" ازفعال عام طور پر بنت حرب میں ہم جنس کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ جبکہ "عملہ" ازفعل انہی اس طرح نہیں ہیں اور بہا بل لغت کا عام طریقہ ہے۔ (تجربہ ماسیہ اگے ص ۱۶)

۴۔ "تجس وقت کوئی ایمان دار عورت اپنے آپ کو پیغمبر کے لیے بہرہ کر دے (اور اپنے لیے کسی قسم کے حق مہر کا مطالبہ نہ کرے) اگر پیغمبر چاہیں تو اس سے عقد کر سکتے ہیں اور امراة مؤمنہ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا۔"

"لیکن اسے پیغمبر! اس قسم کا نکاح صرف آپ کے لیے جائز ہے نہ کہ باقی مومنین کے لیے" (خالصة للذہبی من دون المؤمنین)۔

"ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کون سا حکم مقرر کیا ہے اور ان کی مصلحتوں کا کیا تقاضا ہے" قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکنا ایما نہم۔

اسی بنا پر اگر ہم نکاح سے متعلق کچھ مسائل میں ان کے لیے بعض مواقع پر پابندی لگا دیتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک حکم اور قانون باقاعدہ حساب کتاب کے تحت ہے۔

پھر فرمایا گیا ہے: یہ اس بنا پر ہے کہ (فرعیت رسالت کی ادائیگی کے سلسلے میں) آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اس فرعیت کی بجائے آدمی میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں)؛ (لکھلا میكون علیک حرج)۔

"اور خدا بخشنے والا رحیم ہے" (وكان الله غفوراً رحیماً)۔

چند اہم نکات

۱۔ رسول اللہ کی ایک خصوصیت: اس میں شک نہیں کہ حق مہر کے بغیر بیوی بنانے کی اجازت صرف پیغمبر اکرم کو ہے اور یہ آپ کے عنقریب میں سے ہے اور آیت بھی اس مسئلے میں بالکل واضح ہے۔ اسی بنا پر کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی عورت سے مہر (تھوڑا ہو یا زیادہ) کے بغیر عقد کرے۔ حتیٰ کہ اگر صیغہ عقد جاری کرتے وقت حق مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور کسی قسم کا قرینہ بھی نہ ہو تو "مہر المثل" دینا چاہیے۔ "مہر المثل" سے مراد وہ حق مہر ہے جو اس عورت پر عیون مختلف نوعیتوں کے تحت عام طور پر اپنے لیے مقرر کرتی ہیں۔

۲۔ اس حکم کا خارجی مصداق: اس کی حکم نے پیغمبر اسلام کے بلے میں کوئی خارجی مصداق بھی پیدا کیا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض مفسرین مثلاً ابن عباس اور کچھ دیگر حضرات کا نظریہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کے ساتھ کسی عورت سے نکاح نہیں کیا اور مذکورہ بالا حکم آپ کے لیے ایک ایسا کلی حکم تھا، جس سے کسی بھی استفادہ نہیں کیا گیا۔ جبکہ بعض دوسرے مفسرین نے آپ کی ان تین چار ازواج کا نام لیا ہے، جو بغیر حق مہر کے آپ کی زوجیت میں آئیں۔ وہ "سمیہ بنت حارث" اور "زینب بنت خزیمہ" جن کا تعلق

(کچھ صحابہ کی ماسیہ) جسے ابن العربی نے بھی نقل کیا ہے (دیکھو کنز العرفان جلد ۲ ص ۲۳۱) اور آلوسی نے رد المحتار میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔

انصار سے تھا، بنی اسد کی ایک خاتون "ام شریک بنت جابر" اور "خولہ بنت حکیم" تھیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ جب خولہ نے اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخش دیا تو جناب عائشہ کی احتجاج بلند ہوئی اور انھوں نے کہا:

"ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلامهر"

ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حق مہر کے بغیر اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتی ہیں؟

تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لیکن جناب عائشہ نے حضرت رسالت مآب سے کہا:

"معلوم ہوتا ہے کہ انھیں آپ کے مقصد کو بہت جلد پورا کر دیتا ہے تاہم آپ پر ایک قسم کی طنز تھی۔"

تو آنحضرتؐ نے فرمایا:

"وانت ان اطعنت الله سارع في حوالك"

"اگر تم بھی خدا کی اطاعت کرنے لگ جاؤ تو وہ تمھارے مقصد کو بھی جلد پورا کر دے۔"

اس میں شک نہیں کہ اس قسم کی خواتین تو صرف روحانی اعزاز حاصل کرنے کی خواہاں تھیں، جو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی انھیں حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ بغیر کسی حق مہر کے آپ کی زوجیت کے لیے آمادہ ہو گئیں، لیکن یہ کیا کہ ہم نے ابھی کہا ہے کہ تاریخی طور پر اس قسم کا خارجی مصداق مسلم نہیں ہے۔ جو چیز مسلم ہے وہ صرف یہ کہ خدا نے پیغمبر اکرم کو اس قسم کی اجازت دے رکھی تھی یا یہ سوال کہ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ تو اس کی طرف بعد میں اشارہ ہوگا۔

۳۔ **ہبہ اور صبیغہ کا نکاح**۔ اس آیت سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ صبیغہ نکاح کا اجراء لفظ "ہبہ" کے ساتھ صرف

لیکن اگر عقد کا اجراء نکاح کے لفظ کے ساتھ انجام پائے تو پھر جائز ہے کہ حق مہر کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ حق مہر کے ذکر نہ کرنے کی صورت میں "مہر المثل" ادا کرنا چاہیے۔ (جس کی حقیقت وہی ہے جو مہر المثل کی تصریح میں گزر چکی ہے)۔

۴۔ **تعدد ازواج کا فلسفہ**۔ مذکورہ بالا آیت کا آخری جملہ واقع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مخصوص احکام کے فلسفہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر کے کچھ ایسے مخصوص حالات ہوتے ہیں جو دوسروں کے نہیں ہوتے اور یہی فرق بعض دوسرے احکام میں بھی فرق کا سبب بن جاتا ہے۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان ہی آیت کے ذیل میں تقریر فرماتی ہیں: "میرا یہ جلد آیا ہے۔"

"والله ما ادرى ربي ان لا يسارع في حوالك"

"خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ خدا نے آپ کی کسی خواہش کو جلد پورا نہ کیا ہو۔"

اور ان کو اس نے "روح المعانی" میں مذکورہ آیت کے ذیل میں ذکر کیا ہے، چنانچہ اس قسم کی نامناسب اور بھیجی ہوئی گفتگو کا منہمک کسی پر پوشیدہ نہیں لیکن آنحضرتؐ اپنی عظمت اور جلالتِ ہدیکہ کے وجہ سے اس موقع پر بھی بڑی خوش اسلوبی اور سادگی سے گزر جاتے ہیں۔

زیادہ واضح تفسیر میں قرآن کہتا ہے، مقصد یہ تھا کہ کچھ ان احکام کے ذریعے پیغمبر کے کاندھوں سے پائندیاں اور مشکلات ہٹا دی جائیں۔ یہ ایک ایسی لطیف تعبیر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا متعدد اور مختلف قسم کی عورتوں سے شادی کرنا درحقیقت آپ کی زندگی کی اجتماعی اور سیاسی مشکلات کے ایک سلسلے کو حل کرنے کے لیے تھا۔

کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جس وقت آنحضرتؐ نے خدا کے اسلامِ بلند کی قواں وقت آپؐ بکھرتے تھے اور بہت مدت تک سوائے محدودے چند افراد کے آپ پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ اپنے زمانے اور اس حال کے تمام ہیوہ اور فضول نظر اور عقاید کے ظلمات ڈٹ گئے سب نے جہاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ لہذا فطری طور پر اس معاشرے کے تمام قبیلے اور قوم آپ کے خلاف متحد اور متفق ہو گئے۔

اب ضروری تھا کہ دشمنوں کے اس ناپاک اتحاد کو توڑنے کے لیے آپؐ اپنے وسائل بروئے کار لاتے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کرتے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے درمیان حکم ترین رابطہ رشتہ داری کا رابطہ شمار ہوتا تھا اور کسی قبیلے کے داماد کو اس قبیلے والے ہمیشہ اپنے میں سے سمجھتے تھے اور اس کی حمایت کرنا اپنا فریضہ جانتے تھے اور اسے چھوڑ دینا گناہ تصور کرتے تھے۔

ہمارے پاس بہت سے قرائن موجود ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی یہ شادیاں بہت سے موارد میں سیاسی اہمیت کی حامل تھیں اور بعض شادیاں مثلاً زینبؓ کے ساتھ ازدواج زمانہ جاہلیت کی غلط رسوم کو توڑنے کے لیے تھی جس کی تفصیل اسی آیت کی آیت ۲۴ کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔

اور کچھ دوسری شادیاں متعصب لوگوں اور ہٹ دھرم قوموں کی دشمنی میں کی گئی یا ان سے دوستی پیدا کرنے کے لیے تھیں، واضح ہے کہ بخشش ۲۵ سال کی عمر میں ہو کر عفو و انکسار کا دور ہوتا ہے، ایک چالیس سالہ ہیوہ خاتون سے شادی کرتا ہے اور ۵۳ سال کی عمر تک اسی ہیوہ خاتون کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرتا ہے اور اسی طرح وہ اپنی جوانی کی باریں گزارنے کے بعد جب بڑھاپے کی خزاں میں قدم رکھتا ہے تو متعدد شادیاں کرتا ہے۔ تو اس کا یہ عمل یقیناً کسی فلسفے سے خالی نہیں ہے اور کسی بھی حساب سے اسے جنسی لگاؤ سے مستہم نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے باوجود کہ متعدد شادیاں اس زمانے کے عربوں میں ایک عام اور رسول کا طریقہ تھا۔ بلکہ بعض اوقات پہلی بیوی دوسری بیوی کی خواست نگاری کے لیے جایا کرتی تھی اور ازواج کی تعداد پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی اور پھر آنحضرتؐ کے لیے عالم جوانی میں متعدد شادیاں کرنے سے نہ کوئی اجتماعی اور معاشرتی مسئلہ حاصل تھا نہ مالی حالت اور نہ ہی یہ کام کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص شمار ہوتا تھا۔

پھر لطف کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں اگر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی "باکرہ" عورت سے شادی کی تھی، جن کا نام عائشہ ہے، باقی سب بیویاں ہیوہ تھیں، جو فطری طور پر جذبات کو ابھارنے کا باعث بزرگوں میں بن سکتی تھیں۔

بلکہ عین تاریخوں میں یہاں تک بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد تو بہت سی خواتین سے ہوا لیکن بات صرف یہ کہ حد تک محدود رہی اور پس اسی کہ کئی صورتوں میں تو صرف بعض قبائل کی عورتوں کی خواستگاری کو کافی سمجھا گیا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ صرف اسی حد تک خوش تھے اور خود مباحات کرتے تھے کہ ان کے قبیلہ کی کسی عورت کو پیغمبر کی زوجہ ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس طرح سے ان کا معاشرتی تعلق پیغمبر اسلام کے ساتھ مزید محکم ہو جاتا اور وہ آنحضرت کی حمایت اور ان کا دفاع کرنے میں زیادہ مصمم ہو جاتے۔

پھر یہ کہ آنحضرت یقیناً محکم نہیں تھے۔ اس کے باوجود آپ نے جوادار چھوڑی ہے وہ نہایت ہی کم ہے۔ حالانکہ اگر ان عورتوں سے یہ شادیاں جنسی جذبے کی تسکین کے لیے ہوتیں تو چاہیے تھا کہ آپ کئے ہاں کثیر تعداد میں اولاد ہوتی۔

نیز یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ ان بیویوں میں سے بعض مثلاً حضرت عائشہؓ جس وقت آنحضرت کی زوجیت میں آئیں اس وقت بہت ہی کم سن تھیں اور کئی سال گزارنے کے بعد ایک بیوی ہونے کے قابل ہوئیں، تو یہ امر واضح کرتا ہے کہ اس قسم کی بچا سے شادی کرنے کا کچھ اور ہی مقصد تھا اور وہ وہی تھا جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

اگرچہ دشمنان اسلام نے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد ازواج کو اپنے مطلب کا ثبوت قرار دے کر اپنے شدید ترین معاندانہ حملوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور کئی جھوٹے انسانے تراشے ہیں، لیکن ایک تو متعدد ازواج کے زمانے میں رسول اکرمؐ کی پیرائے سالی، دوسرے ان خواتین کے سن اور قبائلی کیفیت اور تفسیر سے وہ قرائن بھی بیان ہو چکے ہیں، اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں اور منافقین کی سازشوں کو طشت از باطل کر دیتے ہیں۔

۵۱۔ تَرْجُوْنَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَوْبَىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجُزْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

ترجمہ

۵۱۔ اپنی بیویوں میں سے جس کے (مقررہ وقت کو) آپ چاہیں مؤخر کر سکتے ہیں اور جسے چاہیں اپنے پاس ٹھہرا سکتے ہیں اور ان میں سے جن بعض کو آپ نے اپنے سے الگ کر دیا ہے، اگر چاہیں تو اپنے پاس جگہ دے دیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدائی حکم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ اس بنا پر ہے کہ وہ غمگین نہ ہوں اور جو کچھ آپ انہیں دے دیں وہ اس پر راضی ہوں۔ اور خدا اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور خدا بندوں کے تمام اعمال اور ان کی مصلحتوں سے باخبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علیم بھی ہے اور انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

شان نزول

اسی سورہ کی آیت ۲۸ اور ۲۹ کی تفسیر اور ان کی شان نزول کے بیان میں معمر بن کے بقول پیغمبر اکرمؐ کی بعض بیویوں نے

آپ سے عرض کیا کہ ہمارے نان و نفقہ اور اخراجات میں اضافہ کیجئے۔ اچانک ان کی نگاہ مال غنیمت پر لگی ہوئی تھی اور وہ یہ چاہتی تھیں انہیں اس سے زیادہ ملنا چاہیئے اس پر مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور صراحت کے ساتھ ان کے گوش گزار کیا گیا کہ اگر وہ دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو ہمیشہ کے لیے پیغمبر سے الگ ہو جائیں اور اگر خدا، رسول و درجہ جزا کو چاہتی ہیں تو پھر اسی سادہ زندگی کے ساتھ نباہ کریں۔

اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوقات کی تقسیم کے باب میں بھی ان کے درمیان رقابت موجود تھی جو پیغمبر اکرم کریم پر لیا نیوں اور اہم مصروفیات کے ساتھ ساتھ زبردست مشکلات سے دوچار کیے ہوئے تھے۔ آپ ان کے درمیان ضروری عدالت قائم رکھتے، لیکن پھر بھی وہ باتوں سے باز نہ آتی تھیں، لہذا زیر نظر آیت نازل ہوئی اور سختی کو ان کے درمیان اپنے اوقات کی تقسیم میں پوری پوری آزادی دی گئی اور ساتھ ہی انہیں بھی خبردار کیا گیا کہ یہ خدائی حکم ہے لہذا اس سے نہ تو کسی کو پریشانی ہو اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا غلط نتیجہ اخذ کر سکیں۔

تفسیر

ایک مشکل آسان ہوتی ہے؛

پیغمبر اسلام جیسا عظیم خدائی رہبر جو بہت حوادث اور مسائل میں گھرا ہوا ہو اور اس کے دشمن اس کے خلاف خطرناک داخلی اور خارجی سازشوں میں مصروف ہوں تو وہ اپنی شخصی اور خصوصی زندگی کی طرف اپنی فکر کو زیادہ مشغول نہیں رکھ سکتا۔ اسے اپنی گھر کی زندگی میں لپٹا سکون اور آرام کا حامل ہونا چاہیئے تاکہ وہ اپنی مشکلات کے انہوے میں گھرا ہوا بسے ان کا سکون و اطمینان سے تلاش کر سکے۔ اگر کسی انسان کی خارجی زندگی آشفٹ کا شکار ہو اور گھر کی حالت بھی توجہ اپنی طرف مبذول کیے ہوئے ہوں تو ایسے طوفانی حالات انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔

جیسا کہ گذشتہ آیات کی تشریح میں ہم ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد شادیاں زیادہ تر سیاسی اجتماعی اور انسانی ہمدردی کی بناء پر تھیں اور حقیقت کا رر رسالت کا ایک حصہ تھیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات عورتوں کے درمیان اختلاف اور ان کی معمول کی زندگی پر قابض رسول اللہ کے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیتیں اور آپ کی فکر اور ذہن کو اپنی طرف مبذول کر لیتیں۔

یہی وہ منزل ہے، جہاں خدا اپنے پیغمبر کو ایک اور خصوصیت عطا فرماتا ہے، جس سے روزِ رز کے جگڑوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آپ کو آسودہ خاطر اور فارغ البال کر دیا گیا۔ چنانچہ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں: اگر آپ چاہیں تو ان عورتوں میں سے

ہر ایک کے وقت کو مؤخر کر کے کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھیں تو ایسا کر سکتے ہیں اور جسے چاہیں اپنے پاس بچہ دے سکتے ہیں، ترجیح من تشاء، من تشاء وتؤدی الیہ من تشاء۔

”ترجیحی“ ”ارجاء“ کے مادہ سے تاخیر کے معنی میں ہے اور ”تؤدی“ ”ایواء“ کے مادہ سے کسی شخص کو اپنے پاس بچہ دینے کے معنی میں ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ تعددِ ازوج کے سلسلے میں احکام اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ شوہر اپنے اوقات کو ان کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم کرے اور اگر ایک رات ان میں سے ایک کے ہاں ہے تو دوسری رات دوسری کے پاس رہے۔ اس سلسلے میں عورتوں میں کوئی تفرق نہیں ہے اور اس موضوع کو اسلامی فقہ میں ”حقِ قسم“ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

رسول اسلام کے خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوائف اور بھارتوں سے بھرپور زندگی کے مخصوص حالات کی بناء پر مذکورہ بالا آیت کی ”حقِ قسم“ کی رعایت، آیت کے ذریعہ آپ سے ساقط ہو گئی تھی، خصوصاً جب آپ مدینہ میں موجود تھے۔ یہ وہاں بھی متعدد تھیں اور تقریباً ہر ماہ آپ کو کسی نہ کسی مسئلہ کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ مذکورہ آیت نے آپ کو مکمل اختیار دے دیا کہ آپ جس طرح چاہیں اپنے اوقات کو تقسیم کر دیں، لیکن اس اختیار کے باوجود آپ کو کوشش کر کے عدل و مساوات فرماتے، تاریخ اسلام میں اس کی مکمل تصریح موجود ہے۔

اس خدائی حکم سے پیغمبر اکرم کی بیویوں اور آپ کی داخلی زندگی کے ماحول کو سکون اور آرام ملا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے: جس وقت ان میں سے بعض کو ایک طرف کر دیں اور پھر چاہیں کہ انہیں اپنے پاس بچہ دیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، (ومن ابتغیت محن عزلت فلا جناح علیہ)۔

اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ابتداء میں آپ کو اختیار ہے، بلکہ اسے جاری اور برقرار رکھنے میں بھی آپ کا یہ اختیار برقرار ہے اور اصطلاح کے مطابق اس اختیار کو ”تختیر استمراری“ کہتے ہیں نہ کہ ”تختیر ابتدائی“ اور اس وسیع اور کھلے اختیارات کے حامل حکم کے بعد آپ کا اپنی بیویوں کے سلسلہ میں ہر قسم کا عذر ختم ہو جاتا ہے اور آپ اپنی فکر کو مکمل طور پر رسالت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔

ازواجِ پیغمبر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیئے کہ انہیں رسول کی زوجہ ہونے کے اعزاز کے علاوہ ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے اور وہ یہ کہ اوقات کی تقسیم کے سلسلے میں آنحضرت کو جو خصوصی اختیارات حاصل ہیں، وہ اس کے سامنے تسلیم فرم کر لیں، جو ایک قسم کے ایثار اور فداکاری کا کھلا ثبوت ہے اور اس طرح ان پر نہ کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ کیونکہ انہوں نے حکمِ خدا کو تسلیم کیا ہے، خدا فرماتا ہے: ”یہ خدائی حکم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہے، اور یہ کہ کبھی ٹھنڈک نہ ہوں، بلکہ آپ کو کچھ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہوں، اذ خالفتہ ان تقرأ ہینہن ولا یحزنن وی رصنن بعا انتہین کلہن۔“

کیونکہ؛

لہذا: یہ ان سب کے لیے ایک عمومی حکم ہے اور اس میں کسی قسم کا فرق روا نہیں رکھا گیا۔

ثالثاً یہ حکم خدا کی طرف سے ہے جو نہایت اہم مصلحتوں کی بناء پر جاری کیا گیا ہے۔ اسی بناء پر انہیں یہ حکم خوش خوش قبول کر لینا چاہیئے اور پریشانی کے بجائے اظہارِ مسرت کرنا چاہیئے۔

لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شش کرتے کہ تقسیم اوقات کے مسئلے میں عدل و مساوات کو مدنظر رکھا جائے۔ البتہ چند ایک موارد ایسے بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر مساوات کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن اس کی سبب کچھ خاص اور ہنگامی حالات تھے اور یہ ازدواجِ رسول کی خوشنودی کا ایک اور سبب تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اختیارات موصول ہیں، لیکن پھر بھی حتی الامکان مساوات کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس سلسلہ کلام کو اس جملے پر ختم کیا گیا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اسے خدا جانتا ہے اور وہ بندوں کے تمام اعمال اور مصلحتوں سے باخبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے اور بندوں کو عذاب و سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

(وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا)

جی ہاں خدا جانتا ہے کہ تم خدا کے کس حکم پر دلی طور پر راضی ہو اور اسے تسلیم کرتے ہو اور کس کو ناپسند کرتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تم کتنے بیویوں کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہو اور کتنے کی طرف متنوعے مائل ہو؟ اور ایسے میلانات کو قیاسی طرح حکم خدا کا لٹاؤ کرتے ہو؟

اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون لوگ پوشیدہ جگہوں میں بیٹھ کر پیغمبر کے بارے میں اس قسم کے خدائی احکام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور دل میں بھی آپ پر مشرطن ہیں اور کون خندہ پیشانی کے ساتھ ان سب کو قبول کرتے ہیں۔

اس بناء پر ”قلوبکم“ کی تعبیر بہت وسیع ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام اور ان کی بیویاں بھی شامل ہیں اور وہ تمام مومنین بھی جو ان احکام کے ناسے تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یا اعتراض اور انکار تو کرتے ہیں لیکن اسے ظاہر نہیں کرتے۔

کیا یہ حکم آپ کی سب بیویوں کے بارے میں تھا؟

اسلامی فقہ میں خصائص پیغمبر کے باب میں یہ مسئلہ زیر بحث ملا آ رہا ہے کہ آیا بیویوں کے درمیان اوقات کی مساوی تقسیم پیغمبر اسلام پر بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح دوسرے مومنین پر یا نہیں اور کیا آپ استثنائی اور اختیاری حکم کے حامل ہیں؟

ہمارے تمام فقہاء اور اہل سنت کے کچھ فقہاء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ آپ اس حکم سے مستثنیٰ تھے، اور اس کی دلیل میں وہ زیر بحث آیت کو پیش کرتے ہیں، جس میں خدا کہتا ہے:

”تَرْجِي مِنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَسْوَعُ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ“

”جیسے آپ چاہیں تاخیر میں ڈال دیں اور جیسے چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔“

کیونکہ یہ جملہ پیغمبر اکرم کی تمام ازدواج کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد آیا ہے، لہذا اس بات کا متقاضی ہے کہ جمع مؤنث کی ضمیر ”ھن“ ان سب کی طرف لوٹے اور اسی مطلب کو فقہاء اور بہت سے مفسرین نے قبول کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات اس ضمیر کو ان بیویوں کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں، جنہوں نے حق سہر کے بغیر اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا تھا، حالانکہ اولاً تو تاریخی اعتبار سے یہ ثابت نہیں کہ اس حکم نے کوئی خارجی موضوع پیدا بھی کیا ہے یا نہیں؟ اور بعض کا نظریہ ہے کہ صرف ایک ہی مورد تھا جس میں صرف ایک خاتون اس صورت سے رسالت مآب کی زوجیت میں داخل ہوئی، بہر حال اصل مسئلہ تاریخی لحاظ سے ثابت اور مسلم نہیں۔

ثانیاً یہ تعبیر ظاہر آیت کے خلاف ہے اور علماء نے اس آیت کی شان نزول کا جو ذکر کیا ہے، اس سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی بناء پر قبول کر لینا چاہیئے کہ مذکورہ بالا حکم عام ہے اور سب ازدواج کے بارے میں ہے۔

۵۲۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

ترجمہ

۵۲۔ اس کے بعد آپ پر کوئی اور عورت حلال نہیں ہے اور نہ ہی آپ اپنی بیویوں کو دوسری بیویوں سے تبدیل کر سکتے ہیں کہ کسی کو طلاق دے کر دوسری بیوی کو اس جگہ لے آئیں (ہر چند ان کا حسن و جمال آپ کو بھلا لگے، سوائے ان عورتوں کے جو کینز کی صورت میں آپ کے ملک میں آجائیں اور خدا ہر چیز کا ناظر اور نگہبان ہے (اس طرح سے ہم نے قبائل کے اس دباؤ کو تجھ سے اٹھا لیا ہے کہ آپ ان کے ہاں سے بیوی کا انتخاب کریں)۔

تفسیر

ازواج رسول کے بارے میں ایک اور اہم حکم،

اس آیت میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط احکام میں سے ایک اہم حکم بیان ہوا ہے، خدا فرماتا ہے: اُس کے بعد آپ پر کوئی دوسری عورت حلال نہیں ہے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ان بیویوں کو دوسری بیویوں سے تبدیل کر لیں۔ اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ کو بھلا لگے۔ سوائے ان عورتوں کے جو کینز کی صورت میں آپ کے اختیار

میں جائیں اور خدا ہر چیز پر ناظر اور نگہبان ہے: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا)۔

مفسرین اور فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں بہت کچھ گفتگو کی ہے اور اسلامی مآخذ میں بھی اس بارے میں مختلف روایات آئی ہیں۔ ہم پہلے تو اس آیت کا ظاہر مطلب بیان کریں گے جو اس سے پہلے اور بعد میں آنے والی آیات کے باہمی ارتباط سے پیدا ہوتا ہے (مطلع نظر اس کے کہ مفسرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں) پھر دوسرے مطلب کی طرف جائیں گے۔
”من بعد“ کی تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی نئی شادی حرام ہے۔ اسی بنا پر لفظ ”بعد“ یا ”بعد زانی“ کے معنی میں ہے، یعنی اس زمانے کے بعد آپ کے لیے کوئی نئی شادی حرام ہے۔ لہذا کسی نئی بیوی کا انتخاب نہ کریں۔ یا بعد اس کے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو گزشتہ حکم خداوندی کے مطابق اختیار دے دیا ہے کہ یا تو آپ کے گھر میں سادہ زندگی گزاریں یا پھر علیحدہ ہو جائیں تو انھوں نے اپنی مرضی سے آپ کی زوجیت کو ترجیح دی ہے، تو اب اس کے بعد کسی اور عورت سے آپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور بیوی کو اختیار کریں۔ بالفاظ دیگر نہ تو ان کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی موجودہ بیویوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ اس حکم کا فلسفہ: یہ حدیثی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی نقص شائبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا حکم ہے، جس کا فلسفہ بہت ہی گہرا ہے، کیونکہ تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل ازد اور قبائل کی جانب سے مسلسل زبردیا جاری رکھا تھا کہ آپ اپنی زوجیت کے لیے ان کا رشتہ قبول فرمائیں اور مسلمان قبائل کا ہر شخص اس بات پر فخر محسوس کرتا تھا کہ ان کے خاندان کی کوئی عورت پیغمبر اسلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو، یہاں تک کہ جیسا ابھی بیان ہو چکا ہے کہ بعض عورتیں حق مہر کے بغیر تیار تھیں کہ اپنے آپ کو ”ہبہ“ کے عنوان سے آنحضرت کے حلقہ ازدواج میں دے دیں اور غیر مشروط طور پر آپ سے شادی کر لیں۔

البتہ ان قبائل سے رشتہ ازدواج ایک حد تک آنحضرت کی ذات اور ان کے سیاسی، سماجی اور اجتماعی مقاصد کے لیے گرہ کشا تھا، لیکن فطری بات ہے کہ کوئی چیز اگر حد سے گزر جائے تو خود ایک مشکل بن جاتی ہے، چونکہ قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو رشتہ دیں اور اگر نبی اکرم بھی ان سب کی خواہشات کو پورا کرنے لگ جائے اور کچھ عورتوں کو صرف عقد کی صورت میں نہ کہ شادی اور بیاہ کی شکل میں اپنے دائرہ اختیار میں لے آتے تو اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتیں۔ اسی لیے تو خدا نے حکیم ایک حکم قانون کے ذریعے آپ کو اس اقدام سے روک رکھا ہے اور ہر قسم کے نئے ازدواج یا موجودہ عورتوں کی تبدیلی سے منع کر رہا ہے۔

اس دوران میں شاید کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ بہانہ بناتے تھے کہ آپ کی بیویاں عام

طور پر چوہ ہیں اور ان میں سن رسیدہ خواتین بھی پائی جاتی ہیں۔ جو حسن جمال سے محروم ہیں، لہذا مناسب ہے کہ آپ کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کر لیں۔ قرآن خاص کر اس مسئلے کو مد نظر رکھ کر یہ بات زور دے کر کہتا ہے کہ اگر صاحب جمال عورتیں بھی جہاں تہب بھی آپ ان سے حتیٰ ازواج نہیں رکھتے۔

علاوہ ازیں حق شناسی کا تقاضا بھی ہے۔ کیونکہ آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ جن دفا کا ثبوت دیا اور دنیا کی ہر چیز پر سادہ اور روحانی زندگی کو ترجیح دی، خدا ان کے مقام کی حفاظت کے لیے پیغمبر اکرم کو اس قسم کا حکم دے رہا ہے۔ باقی رہائشیوں کے بارے میں انتخاب کا مجاز و مقدار ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک درحقیقت آزاد عورتوں کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا تھے۔ لہذا اس امر کی ضرورت نہیں تھی کہ اس حکم کو کنیزوں کے بارے میں بھی محدود کر دیا جائے۔ اگرچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس استثناء سے بھی استفادہ نہیں کیا گیا۔ یہ تھا وہ منہموم جو آیت کے ظاہر سے واضح ہوتا ہے۔

۲۔ مخالف روایات: متقدم روایات میں سے بعض تو سند کے لحاظ سے ضعیف اور بعض قابل غور ہیں ان کے مطابق "لا یجوز للثانی من بعد" کا جملہ ان عورتوں کی طرف اشارہ ہے، جن کی تحریم سورہ نساء کی آیہ ۲۳ اور ۲۴ میں بیان ہو چکی ہے (یعنی ماں، بیٹی، بہن، چھوٹی اور خالہ وغیرہ) ان روایات کے بعض کفیل میں یہ صراحت ہوتی ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ کچھ عورتیں تو دوسرے لوگوں پر ملال ہوں، لیکن وہی رسالت مآب پر حرام ہوں؟ کوئی عورت آپ پر حرام نہیں، سوائے ان کے جو سب پر حرام ہیں۔ لہذا بعد نظر آتا ہے کہ یہ آیت ان آیات کی طرف اشارہ جو سورہ نساء میں گزر چکی ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ "من بعد" سے مراد سورہ نساء میں حرام شدہ عورتوں کے علاوہ ہے۔ اس بناء پر بہتر یہی ہے کہ ان روایات کی تفسیر سے چشم پوشی اختیار کی جائے جو اخبار اعدائے سے ہیں اور اصطلاحی الفاظ میں "اس کا علم اس کے اہل یعنی معصومین پر چھوڑ دین، کیونکہ وہ روایات ظاہر آیات کے ساتھ میل نہیں کھاتیں اور ہمیں آیت کے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم ہے اور مذکورہ اخبار روایات غلطی ہیں۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت سے حلقوں کا نظریہ ہے کہ زیر بحث آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قسم کی نئی شادی کرنے کو حرام قرار دیا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور آپ کو ازدواج کی اجازت مل گئی۔ لیکن آپ نے اس سے استغناء نہیں کیا۔ حتیٰ کہ وہ اس آیت "انا احللتنا لک ازواجک الذی استیت اجورھن..." کو مذکورہ حکم کا ناخن مانتے ہیں جو زیر بحث آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اگرچہ وہ آیت قرآن میں اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے لیکن نازل اس کے بعد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ فاضل مقداد کنز العرفان میں نقل کرتے ہیں کہ علماء کے درمیان مشورت توئی اور نظریہ یہی ہے۔

۱۔ تفسیر ذوالفقین جلد ۱ ص ۲۹۵، ۲۹۶

۲۔ کنز العرفان جلد ۱ ص ۲۹۵

یہ نظریہ ایک تو مذکورہ بالا روایات کے ساتھ واضح تضاد رکھتا ہے۔ دوسرے ظاہر آیات کے ساتھ بھی ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ آیات کا ظاہر بتاتا ہے کہ "انا احللتنا لک ازواجک" والی آیت زیر بحث آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور نسخ کا مسئلہ قطعی و یقینی دلیل کا محتاج ہے۔

بہر حال آیت کے ظاہر سے زیادہ قابل اطمینان اور واضح ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور آیت کے مطابق ہر قسم کی نئی شادی یا بیویوں کی تبدیلی، اس اور والی آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم کے لیے حرام ہو گئی تھی اور اس حکم میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

۳۔ آیا نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جاسکتا ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت نے "ولو اعجلت حسنہن" کے جملے کو اس مشہور حکم کی دلیل سمجھا ہے جس کی طرف اسلامی روایات میں اشارہ ہوا ہے اور یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے نکاح سے پہلے اس تک نہ دیکھ سکتا ہے جس سے اس کی شکل صورت اور جسمانی ساخت واضح ہو سکے۔

اور اس حکم کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اچھی طرح دیکھ جال کر اپنی بیوی کا انتخاب کر سکے تاکہ بعد کی ندامت اور پشیمانی سے بچ جائے جس سے عہد و پیمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص سے فرمایا: جو شادی کرنا چاہتا تھا۔

"انظر الیہا فانک اذا جردان مید و مربینکھا"

"پہلے سے اس عورت کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ چیز سبب بنے گی کہ تمہارے درمیان عورت اور الفت پائدار رہے۔"

ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا:

"کیا مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے اسے غور سے دیکھ سکتا اور اس کے چہرے اور پشت کی طرف نگاہ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا:

"نعم لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلفها والی وجهها"

"ہاں کوئی حرج نہیں کہ جس وقت انسان کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے اسے دیکھے اور اس کے چہرے اور پشت کی طرف نگاہ کرے۔"

۱۔ تفسیر قرطبی جلد ۱ ص ۵۳

۲۔ وسائل الشیخ جلد ۱۳ ابواب مقدمات النکاح باب ۲ ص ۲۵

البتہ اس سلسلے میں احادیث بہت موجود ہیں۔ لیکن بعض میں یہ تصریح ہوئی ہے کہ اس موقع پر شہوت اور لذت کی غرض سے نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔

یہ بھی واضح ہے کہ یہ حکم ان مواقع کے ساتھ مخصوص ہے، جب انسان واقف اس عورت کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہے کہ اگر اس میں مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو اس سے شادی کرے گا، لیکن اگر کسی نے ابھی تک شادی کا فیصلہ ہی نہیں کیا، تو وہ صرف شادی کے احتمال یا تجسس کے ناکہ پر عورتوں کی طرف نظر نہیں کر سکتا۔

البتہ بعض مفسرین نے زیر بحث آیت میں یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ ان نگاہوں کی طرف اشارہ ہے، جو اتفاقیہ طور پر کسی عورت پر جا پڑتی ہیں تو اس صورت میں یہ آیت مذکورہ حکم پر دلالت نہیں کرے گی، بلکہ اس حکم کا مسک صرف روایات ہوں گی۔ لیکن "ولسو اعجلت حسنہن" اگرچہ ان کا حسن آپ کو معلوم ہو، کا مجملہ اتفاقیہ اور غیر ارادی نگاہوں کے ساتھ بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ لہذا اس کی دلالت اس سے پہلے والے حکم پر بعید نظر نہیں آتی۔

۵۳- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ
النَّبِيِّۦٓ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظَرٍ۬نِ اِنَّهٗ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَاَدْخُلُوْا
فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ
لِحَدِيثٍ۬ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِیَّ
فَيَسْتَحِیْ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحِیْ مِنَ الْحَقِّ
وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ
وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ
وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ
اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْۢ بَعْدِهَا اَبَدًا
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا
۵۴- اِنَّ تَبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تَخْفَوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

ترجمہ

۵۳- اے ایمان لانے والو! پیغمبر کے گھروں میں داخل نہ ہونا، مگر یہ کہ تمہیں کھانا
کھانے کی اجازت دی جائے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ مقررہ

وقت سے پہلے نہ آؤ اور) کھانے کے وقت کی انتظار میں نہ بیٹھو، لیکن جب تمہیں دعوت ہو تو داخل ہو جاؤ اور جس وقت کھانا کھا لو تو نکل جاؤ اور (کھانا کھانے کے بعد) بحث و مباحثہ اور باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھو۔ یہ عمل پیغمبر کو پریشان کرتا ہے مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں لیکن خدا حق (کے بیان کرنے) سے نہیں شرماتا اور جس وقت وسائل زندگی میں سے کوئی چیز (عارفانہ) ان (رسول کی بیویوں) سے طلب کرو تو درمیان میں پردہ مائل ہونا چاہیے یہ کام تمہارے اور ان کے دل کو زیادہ پاک رکھتا ہے۔ اور تم حق نہیں رکھتے کہ پیغمبر خدا کو آزار (واذیت) پہنچاؤ اور نہ ہی کبھی ان کے بعد ان کی بیویوں کو اپنی زوجیت میں لانا، کیونکہ یہ کام خدا کے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے۔ ۵۴۔ کسی چیز کو ظاہر کر دیا مخفی رکھو، خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔

شان نزول

اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یوں نقل کیا ہے:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب بخت جیش سے ازدواج کے موقع پر دعوت دیسہ کا اچھا غامسا بندوبست کیا۔ اب پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ اہتمام اس بنا پر تھا تاکہ زمانہ جاہلیت کی اس غلط رسم کو توڑا جائے جو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کی حرمت کے سلسلہ میں تھی اور اس رسم کو دو لوگ اور فضیلہ کنی انداز میں ختم کر دیا جائے تاکہ معاشرے میں یہ سلسلہ پوری طور پر واضح ہو جائے۔ نیز زمانہ جاہلیت کی اس غلط رسم کو بھی ختم کر دیا جائے کہ آزاد کردہ غلاموں کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح میعوب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم ان کے جیسے ہیں کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے اصحاب کو کھانے کی دعوت دوں چنانچہ میں نے سب کو دعوت دی اور وہ ٹولہ میں کی صورت میں آکر کھانا کھاتے اور حجرے سے باہر نکل جاتے۔ یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اب کوئی شخص باقی نہیں رہ گیا ہے کہ جسے میں نے دعوت دی ہو اور وہ نہ آیا ہو۔ تو آپ نے

فرمایا کہ میں ٹھیک ہے، اب دسترخوان بڑھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو سب لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لیکن تین افراد اسی طرح آپ کے حجرے میں بیٹھے رہے اور بحث و مباحثہ اور گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ جب ان کی گفتگو لمبی ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھے ہوئے اور میں بھی آپ کے ہمراہ کھڑا ہو گیا تاکہ وہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور اٹھ کر بیٹھ جائیں، پیغمبر اکرمؐ باہر آ گئے حتیٰ کہ جناب عائشہ کے حجرے تک پہنچ گئے اور پھر لوٹ گئے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں آیا اور دیکھا کہ وہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو زیر نظر آیت نازل ہوئی اور اس قسم کے مسائل کے سلسلے میں ضروری احکام کی تعلیم دی۔ لے

نیز بعض قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے اور کبھی دوسرے لوگ معمول کے مطابق چیزیں عاریتاً لینے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس آتے۔ اگرچہ وہ اس زمانے کی سادہ زندگی کے مطابق کسی غلط کام کے مرتکب نہیں ہوتے تھے، لیکن اندراج رسول کی قدر و منزلت کے پیش نظر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ اور مومنین کو حکم دیا گیا کہ جب رسول اللہ کے ہاں ان کی کسی بیوی سے کوئی چیز لینا چاہیں تو پردے کی ادھ سے لیں۔

ایک اور روایت میں ہے:

رسول اللہ کے بعض منافقین نے کہا:

”پیغمبر کیونکر ہماری بعض بیوہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے آئے ہیں۔ بخدا جب اس دنیا سے ان کی آنکھیں بند ہوں گی تو ہم ان کی بیویوں سے شادی کریں گے۔“

اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے شادی کی کئی طرح پرمانعت کر دی گئی اور اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ لے

تفسیر

اس آیت میں ایک بار پھر دسے سخن مومنین کی طرف ہے اور کچھ مزید احکام خصوصاً جو پیغمبر اکرمؐ اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاشرت کے ادب سے متعلق ہیں۔ مختصر و واضح اور صریح جملوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ۱۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ پیغمبر کے گھروں میں بغیر اجازت کے ہرگز داخل نہ ہونا مگر جب تمہیں کھانا کھانے کے لیے اجازت ملے دی جائے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ صبح وقت پر آؤ نہ کہ پہلے سے آ جاؤ اور کھانے کے وقت کے انتظار میں بیٹھے رہو:

دیا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یتؤذن لکم علی طعام غنی یا ظہرین انما یتؤذن

لے مجمع البیان جلد ۱ ص ۳۳۳ آیت مذکورہ کے ذیل میں۔

تہ مجمع البیان جلد ۱ ص ۳۳۳ و ۳۳۴۔

تہ ”انما“ الی ”یا ظہرین“ کے مادہ کے پیچھے کونجہا نے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر کھانے کی تیاری کے معنی میں ہے۔

قرآن اس طرح سے معاشرت کے ایک اہم ادب کو بیان کرتا ہے اور وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں پر اس کا بیت کم نماز رکھا جاتا تھا۔ اگرچہ گفتگو پیغمبر اکرم کے گھر کے بارے میں ہے، لیکن مسلم ہے کہ یہ حکم آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ کسی بھی موقع پر کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیئے جیسا کہ سورہ نور کی آیت ۲۴ میں بھی آیا ہے، حتیٰ کہ خود پیغمبر اکرم کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ جس وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جاتے تو باہر کھڑے ہو کر اجازت دیتے، بلکہ ایک دن جابر بن عبد اللہ انصاری آپ کے ساتھ تھے، جہاں آپ نے اپنے لیے اجازت مانگی وہاں جا کر بیٹے بھی اجازت طلب کی اور پھر اندر گئے۔

علاوہ ازیں جس وقت مدعوین کو کھانے کی دعوت ہو تو انہیں وقت شناس ہونا چاہیئے اور بے موقع دخل صاحب خانہ کے لیے اسباب زحمت فراہم نہیں کرنے چاہیئے۔

اس کے بعد دوسرے حکم کو پیش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو اندر جاؤ اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو کل جاؤ" (ولکن اذا دعيت فادخلوا اذا طمعت فانتشروا)۔

یہ حکم درحقیقت گزشتہ حکم کی تاکید اور تکمیل ہے یعنی نہ تو اس گھر میں بے وقت داخل ہونا چاہیئے، جہاں دعوت دی گئی ہے اور نہ ہی دعوت قبول کرنے میں بے پرواہی سے آکھینا چاہیئے اور نہ ہی کھانا کھا لینے کے بعد بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہنا چاہیئے۔ ظاہر ہے کہ ان امور کی خلاف ورزی میزبانی کے لیے موجب زحمت ہے اور اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔

تیسرے حکم میں فرمایا گیا ہے: "کھانا کھا لینے کے بعد دل لگی اور گفتگو کی مجلس پیغمبر کے گھر میں (اور کسی بھی دوسرے میزبان کے گھر میں نہ جاؤ) (ولا مستأنین لحديث)۔

البتہ ممکن ہے کہ خود میزبان اس قسم کی مجلس خلوص و محبت کا خواہاں ہو تو ایسی صورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے، گفتگو دل کی، جہاں صرف کھانا کھانے کی دعوت دی گئی ہے، ذکر غیب شپ کی۔ تو اس قسم کے مقام پر کھانا کھا لینے کے بعد مجلس کو ترک کر دینا چاہیئے خصوصاً جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جیسا گھر ہو۔ جو عظیم ترین خدائی فرائض کا تمام پائے کا مرکز ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے مقام پر اسباب زحمت فراہم نہ کیے جائیں، جن سے وقت ضائع ہو۔ اس کے بعد اس حکم کی قلت کو یوں بیان کیا گیا ہے: "یہ کام پیغمبر خدا کو اذیت و زاری پہنچاتا ہے، مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ بیان کرنے میں در رعایت سے کام نہیں لیتا، (ان ذاکم کان لیسوذاً) النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق)۔

البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مواقع پر بیان کرنے میں در رعایت نہیں کرتے جو ذاتی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ ان اپنے بارے میں آپ بات کرے۔ البتہ دوسروں کے بارے میں ہو تو بات کرنا بھی مناسب ہوتا ہے۔

یہ آیت بھی ایسے ہی موقع کی مناسبت سے ہے۔ اخلاقی اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دفاع خود کریں بلکہ مخالفان کا دفاع کرے۔

پھر جو حکم پر دے کے سلسلے میں ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے: "جس وقت ازواج رسول سے ضروریات زندگی کی کوئی چیز منسوب کرنا چاہو تو پردہ کی اوٹ میں طلب کرو" (واذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب)۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عربوں اور بیت سے دوسرے لوگوں میں سے معمول تھا کہ بوقت ضرورت ضروریات زندگی کی کئی چیزیں وقتی طور پر ہسایوں سے عاریتاً لی جاتی تھیں اور پیغمبر اکرم کا گھر بھی اس طریقہ کار سے مستثنیٰ نہیں تھا۔ کبھی کبھار لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے بھی چیزیں عاریتاً لیتے۔ واضح رہے کہ ازواج رسول کا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آنے والا کچھ اسلامی حجاب کے ساتھ ہی کوئی اچھی بات نہیں تھی، لہذا حکم ہو گیا کہ آئندہ کے لیے یا تو پردہ کے پیچھے سے اگر چیز لیا کریں۔ یا پھر دروازے کے پیچھے سے۔

یہاں پر چونکہ قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں "حجاب" سے مراد عورتوں کا عام پردہ نہیں ہے۔ بلکہ اس پر ایک اضافی حکم ہے جو ازواج رسول کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ یہ کہ لوگ اس بات کے پابند تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حرمت کے پیش نظر جب کبھی آپ کی بیویوں سے کوئی چیز لینا چاہیں تو پردے کے پیچھے سے لیا کریں اور ازواج رسول پردے کے ساتھ بھی لوگوں کے سامنے نہ آیا کریں۔

البتہ یہ حکم صرف ازواج رسول سے مختص ہے اور عام عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی وہ اسلامی حجاب کے ساتھ عام لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔

اس بات کا شاید یہ ہے کہ لفظ "حجاب" روزمرہ کے استعمال میں عورت کے پردے کے معنی میں آتا ہے، لیکن لغت میں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے فقہاء نے اسے اس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

"حجاب" لغت میں اس چیز کے معنی میں ہے جو درمیانوں کے درمیان عامل ہوتی ہے۔

اسی بنا پر جو پردہ انترتوں، دل اور پیچھے پڑے کے درمیان موجود ہے اسے "حجاب حجاز" کا نام دیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہر جگہ پردہ یا کاٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے مثلاً سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۵ میں ہے: "جعلنا بینک وبین الذین لایؤمنون بالآخرۃ حجاباً مستوراً"۔

"ہم نے تیرے امدان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے پر شیعہ: دیا ہے"۔

سورہ حق کی آیت ۲۲ میں ہے: "حجباً توارت بالحجاب"۔

"یہاں تک کہ سورج اُتی کے پردے کے پیچھے پنہاں ہوا"۔

یہ سورہ شوریٰ کی آیت ۵۱ میں آیا ہے: "وما کان لبشر ان یشکر اللہ الا وحيًا ومن وریٰ حجاب"۔

”کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا اس سے بات کرے۔ مگر وحی کے ذریعے یا پس پردہ (غیب) سے۔
فقہاء کے کلمات میں قدیم الایام سے اب تک عورتوں کے پردے کے بارے میں عام طور پر مستتر کا لفظ استعمال ہوا ہے
اور اسلامی روایات میں بھی یہی یا اس سے ملتی جلتی تعبیر آئی ہے اور عورتوں کے پردے کے بارے میں لفظ ”حجاب“ کا استعمال الہی
اصطلاح ہے جو زیادہ تر ہمارے زمانے میں رائج ہوئی ہے اور اگر کسی تاریخ میں یا روایت میں بھی مل جائے تو بہت کم ایسا ہوگا۔

دوسرا شاہد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خادم انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس آیت حجاب کے بارے میں
سب سے زیادہ آگاہ ہوں کیونکہ جب جناب نبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی ہوئی اور وہ آپ کے گھر میں نگین تو آپ نے دعوت ولیمہ
کا بندوبست کیا، لوگوں نے کھانا کھالیا، لیکن کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد اسی طرح بیٹھے بائیں کرتے رہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:
یا ایہا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی۔ تا۔ من وراء حجاب۔

تو اس وقت پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔

ایک اور روایت میں انس کہتے ہیں:

”ارحی السریٰ وبینہ۔“

”بیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اٹھ کھڑے

ہوئے اور منتشر ہو گئے۔“

اسی بنا پر اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردہ نشینی کا حکم نہیں دیا اور عورتوں کے بارے میں ”پردہ نشین“ یا اس قسم کی
دوسری تعبیریں اسلامی حیثیت نہیں رکھتیں، جو کچھ مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے، وہی اسلامی پردہ ہے، لیکن
ازواج رسول کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ تھے اور غدار دست ٹولہ اسی ٹوہ میں لگا رہتا
تھا کہ کوئی موقع نہ ملے اور ازواج رسول کو اپنی تہمت کا نشانہ بنائیں، تاکہ اس طرح سے سیاہ دل لوگوں کے ہاتھیں دستاویز
ہو جائیں۔ لہذا انہیں یہ خاص حکم دیا گیا ہے یا دوسرے قتلوں میں اُمت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ازواج رسول سے کوئی چیز طلب کرتے
وقت ان سے پرشے کی اوٹ میں بات کیا کریں۔ خصوصاً ”وراء“ کی تعبیر اس معنی کی گواہ ہے۔

اسی لیے قرآن مجید اس حکم کے بعد اس کے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ ”یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے
بہتر ہے؟ (ذالکم اظہر لقلوبکم وقلوبہن۔“

اگرچہ تعلیل کی یہ قسم استنباطی کے منافی نہیں لیکن ”فناسلوہن“ میں امر کے وجوب میں غور کو بھی متزلزل نہیں کرتی
کیونکہ اس قسم کی تعلیل بعض اوقات دوسرے واجب احکام میں ملاتی ہے۔

پانچویں حکم کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تم حق نہیں رکھتے کہ رسول خدا کو تکلیف پہنچاؤ۔ و ما کان لکم

ان تنوذ وارسول اللہ۔

اگرچہ اذیت ناک اور تکلیف دہ عمل خود اسی آیت میں بیان ہو گیا ہے اور وہ ہے بے موقع و محل پیغمبر اسلام کے گھر جانا،
کھانا کھا لینے کے بعد بیٹھ جانا اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا اور شان نزول والی روایات میں بھی آیا ہے کہ بعض دل کے اندھوں نے
قسم کھائی تھی کہ آنحضرت کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے عقد کریں گے یہ ایک اندھ تکلیف دہ بات تھی لیکن آیت کا منہم ہر
حالت میں عام ہے اور ہر قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچانے سے منع کرتا ہے۔

آخر میں چٹا اور آخری حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج کے ساتھ شادی کی حرمت کے بارے میں
لوگوں میں ہوا ہے۔ تم ہرگز حق نہیں رکھتے کہ رسول اللہ کے بعد آپ کی بیویوں کو اپنے ملحقہ ازواج میں لاؤ، کیوں کہ یہ کام خدا کے
نزدیک بہت بڑی جلدت والا ہتھیار ولا ان تکھوا ازواجہ من بعدہ ابذا ان ذالکم
کان عند اللہ عظیمہا۔

یہاں پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ خدا نے کس طرح پیغمبر اکرم کی بیویوں کو آپ کے بعد شادی کے حق سے محروم کر دیا۔ جبکہ
بوقت وفات آپ کی کچھ بیویاں جوان ہی تھیں؟

اس سوال کا جواب حرمت کے فلسفے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ:

(۱) جیسا کہ آیت کی شان نزول سے معلوم ہو چکا ہے کہ بعض لوگ آنحضرت سے انتقام لینے اور آپ کی ذات اقدس
کی توہین کرنے کے لیے اس قسم کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ آنحضرت کی عزت اور عظمت پر ضرب
لگائیں۔

ثانیاً: اگر یہ مسئلہ جائز ہوتا تو کچھ لوگ رسول اکرم کی بیوہ کو اپنے ملحقہ زوجیت میں لے آنے کے بعد ممکن تھا کہ
اس اقدام سے ناجائز مفاد حاصل کرتے اور اسے وہ معاشرے میں اپنی جموئی شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیتے
یا اس عنوان سے رسول اللہ کے گھر کی ملاقات سے باخبر ہیں اور ان کی تعلیمات اور مکتب کی خصوصی معلومات انہیں حاصل ہیں۔ لہذا
اسلام میں تحریف کا ارتکاب کرتے۔ یا منافق لوگ، معاشرے میں ایسی باتیں پھیلاتا شروع کر دیتے جو آنحضرت کے شایان شان
نہ تھیں۔ (غور کیجئے گا)

اس متوقع خطرے کو اس وقت تقویت ملتی ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی پ کو اس کام کے لیے
بالکل تیار کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کا زبانی طعن پر اظہار بھی کر دیا تھا اور کچھ لوگوں نے شاید ابھی دل میں رکھا ہوا تھا۔ اس
سلسلے میں جن اشخاص کا بعض اہل سنت مفسرین نے یہاں پر نام لیا ہے ان میں سے ایک ظلم بھی تھا۔

وہ خدا جو ماں اور شکا اسرار سے آگاہ ہے اس نے اس قبیح سازش کو ظاہر کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن حکم صادر
فرمادیا جس سے ان تمام امور کا مکمل طور پر سد باب ہو گیا۔ اور اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ازواج رسول کو

”ام المؤمنین“ کا لقب دے دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ ان سے عقد کرنا اپنی ماں سے ازدواج کرنے کے مترادف ہے۔ مذکورہ وجوہات کی بنا پر واضح ہو جاتا ہے کہ ازدواج رسولؐ پر کیوں واجب قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ اس محدودیت کو خوشی گئے لگائیں؟

انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے اہم مسائل پیش آجاتے ہیں، جن کی خاطر اسے خدا کا رسی اور قربانی کی مثالیں قائم کرنا پڑتی ہیں اور اپنے بعض مسلم حقوق سے بھی دست بردار ہونا پڑتا ہے، خاص طور پر جب عظیم اعزازات کے ساتھ عظیم اور سنگین ذمہ داریاں بھی ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ ازدواج رسولؐ نے جب آپ سے عقد کر لیا تو انہیں ایک نہایت ہی عظیم اعزاز مل گیا۔ جب اس قدر عظیم اعزاز انہیں نصیب ہو گیا تو انہیں اسی قدر ایثار و قربانی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیئے تھا۔

اس بنا پر ازدواج رسولؐ آپ کے بعد اسلامی اُمت کے درمیان نہایت ہی قابل احترام زندگی بسر کرتی رہیں اور اپنی اس کیفیت سے بہت ہی خوش تھیں اور سننے ازدواج سے محرومی کو اس اعزاز کے مقابلے میں حقیر اور ناچیز سمجھتی تھیں۔ خداوند عالم دوسری آیت میں لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے ”ہاگر کسی چیز کو تم آشکار اور ظاہر کرو یا مخفی رکھو، خدا ہر حال ان تمام امور سے آگاہ ہے“ (التبید واسشیئا او تخفوه فان الله کان بکل شیء علیما)۔

یہ لگان ذکر وہ خدا اپنے پیغمبر کے بارے میں اذیت ناک اور تکلیف دہ منصوبوں سے باخبر نہیں، وہ تو ان سے بھی باخبر ہے جنہوں نے دل کا عمل زبان پر جاری کیا ہے اور ان سے بھی جو دل میں رکھتے تھے، غرض کہ سب کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ ہر شخص سے اس کے کام اور نیت کے مطابق سلوک کرے گا۔

چند نکات

چونکہ زیر بحث آیات میں رسول پاکؐ کی طرف سے ایک دعوت کے اس موقع پر مسلمانوں کے کچھ فرائض کا ذکر ہوا ہے۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”مہمان نوازی“، ”مہمان کا حق“ اور ”میزبان کے فرائض“ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا ایک گوشہ بیان کیا جائے۔

۱۔ مہمان نوازی: اسلام مہمان نوازی کے مسئلے کو خاص اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”الضیف دلیل الجنة“

مہمان جنت کا راہنما ہے۔

مہمان کی اہمیت اور احترام اس قدر زیادہ ہے کہ اسلام میں اسے ایک آسمانی ہدیہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے،

ارشاد پیغمبرؐ:

”اذا اراد الله بقوم خيرا اهدى اليهم هدية“

قالوا وما تلك الهدية؟

قال الضيف، ميزل برزقه، ويرتحل بذنوب اهل البيت“

”جب خدا کسی قوم کی بہتری چاہتا ہے تو اس کی طرف انول تحفہ بھیج دیتا ہے۔“

”لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہؐ انول تحفہ کیا ہے۔“

فرمایا مہمان، جو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے اور وہ بخشنے جاتے ہیں۔

قابل توجہ یہ ہے کہ کسی نے پیغمبر اکرمؐ سے عرض کیا:

میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ میرا طرز عمل یہ ہے کہ مکمل وضو کرتا ہوں، نماز قائم کرتا ہوں، زکوٰۃ بر عمل ادا کرتا ہوں اور مہمان کی خدمت پیشانی سے خدا کی خوشنودی کے لیے تواضع کرتا ہوں۔

تو آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا:

”بخ بخ، ما الجہنم علیک سبیل ان الله قد سبر لك من الشح“

ان كنت كذلك۔“

”کیا کہنا، مرجا، واہ واہ، جہنم کے راستے تم پر بند ہیں اور اگر تیری حالت یہی ہے تو خدا نے تجھے ہر قسم کے نخل سے پاک کر دیا ہے۔“

اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے، لیکن اختصار کو مدنظر رکھ کر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۲۔ میزبانی میں سادگی: اسلام کی نظریں نہ صرف یہ کہ اچھا کام نہیں، بلکہ باتا عہدہ طور پر اس سے منع بھی کیا گیا ہے اسلام

کا یہ حکم ہے کہ میزبانی اور خاطر تواضع سادہ قسم کی ہو اور اس نے مہمان کی اور میزبانی کے حقوق و فرائض کی نشاندہی کے طور پر ایک نہایت ہی

منصفانہ حد بندی کر دی ہے اور وہ یکہ میزبان کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے پہلو تہی نہ کرے اور مہمان بھی اس سے زیادہ کی توقع نہ

رکھے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”المؤمن لا یشتد من اخیه، وما ادعى ایہما اعجب؟ الذی

یکلف اخاه اذا دخل علیہ ان یتکلف لہ، والمتکلف لایخیه؟“

”مومن اپنے مومن بھائی کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان دو میں سے کون سا شخص

زیادہ عجیب ہے، آیا وہ جو اپنے بھائی کے پاس جا کر اسے تکلف میں ڈال دیتا ہے یا وہ جو خود سے مہمان کے

یہ کھف میں پڑ جاتا ہے؟ لے

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:
"ان لا تتكلف للضيف ماليين عندنا وان تقدم اليه ما حضرنا"
"جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لیے ہمارے واسطے کھف نہ کریں اور جو موجود ہے اس سے پہنچی نہ کریں" لے

۳۔ مہمان کا حق: ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں مہمان ایک آسمانی تحفہ اور خدائی عنایت ہے۔ اس کی عزت میں اسی طرح حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام بغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ:
"من حق الضيف ان تمشي معه فتعرجه من حر يملح الي البز"
"مہمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اسے خدا حافظ کہنے کے لیے گھر کے دروازے تک جائیں۔ لے اور کھف میں پڑے بغیر اس کے آرام و سائش کے وسائل فراہم کیے جائیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ:
"قال رسول الله ان من حق الضيف ان يعد له الخلال لے
"مہمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے خلال تک ہتیا کریں۔"

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان کو گواہ اور شریعت سے ہوتے ہیں اسی بنا پر حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کھانا کھانے کے بارے میں نہ پوچھا جائے بلکہ دسترخوان بچھا دیا جائے، اگر ضرورت ہوگی تو کھالیں گے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
"لا تغفل لاختلاف اذ دخل عليك اليوم شيئا ولو كان قريبا اليه ما عندك فان الجواد كل الجواد من سبذل ما عنده"
"جب تمہارا مہمان تمہارے پاس آئے تو اس سے یہ نہ پوچھو کہ آج تم نے کھانا کھا یا ہے یا نہیں، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہو، اس کے لیے حاضر کرو۔ کیونکہ صحیح معنوں میں مہمان ہی ہوتا ہے جو اس چیز کے خدج کرنے میں یز نہ کرے جو اس کے پاس ہے۔ لے
خدا کی ہدایت میں سیران کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ جو کھانا اس نے تیار کیا ہے اسے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ نعمت خدا جو

لے بحار الانوار جلد ۵، صفحہ ۲۵۵۔

لے بحار الانوار جلد ۵، باب ثالث۔

لے بحار الانوار جلد ۵، صفحہ ۲۵۵۔

لے بحار الانوار جلد ۵، صفحہ ۲۵۵۔

بھی دو منزل اور محترم ہوتی ہے۔ لیکن ضرورت مند اور کھف کے دلدادہ لوگوں کے ہاں معمول ہے کہ دسترخوان کو جتنا بھی کھا لیں سے بھر دیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ یا کہتے ہیں کہ آپ کے شایان شان کھانا تیار نہیں ہوا وغیرہ۔ اسی طرح مہمان کا بھی فرض بقا ہے کہ وہ اسے حقیر اور معمولی نہ سمجھے۔

ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

"هلب امر واحتقر لا خيه ما يحضره وهف امر واحتقر من اخيه ما قدم اليه"
"میزبان نے اپنے مہمان کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، اگر وہ اسے حقیر سمجھے وہ ہلک (دگرہ) ہوگا۔ اسی طرح جو مہمان تیار شدہ چیز کو حقیر سمجھے وہ بھی ہلک ہوگا۔ لے

اسلام نے مہمان کی قدر وانی اور احترام کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ جب مہمان تمہارے پاس آجائے تو آسنے پر اس کی مدد کرو، لیکن گھر سے جاتے وقت اس کی مدد نہ کرو، مبادا اس کے دل میں خیال آجائے کہ آپ اس کے جانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ لے

۴۔ مہمان کی ذمہ داری: کچھ اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسی طرح میزبان کی طرف سے مہمان پر بھی کچھ اہم ذمہ داریاں عاید ہیں۔ چنانچہ جو کچھ مذکور بالا احادیث میں بیان ہو چکا ہے، اس کے علاوہ بھی مہمان کا فرض ہے۔ جو کچھ اسے صاحب خانہ اپنے گھر میں پیش کرے، اسے قبول کرے، مثلاً جو کچھ بیٹھنے کے لیے حاضر کرے اسے قبول کرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

"اذا دخل احدكم على اخيه في رحله فليقعده حيث يأمر صاحب الرجل فان ما بالرجل عرف بصورة بيته من السائل عليه"
"جب وقت تم میں سے کوئی اپنے مہمان کو گھر میں داخل ہو تو جہاں وہ بیٹھنے کے لیے کہے وہیں بیٹھ جائے، کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کی کیفیت اور ان حصوں سے جنہیں اٹنگا نہیں ہونا چاہیے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ لے

خلاصہ یہ کہ مہمان کو لازمی اور میزبان کی کے آداب و فرائض اور اسلامی معاشرے میں اس کی خصوصیات بہت بحث طلب ہیں۔ جو لوگ اس سلسلے میں مزید وضاحت چاہتے ہیں، انہیں بحار الانوار کی جلد ۲، کتاب العشرة کے باب ۱ سے کریم و تک

لے بحار الانوار جلد ۵، صفحہ ۲۵۵۔

لے بحار الانوار جلد ۵، صفحہ ۲۵۵ (حدیث ۱۲۷)۔

لے بحار الانوار جلد ۵، صفحہ ۲۵۵۔

اور کتاب ”محجة البیضاء جلد ۳ باب فضیلة الصباغة“ کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مادیت پرستی کے اس دور میں یہ قدیم انسانی اور اخلاقی رسم محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ بعض معاشروں میں تو تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اور شنیدیں آیا ہے کہ جب وہاں کے لوگ اسلامی ممالک میں آتے ہیں اور ان علاقوں میں کھلے دل سے مہمان نوازی کے روح پرور مناظر دیکھتے ہیں اور ممالوں کے ساتھ گرمجوشی اور مرحمت کے سلوک کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اپنے گھر میں موجود زندگی کے بہترین وسائل اور قیمتی غذائیں ایسے ممالوں کی خاطر تواضع کے لیے وقف کر دیتے ہیں جن سے تھوڑا بہت رابطہ ہے یا جن سے سفر کے دوران مختصر سی آشنائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسلامی روایات کو مد نظر رکھا جائے کہ جن کا مقورہ سا جتنہ بیان ہوا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس قدر ایثار و فداکاری کی کیا وجوہات ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس بارے میں معنوی اور روحانی پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جو مادیت کے پرستاروں کی سوچ اور حساب سے بالاتر ہے۔

۵۵۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَمْلَكَتُ إِيْمَانِهِنَّ وَالْقِيْنَ اللّٰهُ اَبَ اللّٰهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

ترجمہ

۵۵۔ ان (ازواج رسول) پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے آباء اجداد، اولاد، بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں، مسلمان عورتوں اور اپنے غلاموں سے (بغیر حجاب و پردہ کے ملیں)۔ اور اللہ کا تقوا سے اختیار کرو، کیونکہ خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ آیہ حجاب (گذشتہ آیت) کے نازل ہونے کے بعد ازواج رسول کے آباء و اولاد اور دیگر رشتہ داروں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم بھی ان کے ساتھ پردے کی اوٹ میں رہ کر بات کیا کریں؟ تو اس پر زیر نظر آیت نازل ہوئی اور انہیں حجاب دیا کہ یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے۔

تفسیر

قانون حجاب سے مستثنیٰ موارد:

جو کہ گذشتہ آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حجاب کے بارے میں ایک طبقہ حکم آیا تھا

جس سے یہ گمان پیدا ہوتا تھا کہ ان کے محرم بھی اس حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں اور انھیں بھی ازواج رسول سے پردے میں ملاقات کرنا چاہیئے تو اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور اس حکم کی تشریح کر دی گئی۔

خدا فرماتا ہے: پیغمبر کی بیویوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپ، اولاد، بھائیوں، بیٹیوں، بھانجیوں، مسلمان عورتوں، اپنے غلاموں کے ساتھ بغیر حجاب کے ملاقات کریں، الا جناح علیہن ولا ابناہن ولا اخواتہن ولا ابناہن ولا اخواتہن ولا ذنائبہن ولا ما ملکت ایماہن۔

دوسرے لفظوں میں ان کے محرم جو ان چہرہ پر منحصر ہیں، وہ مستثنیٰ ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کچھ اور افراد بھی تو ہیں جن کا ان چہرہ پر نام نہیں آیا مثلاً چچے اور ماموں وغیرہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جو نیکو اپنی قضاوت و بلاغت کو اعلیٰ صورت میں محفوظ رکھتا ہے اور اصول فصاحت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی اضافی لفظ گفتگو میں نہ لگے پائے، لہذا یہاں پر چچاؤں اور ماموں کے ذکر سے اجتناب کیا ہے۔ کیونکہ بیبیوں اور بھانجیوں کے ذکر سے چچاؤں اور ماموں کا محرم ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ محرمیت ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، جس طرح کسی کا بھتیجا اس کا محرم ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی بھتیجے کے ساتھ محرم ہوگی اور معلوم ہے کہ ایسی عورت انسان کی بیوی شمار ہوگی۔ نیز جس طرح بھانجی کا محرم ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی بھانجے کی محرم ہوگی اور معلوم ہے کہ ایسی عورت اس کی خالہ شمار ہوگی۔

جس طرح بیوی اور خالہ بھتیجے اور بھانجے کی محرم ہوگی تو چچا اور ماموں بھی تو بھتیجے اور بھانجی کے محرم ہوں گے۔ (کیونکہ چچا اور بیوی، نیز ماموں اور خالہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے) اور یہ اس قرآن کے گہرے نکات میں سے ہے۔ (غور کیجیے گا)

یہاں پر ایک اور سوال پیش آتا ہے کہ شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا بھی تو عورت کے محرم شمار ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر ان کا ذکر کیوں نہیں آیا، جبکہ سورہ نور کی آیت ۴ میں ان کو محرم کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں گفتگو صرف آنحضرتؐ کی بیویوں کے بارے میں ہے اور معلوم ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت نہ تو آپ کے والد گرامی زندہ تھے نہ ہی اجداد اور نہ ہی آپ کا کوئی بیٹا تھا۔ (پھر غور کیجیے گا)۔

رضاعی بھائی بہنوں اور اس قسم کے دیگر افراد کا ذکر نہ کرنا بھی اسی بنا پر ہے کہ وہ بھی بھائی بہنوں اور دوسرے عورتوں کے ضمن میں شمار ہوتے ہیں، لہذا ان کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

آیت کے آخر میں گفتگو کے لہجہ کو ”غائب“ سے خطاب کی طرف تبدیل کر کے ازواج رسول کو مخاطب کرتے

۱۔ مورخین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین بیٹل کا ذکر کیا ہے، قائم اور عبداللہ (دعویٰ کا لقب طیب اور طاہر تھا، یہ دونوں حضرت خیم کے بیٹے تھے) اور مکہ میں پھپھن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اور تیسرے حضرت ابراہیم جو انھیں کو پیدا ہوئے اور ۱۶ یا ۱۷ ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ یہ مالان میں سے کوئی بھی سورہ احزاب کے نزول کے وقت موجود نہیں تھا۔ ابراہیم اس واقعے کے بعد ہوئے اور بچپن ہی میں دنیا سے انھیں مندر گئے۔ (اسلامی تاریخ اور تاریخ رجال کی دوسری کتب کی طرف رجوع فرمائیے)۔

برئے قرآن کہتا ہے: ”تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ ظاہر چیز سے آگاہ ہے“ اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، (واقعتاً اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیداً)۔

کیونکہ حجاب اور اس قسم کے امور گناہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہیں اور بس۔ مقصود تو درحقیقت وہی تقویٰ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ ذرائع بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔

یہاں پر اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ”ذناہن“ (ان کی عورتیں) ہم مذہب اور مسلمان عورتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس طرح سورہ نور کی تفسیر میں ہم بتا چکے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے بغیر پردہ کے آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنے شوہروں سے چاکر بیان کریں۔ لہ

باقی رہا ”ما ملکت ایماہن“ کا جملہ تو جیسا سورہ نور کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کا ایک وسیع مفہم ہے جس میں کنیزی بھی شامل ہیں اور غلام بھی، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ حکم کنیزوں کے ساتھ مختص ہے۔ اسی بنا پر ممکن ہے کہ ان کا ذکر عورتوں کے کلی ذکر کے بعد اس لحاظ سے ہو کہ غیر مسلم کنیزی بھی اس حکم میں شامل ہوں (غور کیجیے گا)۔

گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

تفسیر

آنحضرت پر درود و سلام،

گزشتہ آیات میں پیغمبر اسلام کی حرمت کی حفاظت کے لیے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف اور آزار نہ پہنچانے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور ان آیات میں پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدا اور اس کے فرشتوں کا خصوصی تعلق اور گواہان کیا گیا ہے۔ پھر اسی سے متعلق مومنین کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو دکھ پہنچانے والوں کے لیے دردناک عذاب اور ان کے منحوس انجام کی خبر دی گئی ہے۔ آخر میں ان لوگوں کے عظیم گناہ کا تذکرہ کرتا ہے جو مومنین کو تہمت کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے۔ "خدا اور فرشتے نبی پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں (ان) اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔"

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہیہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ عالم ہستی کا آفریدہ کا راد حق تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کائنات کی تدبیر کرنے والے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اب جبکہ ایسا ہے تو تم بھی اس وسیع پیغام سے ہم آہنگ ہو جاؤ۔ اسے وہ لوگو! جو ایمان لائے جو ان پر درود بھیجو اور انہیں سلام کرو اور ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرو (یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً)۔

وہ عالم آفرینش کا ایک انول گوہر ہیں اور اگر خدا کی مہربانی سے تمہیں میسر ہیں تو مبارک انہیں ارزاں سمجھو، مبارک اس کی عظمت اور مقام کو زانو بخش کر دو جو خدا اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ہے، وہ ایک ایسا عظیم الشان ہے، جو تعارف ہی درمیان کھڑا ہے، لیکن وہ ایک عام انسان نہیں، بلکہ ایسا انسان ہے، جس کا وجود پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ "صلوات" کی جمع "صلوات" ہے اور جس وقت اس کلمہ کو خدا کی طرف نسبت دی جائے تو رحمت نازل کرنے اور رحمت بھیجنے کے معنی میں ہوگا اور حسب اس کی نسبت فرشتوں اور مومنین کی طرف ہو تو پھر طلب رحمت کے معنی میں ہوگا۔

۲۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ان آیات کی تفسیر کی ابتدا شب میلاد رسول ماریج الاول سنہ ۱۲۸۵ھ میں ہوئی ہے۔

۳۔ راجع نے معذرت میں اس معنی کو رد کر کے نقلوں میں پیش کیا ہے۔

۵۶۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ
یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِیْمًا

۵۷۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ
فِی الدُّنْیَا وَالاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا
۵۸۔ وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
بِغَیْرِ مَا اٰكْتَسَبُوْا فَقَدْ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ
اِثْمًا مُّبِیْنًا

ترجمہ

۵۶۔ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام کرو اور ان کے فرمان پر سر تسلیم خم کرو۔

۵۷۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، خدا انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اس نے ان کے لیے خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۵۸۔ اور جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ اذیت پہنچاتے ہیں، وہ بتان اور واضح

۲- "تصلون" کو فعل مضارع کی صورت میں لانا اس کے استمرار کی دلیل ہے، یعنی ہمیشہ خدا اور فرشتے اس پر رحمت بھیجتے اور درود بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل اور جاودانی رحمت اور درود۔

۳- "صلوا" اور "تصلوا" کے درمیان کیا فرق ہے؟ مفسرین نے اس پر بہت بحث کی ہے، لیکن جو کچھ ان دو الفاظ کے لغوی مفہوم اور قرآنی آیت کے ظاہری معنی سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ "صلوا" پیغمبر اکرم پر طلب رحمت اور درود بھیجنے کا حکم ہے۔

۴- "سلموا" تودہ یا تو پیغمبر اسلام علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور فرامین کے سامنے تسلیم خم کرنے کے معنی میں ہے جیسا کہ سورہ نسا کی آیت ۶۵ میں آیا ہے:

"ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"

"مومن وہ ہیں جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کریں، حتیٰ کہ آپ کے کسی فیصلے میں ذرہ بھر

بھی ناراضی کا اظہار نہ کریں۔ بلکہ طلق طور پر تسلیم کر لیں؛

نیز ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابولعبیر نے عرض کیا: پیغمبر اکرم پر صلوٰت بھیجنے کو تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس تسلیم کا کیا معنی ہے؟ تو امام نے فرمایا:

"هو التسليم له في الامور"

"ہر کام میں ان کے سامنے تسلیم خم کرنا۔"

یا پیغمبر اکرم پر "السلام علیک یا رسول اللہ" اور اس قسم کے کسی طریقے سے سلام بھیجنے کے معنی میں ہے، جس کا مفہوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی سے سلامتی کی درخواست کرنا ہے۔

ابو حمزہ ثمالی، پیغمبر اکرم کے کعب نامی ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے بارگاہِ نبوی میں عرض کیا، آپ پر سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن صلوٰت کس طرح بھیجی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہا کرو:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ"

مجید، وہ بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم

اللہ جید مجید

اس حدیث سے پیغمبر اکرم پر درود و صلوٰۃ کی کیفیت بھی واضح ہو جاتی ہے اور سلام کا معنی بھی۔

۵- صحیح البیہان، اسی آیت کے ذیل میں اور دوسری حدیث شیعہ اور سنی کی باتوں میں متعدد طریقوں سے قریب قریب ایک جیسے عبارات کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔
۶- صحیح البیہان، اسی آیات کے ذیل میں یہ حدیث شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں متعدد طریقوں سے تقریباً ایک جیسے عبارات کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔

اگرچہ سلام کے یہ دونوں معانی مختلف نظر آتے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی نقطہ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اور وہ ہے پیغمبر اکرم کے حضور قوی اور عملی تسلیم کیونکہ جو شخص ان پر سلام بھیجتا ہے اور خدا سے ان کی سلامتی طلب کرتا ہے تو درحقیقت وہ ان سے اپنے عشق اور محبت کا ثبوت دیتا ہے اور انھیں واجب الاطاعت پیغمبر کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

۴- یہ امر قابل توجہ ہے کہ رسول اکرم پر صلوٰت بھیجنے کی کیفیت کے سلسلے میں بے شمار شیعہ اور سنی روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ "محمد" پر صلوٰۃ بھیجتے وقت "آل محمد" کا اضافہ بھی کرو۔

درمنثور میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ابن مردودہ اور دیگر راویوں نے کعب بن عجرہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:

"اما السلام علیک فتد علمنا فكيف الصلوة علیک؟"

"آپ پر سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن فرمائیے صلوٰت کیسے بھیجی جائے؟"

تو آپ نے فرمایا: یوں کہو:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ"

مجید، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم

اللہ جید مجید۔

سیوطی، تفسیر درمنثور کے مؤلف، نے اس حدیث کے علاوہ ماٹارہ و دوسری احادیث بھی نقل کی ہیں، جن میں تصریح ہوئی ہے کہ صلوٰت میں "آل محمد" کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔

ان احادیث کو اہل سنت کی مشہور و معروف کتب اور صحابہ کی ایک جماعت سے نقل کیا گیا ہے، جن میں ابن عباس، طلحہ، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابوسعید الخدری، البریدہ، ابن مسعود، کعب بن عجرہ اور امیر المؤمنین حضرت علی شامل ہیں۔

برادران اہل سنت کی مشہور حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں اس بارے میں متعدد احادیث نقل ہوئی ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے قارئین کرام اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔

صحیح مسلم میں بھی اس سلسلے میں دو روایات آئی ہیں۔

کعب کی بات ہے کہ اس کتاب میں باوجودیکہ انداد احادیث میں محمد و آل محمد کا کئی بار نام مذکور ہوا ہے، لیکن باب کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ "باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم" ذکر آں کے بغیر ہے۔

۵- تفسیر درمنثور آیہ مذکورہ کے ذیل میں تفسیر المیزان جلد ۱۲ صفحہ ۳۳۳ کے مطابق:

۶- صحیح بخاری جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۱۔

۷- صحیح مسلم جلد ۱۰ باب الصلوٰۃ علی النبی۔

۸- پاکستان میں بی بی یو، بی بی ڈی و اخبارات، کتب رسائل اور تقاریر میں خصوصاً سعودی ماجان جب آنحضرت کو کرتے ہیں تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم (بیتہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)۔

۵۹- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتَكُمُ
نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبُهُنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

۶۰- لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ
بِهِمْ شَقًّا لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝
۶۱- مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَّلُوا
تَقْتِيلًا ۝

۶۲- سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

ترجمہ

۵۹- اے پیغمبر! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ
اپنی اور حبیباں اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ (وہ کنیزوں اور گناہ سے آلودہ عورتوں سے
الگ) پہچانی جائیں اور کسی کی طرف سے انہیں دکھ اور تکلیف نہ پہنچے
اور (اگر اب تک خطا اور کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو) خدا ہمیشہ غفور رحیم ہے۔

۶۰- اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو
مدینہ میں جھوٹی خبریں اور بے بنیاد افواہیں پھیلاتے ہیں یا اپنی کارستانیوں سے باز
نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف تیار کریں گے، پھر وہ تھوڑی سی مدت کے سوا
آپ کے نزدیک اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے۔

۶۱- اور ہر جگہ سے دھتکارے جائیں گے اور جہاں کہیں ملیں گے گرفتار کر لیے جائیں
گے اور قتل کر دیئے جائیں گے۔

۶۲- گزشتہ اقوام میں خدا کی یہی سنت جاری رہی ہے اور آپ خدا کی سنت میں کسی قسم
کی تبدیلی نہیں پائیں گے۔

شان نزول

تفسیر علی بن ابراہیم میں پہلی آیت کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں مسجد میں جا کر رسول پاکؐ
کے پیچھے نماز پڑھاتی تھیں۔ رات کے وقت صبح وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے جاتیں تو کچھ بے ہودہ اور ادباً نوجوانان
کے راستے میں پیچھے جاتے اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر کے انہیں تکلیف پہنچاتے اور ان کا راستہ روکتے۔ اس سلسلے میں یہ
آیت نازل ہوئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اچھی طرح سے پردہ کریں تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں اور کوئی شخص مزاحمت
کے لیے بہانہ نہ بنا سکے۔

اس کتاب میں دوسری آیت کی شان نزول اسی طرح لکھی ہے کہ مدینہ میں منافقین کا ایک ٹوٹا جاتا تھا کہ یہ تھا کہ
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض موقعوں پر جنگ کے لیے قشر لیتے جاتے تو وہ آپ کے بارے میں مختلف
افواہیں پھیلاتا، کبھی کہتا کہ پیغمبر قتل ہو گئے ہیں، کبھی کہتا انہیں قید کر لیا گیا ہے، وہ مسلمان جو جنگ کرنے کی توانائی نہ رکھتے تھے
اس سے انہیں سنت پریشانی ہوتی۔ جب پیغمبر اکرمؐ کے پاس اس امر کی شکایت کی گئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان افواہ
پھیلانے والوں کو سختی سے تنبیہ کر دی گئی۔

تفسیر

زبردست انتباہ

خداوند عالم نے گذشتہ آیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی ممانعت کے بعد یہاں پر اذیت کے ایک اور مورد کا ذکر کیا ہے اور اس سے نبھنے کے دو طریقے بیان کیے ہیں سب سے پہلے صاحبِ یان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے بدعینت لوگوں کے ہاتھ کوئی بہانہ آ سکے۔ اس کے بعد منافقین، چھیڑ خوانی کرنے والے ادبائشوں اور انوائس پھیلا نے والے عناصر کو زبردست تنبیہ کی گئی ہے اور ایسی زبردست تنبیہ جس کی مثال قرآنی آیات میں بہت کم ملے گی۔

پہلے حصہ میں فرمایا گیا ہے۔ "اے پیغمبر! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں تاکہ واضح ہو جائیں اور انہیں کوئی اذیت نہ پہنچا سکے" (یا ایھا النساء اتبعن فی اللباس الذی ینبئکم) بنا تلبث و نساء المؤمنین یدنین علیھن من جلابیھن ذالک ادنی ان یصرفن فلا یسودن۔

"یسرفن" (پچھانے جانے) سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے درمیان اس بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ جو ایک دوسرے سے متضاد بھی نہیں ہیں۔ پہلا یہ کہ اس زمانے میں معمول تھا کہ کنیزیں سر اور گردن کو پھیلائے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ اور چونکہ یہ کیفیت اخلاقاً لحاظ سے اچھی نہیں تھی، لہذا کبھی کبھی ادبائش اور بے ہودہ قسم کے نوجوان ان سے چھیڑ خوانی کرتے تھے، لہذا یہاں پر آزاد مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اسلامی حجاب کی مکمل طور پر پابندی کریں تاکہ وہ کنیزوں سے جڑا پہچانی جائیں اور بے ہودہ اور ادبائش افراد کے لیے چھیڑ خوانی کا کوئی بہانہ نہ بنیں۔

واضح رہے کہ اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ادبائش اور بدقماش لوگوں کو کنیزوں سے چھیڑ چھاڑ کا حق حاصل ہو گیا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بد فطرت لوگوں کے ہاتھوں میں کبھی قسم کا بہانہ باقی رہنے نہ پائے۔

دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان عورتیں پردے کے باغے میں سہل انگارسی اور بے پردہی پر دہائی نہ رہیں، میسا کہ بعض لاابال قسم کی عورتیں پردے کے ہوتے ہوئے بھی بے پردہ ہوتی ہیں اور ان کے جسم کے زیادہ تر حصے نمایاں ہوتے ہیں۔ جو بے ہودہ افراد کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔

"جلباب" سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اور اباب لغت نے اس کے چند ایک معانی ذکر کیے ہیں،

۱۔ "نمطہ" (چادر) اور بڑا سا کپڑا جو دوپٹے سے بڑا ہوتا ہے اور مراد گردن اور سینہ وغیرہ کو چھپا دیتا ہے۔

۲۔ "مقنعہ اور غمار" (دو پٹہ اور اوڑھنی)۔

۳۔ لمبا اور ڈھیلا ڈھالا کرتہ۔ لے

• اگرچہ یہ معانی آپس میں مختلف ہیں، لیکن ان سب کی قدر مشترک یہ ہے کہ بدن کو ایسے کپڑے کے ذریعے چھپایا جائے (توجہ رہے کہ "جلباب" جیم پر زبرد اور زردوں سے پڑھا جاتا ہے) لیکن زیادہ بہتر یہ نظر آتا ہے کہ اس سے مراد پہنے کا وہ کپڑا ہے جو دوپٹے سے بڑا اور چادر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسا کہ لسان العرب کے مؤلف نے بیان کیا ہے۔ اور "یدنین" (تریب کریں) سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اور عینوں کو اپنے بدن کے قریب کریں تاکہ وہ خشک طرح سے انہیں چھپا سکے نہ کہ اسے آزاد چھوڑ دیں کہ جو کبھی ہٹ جائے اور بدن نظر آنے لگے۔ یعنی وہ اسے پیٹنے لگیں۔

باقی رہی بات کہ اس قلم سے بعض لوگ یہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ چہرے کو بھی چھپایا جائے، تو اس مفہوم کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور بہت کم مفسرین نے اس آیت کے مفہوم میں چہرے کے چھپانے کو داخل سمجھا ہے۔ نہ بہر حال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا حکم آزاد عورتوں کے لیے اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، لیکن بعض عورتیں سادہ لوحی کی وجہ سے اس کی پابندی نہیں کرتی تھیں۔ اسی لیے یہ آیت تاکید کر رہی ہے کہ اس کی پابندی کرنے میں خوب توجہ سے کام لیں۔

چونکہ اس حکم کے نازل ہونے سے بعض صاحب ایمان عورتیں گذشتہ زمانے کی بابت فکر میں پڑ گئیں، لہذا آیت کے آخر میں اضافہ کیا گیا ہے: "خدا ہمیشہ مغفور و رحیم ہے" (وكان الله غفوراً رحیماً)۔

اگر تم سے اب تک اس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے تو چونکہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھی لہذا خدا تعالیٰ بخش دے گا۔ توبہ کرو! اس کی طرف لوٹ آؤ اور عفت و پاک دامنی اور حجاب کے فریضے کو اچھی طرح انجام دو۔

صاحب ایمان عورتوں کو پردے کی پابندی کا حکم دینے کے بعد دوسرے مسئلے یعنی ادبائش اور اراذل افراد کی تکلیف وہ کاروائیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اگر منافقین اور بیار دل لوگ نیز وہ افراد بھی جو مدینہ میں مہوئی انوائس پھیلاتے ہیں، اپنی کارستانیوں سے باز نہ آئے تو ہم بھی آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے اور آپ کو ان پر مسلط کریں گے، پھر وہ ایک مختصر سی تدریس کے علاوہ اس شہر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے: (لن لمدینتہ المنا فتنون والذین فی قلوبہم مرضی والمرجفون فی المدینۃ لنفس ینذک بہم شتلا یجاورونک فیہا الا قلیلاً)۔

لے: عطف ہول کی کتب: لسان العرب، مجمع البحرین، معرقات، راجع، تفسیر الخلیل، تاج العروس۔

۱۔ حجاب کے نکلنے اور اس کی اہمیت، اسی طرح انھوں کے دکھائی تک استثناء کیلئے اس سے پہلے تفسیر نور کی جلد ہجرت سورہ نور کی آیت ۳۱ و ۳۲ کے ذیل میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔

۲۔ "قلیلاً" یہاں پر ایک معذرت سے مستثنیٰ ہے اور تقدیری طور پر اس طرح تھا: "لا یجاورونک زماناً الا زماناً قلیلاً"۔

”مخرجون“ ”ارجاف“ کے مادہ سے ہے اور ایسی افواہیں پھیلانے کے معنی میں ہے جو دوسروں کو دکھ دینے کے لیے گھڑی جائیں اور یہ مکہ دراصل ”ارجاف“ یعنی اضطراب اور تزلزل کے معنی میں ہے اور چونکہ افواہیں عام لوگوں میں اضطراب پیدا کرتی ہیں، لہذا یہ لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے۔

”نفس نڈت“ ”اعدا“ کے مادہ سے ہے، جس کا معنی ہے، کسی کام کے انجام دینے یا کسی چیز کے حاصل کرنے کی دعوت دینا، جس میں ترغیب و تشویق اور براہِ نغینہ کرنا بھی شامل ہے۔

آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں تین گروہ تخریب کاری میں مشغول تھے، ان میں ایک ٹولہ اپنے ناپاک عزائم پورا کرنا چاہتا تھا اور یہ کام باقاعدہ سوچی سمجھی اور منظم منصوبے کے تحت انجام دیتا تھا نہ کہ شخصی اور انفرادی صورت میں پہلے تو وہ منافقین تھے جو اسلام کے خلاف اپنی سازشوں سے اسے تباہ کر دینا چاہتے تھے۔

دوسرے وہ ادباز اور آوارہ لوگ تھے، جنہیں قرآن پاک ”دل کے بیمار“ قرار دیتا ہے (الذین فی قلوبہم مرض) جیسا کہ یہی تعبیر اسی سورۃ (احزاب) کی آیت ۳۲ میں بھی ہوا جو ہوس کے مریض و شہوت پرست افراد کے بارے میں آئی ہے،

”فلا تقضن بالتقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض“
”اے ازواجِ رسول! جس وقت بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات نہ کیا کرو، ورنہ دل کے مریض لوگ تمہارے بارے میں طمع کرنے لگ جائیں گے۔“

تیسرے وہ لوگ تھے، جن کا کام مدینہ میں افواہیں پھیلانا تھا، انھوں نے ایسے مواقع پر جب پیغمبر خدا اور لشکرِ اسلام جنگ کو جاتے تو وہ مدینہ میں رہ جاتے اور ان کے حوصلے پست کرنے اور ان کے دلوں کو کمزور کرنے کے لیے رسول پاک اور مومنین کی شکست کی خبریں پھیلا کر شہر کو دیتے تھے۔

بعض مفسرین کے بقول یہ یہودیوں کا گروہ تھا۔ بہر حال قرآن مجید نے مینوں کو زبردست سرزنش کی ہے۔ آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ مینوں تخریبی پروگرام منافقین کی کارستانیوں تھیں ان کو الگ الگ کر کے اس لیے پیش کیا گیا تاکہ ان کے طریقہ وادات کو واضح کر کے بتا دیا جائے۔

بہر حال قرآن کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اس قبیح اور ناشائستہ کام کو جاری رکھا تو ہم ان کے خلاف ایک عمومی حملے اور یورش کا حکم صادر کر دیں گے تاکہ مومنین کے ایک ہی سرازوار اقدام سے مدینہ کے تمام منافقین کی کین کٹی ہو جائے اور پھر وہ بھی اس شہر میں رہنے کے قابل نہ رہ سکیں۔

اور جب وہ اس شہر سے نکال دیئے جائیں گے اور اسلامی حکومت کی حفاظت سے محروم ہو جائیں گے تو جہاں کہیں بھی ملیں گے دھریلے جائیں گے اور قتل کر دیئے جائیں گے ”مسلونین ایذاً تغتوا اخذوا وقتلوا تقتیلوا“۔

”تغتوا“ ”تغتاف“ اور ”تغتاف“ کے مادہ سے بڑی صارت کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا یہ جو کلچر کو ”ثقافت“ کہا جاتا ہے تو وہ بھی اس مفہوم کی بنا پر ہے۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس عمومی حملے کے بعد کہیں بھی امان نہیں پاسکیں گے اور انھیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے گا آیا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انھیں مدینہ سے باہر تلاش کر کے قتل کر دیا جائے؟ یا عمومی جلا وطنی کے حکم کے بعد اگر وہ مدینہ میں رہ جائیں گے تو اس قسم کے انجام سے دوچار ہوں گے؟ اس بارے میں دو احتمال ہیں اور دونوں میں کسی قسم کا تضاد موجود نہیں، وہ اس سے کہ اس سازشی، بیمار دل اور افواہیں پھیلانے والے تخریب کار ٹولے سے جب اسلامی حکومت اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے لگی تو انھیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم مل جائے گا تو پھر وہ وہیں پر رہ جائیں یا وہاں سے نکل جائیں، شجاع اور جاں بحق مسلمان انہیں کہیں بھی امان سے نہیں رہنے دیں گے۔

پھر آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: یہ کوئی ناکم نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی ہمیشہ سنت ہے جو گذشتہ اقوام میں بھی رہی ہے، وقت کوئی تخریب کار اور معتمد ٹولہ بے شری کا مظاہرہ کرے اور سازشیں کرنے میں حصہ لے رہا ہو جاتا تھا تو ان کے لیے عمومی حملے کا حکم صادر ہو جاتا تھا، ”سنة الله فی الذین خلوا من قبل“۔

اور چونکہ یہ حکم ایک فدا کی سنت ہے، لہذا اس میں کبھی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم خدا کی سنت کے لیے کبھی تغیر اور تبدیلی نہیں پاؤ گے، ”اولسن تجد لسنة الله تبدیلاً“۔
یہ تعبیر حقیقت میں اس تشبیہ کو صریح معنوں میں عملی جامہ پہنانے کو واضح کرتی ہے کہ وہ جان لیں کہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، لہذا انھیں چاہیے کہ کیا تو اپنے شرمناک اعمال میں تبدیلی پیدا کریں یا پھر اس قسم کے دردناک انجام کے انتظار میں رہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ پہل خود سے کرنا چاہیے: جو حکم ان آیات میں اسلامی حجاب کو مکمل طور پر غور رکھنے کے سلسلے میں آیا ہے اور قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یہ حکم پہنچاؤ تو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج کو کو نظر رکھا گیا ہے، پھر آپ کی اولاد پھر مومن عورتیں اور یہ اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی اصلاح کا آغاز اپنے آپ اور اپنے گھرانے سے کرنا چاہیے اور یہی لامحہ عمل نبی نورع انسان کے تمام مصلین کے لیے ہے۔

بیویوں اور اولاد میں سے پہلے بیویوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، جبکہ اولاد کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر دل کے گھر منتقل ہو جاتی ہیں۔

۲۔ دونوں طریقوں سے بچاؤ: چونکہ اجتماعی برائیوں کا عام طور پر ایک سبب نہیں ہوتا، بلکہ کئی اسباب ہوتے ہیں لہذا ان کا ہر طرف سے مقابلہ ہونا چاہیے۔ مذکورہ بالا آیات میں بدعاش اور آوارہ لوگوں کی شرارتوں سے نمٹنے کے لیے صاحب ایمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں، جس سے ان کے ہاتھ کوئی بہانہ آجائے اور دوسری طرف چھڑ چھاڑ کرنے والوں کو زبردست سرزنش اور تشبیہ کے ساتھ روکا گیا ہے اور یہ ایک دائمی

اور عمومی طریقہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرنا چاہیے اور دشمن کا طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔

۳۔ مسلمانوں کی طاقت و پوزیشن: کہ جب بنی قریظہ کا مہاجر ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے اس داخلی دشمن کی بیخ کنی ہو گئی تو مدینہ میں مسلمانوں کی پوزیشن پورے طور پر مستحکم ہو گئی۔ اب صرف ان منافقین کی طرف سے مخالفت ہوتی تھی جو بطور ناشائستہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، یا پھر ادا باشل و آوارہ لوگ تھے یا پھر افواہیں پھیلانے والے، لہذا اس موقع پر انھوں نے ان سے طاقت کی زبان میں بات کی اور خبردار کیا کہ اگر وہ اپنے زہریلے پروپیگنڈے اور ناپاک سازشوں سے دست بردار نہ ہونے تو ایک ہی حملے سے ان کا حساب چکا دیا جائے گا، چنانچہ اس فیصلہ کن اور سوچی سمیٹی تنبیہ نے اپنا اثر دکھا دیا۔

۴۔ فساد کو جڑ سے کاٹ دو: اسلام کے خلاف سازش کرنے والے منافقوں، مسلمانوں کی ناموس سے جھڑپ خانی کر کے دالوں اور افواہیں پھیلانے والوں کی فتنہ پر دازیوں سے نمٹنے کے لیے مندرجہ بالا آیات نے جو طریقہ کار بتایا ہے، آیا وہ تمام زبانون میں اور تمام اسلامی حکومتوں کے لیے بھی اپنانا جائز ہے؟ اس بارے میں بہت کم مفسرین نے بحث کی ہے، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ یہ حکم باقی اسلامی احکام کی طرح کسی زمان و مکان اور اشخاص کے ساتھ اختصا ص نہیں رکھتا۔

اگر واقعاً زہریلا پروپیگنڈہ اور سازش عدسے گزر جائے اور ایک تحریک کی صورت اختیار کر لے اور اسلامی معاشرے کو صحیح معنوں میں خلافت سے دوچار کر دے تو کیا حرج ہے کہ اسلامی حکومت مندرجہ بالا آیات کے حکم کو نافذ کر دے اور لوگوں کو فساد کی جڑیں کاٹنے کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع کرے۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے امور خاص کر جنہیں تبدیل نہ ہونے والی سنت کہا گیا ہے، ان کا نفاذ انسان از خود نہیں کر سکتا بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ولی و سرپرست اور حاکم شریعت کی اجازت سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ خدا کی اہل سنتیں: ان آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے خدا کی تبدیلی نہ ہونے والی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بتائی ہے کہ سازشیں کرنے والوں کی بیخ کنی کے لیے ایک عمومی حکم کا حکم دیا، اور یہ چیز گزشتہ امتوں میں بھی تھی۔ اس میں یہی تعبیر قرآن مجید کے ایک اور مقام پر بھی آئی ہے۔

مجملاً ان کے اسی سورہ احزاب کی آیت ۲۸ میں زمانہ جاہلیت کی ایک غلط رسم کو توڑنے کی اجازت صادر کی گئی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے عقد جائز ہے، پھر فرمایا گیا ہے:

”پیغمبر کے لیے جرم اور گناہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی کو نافذ کریں چاہے جو بھی ہو“

پھر مزید ارشاد ہوتا ہے،

”سنتہ اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قد اقام مقدوراً“

یہ پروردگار کی سنت ہے جو گزشتہ اقوام اور انبیائے ماسلف میں بھی تھی اور خدا کا فرمان ثابت اور اٹل معیار پر قائم ہے۔

سورہ فاطر کی آیت ۴۲ میں کفار اور مجرم اقوام کو ہلاکت کی تنبیہ کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے،

”فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنة اللہ تبدیلاً ولن تجد لسنة اللہ تحویلاً“

”کیا وہ اسی بخش انجام کا انتظار کرتے ہیں، کہ جس نے پہلی قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن آپ کبھی سنت الہی میں تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی سنت الہی کے لیے کوئی تغیر ہے۔“

سورہ مؤمن کی آیت ۸۵ کے مطابق گزشتہ اقوام میں سے ہر دھرم کفار تحجب تباہ کن عذاب کا مشاہدہ کیا تو اس موقع پر ایمان کا اظہار کیا، لیکن ایسا ایمان ان کے لیے مفید ثابت نہ ہو سکا۔ ارشاد ہوتا ہے،

”سنۃ اللہ الٰتی قد عدلت فی عبادہ وخسر ہذا لک الکافرون“

”یہ خدائی سنت ہے جو گزشتہ زمانے میں بھی اس کے بندوں میں جاری ہو چکی ہے اور وہاں کفار نقصان اور خسارے میں گرفتار ہوئے۔“

نیز سورہ فتح کی آیت ۲۲ میں مؤمنین کی کامیابی، کفار کی شکست اور جنگوں میں ان کے لیے یار و مددگار نہ ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے،

”سنۃ اللہ الٰتی قد عدلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً“

”یہ پروردگار کی سنت ہے جو گزشتہ زمانے میں بھی تھی اور خدا کی سنت ہرگز تبدیل نہیں ہوتی۔“

نیز سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۷۷ میں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملامت کرنے یا ان کا کام تمام کرنے کی سازش کو بیان فرمایا گیا ہے،

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے،

”اگر وہ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتے تو وہ بھی آپ کے بعض زیادہ دیر باقی نہ رہتے“

”سنۃ من قد ارسلنا قبلاً من رسلنا ولا تجد لسنة اللہ تحویلاً“

”یہ ان پیغمبروں کی سنت ہے، جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ پائیں گے۔“

ان آیات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے مواقع پر ”سنت“ سے مراد خدا کے ”تشریعی“ یا ”مخونی“ ثابت اور اساسی قوانین ہیں، جن میں کبھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں عالم تکون و تشریع میں خداوند عالم کے کچھ اصول و قوانین ہیں، جن میں کسی وقت بھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی اور یہ انسانوں کے ساخت و پرداخت و اختراع قوانین کی طرح تبدیلی کا شکار نہیں ہوتے یہ قوانین اقوام گزشتہ پر بھی حکم فرماتے اور آئندہ بھی نافذ رہیں گے۔

انبیاء کی مدد کرنا، کفار کو شکست دینا، خدائی احکام پر موزوں عمل کرنا خواہ ماحول اسے ناپسند کرے، عذاب الہی کے

نازل ہونے کے وقت توبہ کا مفید نہ ہونا اور اس قسم کے دوسرے امور ان دائمی مستثنیٰ کا حصہ ہیں۔

اس قسم کی تعبیریں ایک طرف تو راجح کے تمام راہیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور انہیں سکون کی نعمت عطا کرتی ہیں اور دوسری طرف انبیاء کے اتحاد اور نظام آفرینش اور انسانوں کی زندگی کے نظام پر حاکم قوانین کے یکساں ہونے کو واضح کرتی ہیں جو درحقیقت دلائل توحید میں سے ہے۔

۶۴۔ یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ
قَرِيبًا ۝

۶۴۔ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝
۶۵۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ وِلِيًّا
وَلَا نَصِيْرًا ۝

۶۶۔ يَوْمَ ثَقُلَتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ
لِمَ كُنَّا اٰطَعْنَا اللّٰهَ وَاٰطَعْنَا الرَّسُوْلًا ۝

۶۷۔ وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اٰطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَاَصْلُوْنَا السَّبِيْلًا ۝

۶۸۔ رَبَّنَا اِنَّهُمْ ضِعَفُوْنَا مِنَ الْعَذَابِ وَ
الْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝

ترجمہ

۶۴۔ لوگ آپ سے قیامت (کے وقت) کے بارے میں سوال کرتے
ہیں، کہہ دیجیے: اس کا علم صرف خداوند عالم کے پاس ہے۔ اور آپ
کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک ہو۔

۴۲۔ خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے (اور انھیں اپنی رحمت سے دور رکھا ہے) اور ان کے لیے جلانے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔
۴۵۔ وہ اس میں اب تک رہیں گے اور وہاں ان کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔

۴۶۔ وہ دن جس میں ان کے چہرے (جہنم کی آگ کے باعث) تبدیل ہو جائیں گے (اور وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم نے خدا اور پیغمبر کی اطاعت کی ہوتی۔

۴۷۔ اور کہیں گے خداوند! ہم نے اپنے بڑوں اور وڈیروں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔

۴۸۔ پروردگار! تو انھیں دو گنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔

تفسیر

قیامت کب آئے گی؟

گزشتہ آیات اشار اور منافقین کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں ان آیات میں ان کے تخریبی منصوبوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ استہزاء اور مغرور پن کے طور پر اور کبھی سادہ دل لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے یہ سوال پیش کرتے تھے کہ قیامت ان اوصاف کے ساتھ جو محمدؐ بیان کرتے ہیں، کب برپا ہوگی؟ ارشاد ہوتا ہے ”لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں“ (یسئلک الناس عن الساعة)۔

یہ احتمال بھی ہے کہ بعض مومنین بھی تحقیق اور جستجو کی غرض سے یا معلومات میں اعانہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا سوال کرتے ہوں، لیکن بعد والی آیات کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہی تغیر آیت کے معنی سے زیادہ قریب ہے۔

اس بات کی کوہ ایک اور آیت ہے جو اس بارے میں سورہ شوریٰ میں آئی ہے،
”وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون
بہا والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انہا الحق“
”آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو، لیکن جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے اس کے لیے جلدی کرتے ہیں البتہ مومنین اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔“

(شوریٰ عاودہ)

اس کے بعد موجودہ آیت میں انھیں اس طرح جواب دیا گیا ہے ”اے پیغمبر! کہہ دیجیے اس بات کا علم صرف خدا کے پاس ہے اور خدا کے علاوہ دوسرا کوئی بھی اس سے آگاہ نہیں“ (قل انما علمہا عند اللہ)۔
خواہ دعا بیاہر مل ہوں یا ملک مقرب کوئی بھی یاں باخبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
پھر فرمایا گیا ہے ”آپ کو کیا معلوم شاید قیامت نزدیک ہو؟“ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔

اسی بنا پر ہمیشہ قیامت کے انتظار میں رہنا چاہیئے اور اصولی طور پر اس کے محض رہنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان میں نہ سمجھے اور قیامت کو دور خیال نہ کرے اور خود کو عذاب اور خدائی سزا سے محفوظ تصور نہ کرے۔
اس کے بعد کفار کو تنبیہ اور اس کے دردناک عذاب کی نوعیت کے ایک گوشہ پیش کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ”خدا نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جلانے والی آگ فراہم کر رکھی ہے“ (ان الله لعن الکافرین واعد لهم سعیرا)۔

”وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جلانے والی آگ میں رہیں گے اور اپنے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہ پائیں گے“
(خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا)۔

خدا ہی تو ہے جو کسی کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، لیکن قیامت کے دن کفار کا نہ تو کوئی دلی ہوگا اور نہ ہی کوئی نصیر۔

اس کے بعد قیامت میں ان کے دنیا کے عذاب کے ایک حصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ”اس دن کو یاد کرو جب ان کے چہرے جہنم کی آگ کے سبب بدل جائیں گے“ (یوم یقلب وجوہہم فی النار)۔
یہ تفسیر یا تو چہرے کے رنگ کے لحاظ سے ہو کہ کبھی وہ سُرخ اور نیلے ہو جائیں گے اور کبھی زرد اور پشمرہ یا آگ کے شعلوں پر ہونے کے لحاظ سے، یعنی کبھی ان کی ایک سمت آگ پر ہوگی اور کبھی دوسری سمت (عاونا اللہ)۔

یہ وہ مقام ہے جہاں ان کی حسرت بھری آہیں بلند ہوں گی اور وہ فریاد کر کے کہیں گے اے کاش ہم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی“ (یسئلون بآلینا اطعت اللہ واطعنا الرسول)۔
اگر ہم اطاعت کرتے تو اس قسم کے دردناک انجام سے دوچار نہ ہوتے۔

اور کہیں گے پُروردگارا! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی، انھوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ (وَقَالُوا لَوْلَا اَنَا طاعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل)۔

”سادہ“۔ ”سید“ کی جمع ہے جو بڑے مالک کے معنی میں ہے، جس کے ذرا ہم شہروں یا ملک کا نظم و نسق ہوتا ہے اور ”کبراء“ ”کبیر“ کی جمع ہے اور بڑے لوگوں کے معنی میں ہے، خواہ یہ زندگی عمر کے لحاظ سے ہو یا علم کی وجہ سے یا ماضی شرفی طور پر۔

اس لحاظ سے لفظ ”سادہ“ معاصرے کے اہم افراد اور سرداروں کی طرف اشارہ ہے اور ”کبراء“ وہ لوگ ہوں جو ان کے ماتحت رہ کر ان کے معاون اور مشیر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ حقیقت میں ہم نے خدا کی اطاعت کے بجائے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی اور انبیاء کی اطاعت کے بجائے ”کبراء“ کی اطاعت کی تھی اس لیے مختلف لغزشوں اور بدعتوں کا شکار ہو گئے۔

دائع رہے کہ ان کے نزدیک ”سیادت“ اور ”بزرگی“ کا معیار صرف طاقت، لائٹھی، غیر شرعی مال و ثروت اور مکر و فریب تھا اور یہاں پر دو قبیلوں کا انتخاب اس لیے ہے کہ وہ کسی حد تک اپنے غدر کی توجیہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کے ظاہری جاہ و جلال اور عجب و دبیر سے مرعوب ہو گئے تھے۔

اس موقع پر یہ گمراہ جنہی غصے میں پاگل ہو جائیں گے اور خدا سے اپنے گمراہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا مطالبہ کریں گے اور کہیں گے۔ ”خداوند! انھیں دو گنا عذاب دے۔ ایک تو ان کی اپنی گمراہی پر اور دوسرا ہمیں گمراہ کرنے پر۔“ (رَبَّنَا اَلْقَهُمْ صُفْحًا مِّنَ الْعَذَابِ)۔

”اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج،“ (وَاللّٰهُمَّ لَعْنَا کِبِیْرًا)۔ یقیناً وہ عذاب اور لعنت کے مستحق ہیں لیکن ”عذاب مضاعف“ اور ”لعن کبیر“ کا استحقاق دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی وجہ سے رکھتے تھے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ اعراف میں ہے کہ جس وقت یہ گمراہ پیروکار اپنے سرداروں اور پیشواؤں کے لیے کئی گنا عذاب کا تقاضا کریں گے تو ان سے کہا جائے گا:

”لَکُم مِّنْهُم مَّن لَّا تَعْلَمُوْنَ“ (اعراف آیت ۳۸)

”ان کے لیے بھی کئی گنا عذاب ہے اور تمہارے لیے بھی، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔“

۱۔ ”الرسول“ اور ”السبیل“ کے آخر میں ہوائف ہے ”الف اطلاق“ کہلاتا ہے (جو کلام لام اور حوین اکٹھے نہیں ہو سکتے) اور یہ آیتوں کے احاطہ کی ہم آہنگی کے لیے ہے۔

۲۔ قابل توجہ یہ ہے کہ زیر بحث آیات میں ”مضیع“ اور سورہ اعراف کی آیت میں ”مض“ آیا ہے۔ لیکن ”ضعف“ کے مفہوم میں فرق کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ دونوں ایک ہی سنی کے حامل ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کفر و ضلال کے عذاب کا کئی گنا ہونا تو واضح ہے۔ لیکن ان گمراہ پیروکاروں کے عذاب کا کئی گنا ہونا کیس بنا پر ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک گناہ تو گمراہی کی جسے ہوگا اور دوسرا گناہ ظالموں کو تقویت پہنچانے اور ان کی کمک کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ کیونکہ ظالم لوگ ایکے کسی کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے، بلکہ ان کے یار و مددگار ان کے میدان کی آگ کو بھڑکانے اور ان کے ظلم و کفر کے نور کو مزید گرم کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ پھر بھی باہمی تناسب سے پیشواؤں اور سرداروں کا عذاب زیادہ سخت اور دردناک تر ہوگا۔

اس بارے میں ہم اسی سورہ کی آیت ۴۰ کی تفسیر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔

۶۹۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
اٰذَا مُّوْسٰى فَبَرَّاهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ
عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۝

۷۰۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا
سَدِيْدًا ۝

۷۱۔ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

ترجمہ

۶۹۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے
موسیٰ کو تکلیف پہنچائی اور خدا نے موسیٰ کو اس چیز سے مبرا کیا جو وہ ان کے
حق میں کہتے تھے اور وہ خدا کے نزدیک آبرو مند اور (با عظمت) تھے۔

۷۰۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور حق بات کرو۔

۷۱۔ تاکہ خدا تمہارے اعمال کی اصلاح کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے
اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ عظیم کامیابی سے
سرفراز ہوگا۔

تفسیر

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناروا تہمتیں،

گذشتہ آیات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام اور آپ کو کسی قسم کی اذیت نہ دینے کے حکم کے فورا
بعد ان آیات میں روئے سخن مؤمنین کی طرف کر کے قرآن کہتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جنہوں
نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی۔ لیکن خدا نے موسیٰ کو ان تمام ناروا نسبتوں سے مبرا اور پاک قرار دیا اور وہ بارگاہ خداوندی میں آبرو مند
اور عظیم منزلت کے مالک تھے (یا ایہا الذین اٰمنوا لا تکونوا کالذین اٰذوا موسیٰ
فبرآہ اللہ مما قائلوا وکان عند اللہ وجیہا)۔

اذیت پانے والے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اس بنا پر ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے
عقبنی تکلیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اتنی کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی۔ پھر کچھ تکلیفیں ایسی تھیں جو ان منافقین کی تکلیفوں
میں جلتی تھیں جو وہ رسول اسلام کو دیتے تھے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے اسے کیوں مجمل طور پر
بیان کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کئی احتمال ذکر کیے ہیں۔
جن میں سے یہ بھی ہیں کہ:-

۱۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور حضرت ہارون کی دہاں پر وفات
ہو گئی، افاہیں پھیلائے والے بنی اسرائیلیوں نے ان کی موت کا الزام حضرت موسیٰ پر رکھا، مگر خدا نے حقیقت امر کو واضح کر
دیا اور پروہیگنڈا کرنے والوں کی قلعی کھول دی۔

۲۔ جیسا کہ سورہ قصص کی آخری آیات کے ذیل میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ مکار قارون نے زکوٰۃ سے بچنے اور
فقر و مساکین کے حقوق ادا نہ کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی اور وہ یہ کہ ایک بدکار عورت کو تیار کیا گیا کہ وہ اپنے
غیر مشرور و رابطہ کے نام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، لیکن خدا کی مہربانی سے نہ صرف یہ کہ سازش کارگر
ثابت نہ ہوئی، بلکہ اس شیطانی منصوبے کے برخلاف اس عورت نے حضرت موسیٰ کی پاکدامنی کی گواہی دے کر قارون کی
سازش کو طشت از باہم کر دیا۔

۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے ایک ٹوے نے انھیں جاوہ، جنوں اور خدا پر جھوٹ کی نمت باندھنے کا الزام
دیا۔ لیکن خدا نے انھیں واضح معجزات کے ذریعے ان ناروا نسبتوں سے مبرا اور پاک قرار دے دیا۔

۴۔ بنی اسرائیل کے جاہلوں کی ایک جماعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برص وغیرہ جیسے چند ایک جسمانی عیوب

سے مہم کیا۔ کیونکہ آپ نہانے دھونے کے وقت اپنے کپڑے لوگوں کے سامنے نہیں اتارتے تھے، چنانچہ ایک دن انھوں نے نہانے کی غرض سے لوگوں سے دور جا کر کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیئے اور وہ پتھر کپڑے کے چل دیا اور بنی اسرائیل نے ان کے بدن کو دیکھ لیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔

۵۔ بنی اسرائیل کی حیل سازی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کا ایک لائق عامل تھی۔ کبھی تو وہ تقاضا کرتے کہ انھیں خدا کا دیوار کرایا جائے، کبھی کہتے کہ میں دسویں جیبی غذا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کبھی کہتے کہ ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر علاقہ کے ساتھ جنگ کریں، تو اور تیسرا پروردگار جافاس جیکو کو فسخ کرو۔ پھر ہم بعد میں آجائیں گے۔

لیکن جو کچھ آیت کے معنی میں زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ آیت ایک کلی اور جامع نظم بیان کرتی ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے تھے، جو مدینہ کے لوگوں کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی بعض اذیتوں کے مشابہتیں، افواہیں پھیلاتے، طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے اور آپ کی ایک بیوی کی طرف ناروا نسبت جیسی اذیتیں کہ جس کی تفصیل سورہ لوری کی تفسیر (تفسیر نمونہ جلد ۷) ذیل آیہ ۲۰ تا ۲۱ میں گزر چکی ہے۔ یا جیسے وہ اعتراضات جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زینبہؓ سے ازدواج کے بارے میں تھے۔ یا وہ تکلیفیں جو آپ کے گھریں آکر پہنچاتے یا غیر مذہب طریقے سے آپ کو پکارنے کے سلسلے میں اذیتیں تھیں۔

باقی رہا محمود جنوں وغیرہ کی نسبت یا بدنی عیوب کی بات اگرچہ یہ تہمتیں حضرت موسیٰ کے بارے میں تھیں۔ لیکن ”یا ایہا الذین امنوا“ کا خطاب پیغمبر اسلام کے بارے میں مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ مومنین نے نہ تو حضرت موسیٰ کو اور نہ ہی حضرت محمد مصطفیٰ کو محروم جلاوٹ سے کبھی مہم کیا اور اس طرح جسمانی عیوب کا اتہام بالفرض حضرت موسیٰ کے بارے میں تھا۔ اور خدا نے انھیں مبتلا کیا، لیکن پیغمبر اسلام کے بارے میں تاریخ کوئی مثال پیش نہیں کرتی۔

بہر حال اس آیت سے یہ استفادہ ضرور کیا جاسکتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص بارگاہ خداوندی میں آبرو مند اور صاحب قدر و منزلت ہو تو خداوند عالم موزی لوگوں کی ناروا تہمتوں سے اس کا دفاع اور حمایت خود کرتا ہے۔ بشرطیکہ انسان کا اپنا دامن صاف ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی آبرو مندی کا بھی پاس کرے، تو وہ بھی یقیناً انسان کی پاک دامن کو مناسب موقع پر بظاہر ہرگز تباہ ہے۔ اگرچہ بدخواہ قسم کے لوگ تہمت لگانے میں ایڑی چوٹی کا زور ہی کیوں نہ لگائیں۔ ہم نے اس بات کی تصدیق پاک دامن یوسف علیہ السلام کی داستان میں دیکھی ہے کہ کس طرح خدا نے انہیں عزیز مصر کی زوجہ کی خطرناک تہمت سے بری کر دیا۔

اسی طرح جناب عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ جن کے نوزاد شیعہ خوار نے ان کی پائی دامن اور عفت کی گواہی دی اور ان پر طینت اسرائیلیوں کی زبان بند کر دی جو انھیں مہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب زمانہ پیغمبر کے مومنین سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے بعد بھی عرصہ و جود میں قدم رکھیں اور ایسا کام کریں جو آپ کی روح مقدس کو رنجیدہ اور آزرده کر دے، آپ

کے دین کو حقیر سمجھیں، آپ کی تمام زحمات کو برباد کریں، آپ کی میراث کو جلا دیں۔ تو یہ آیت ان کے لیے بھی ہوگی۔ اسی لیے بعض روایات جو اہل بیت سے وارد ہوئی ہیں ان میں ہے کہ ”جن لوگوں نے حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کو تکلیف پہنچائی ہے وہ بھی اس آیت کے مشمول ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے عظیم پیغمبروں کے حالات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جاہل اور منافق قسم کے لوگوں کی زبان کے زخم سے محفوظ نہیں تھے تو کسی کو یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے، کہ پاک اور مومن لوگ اس قسم کے افراد سے محفوظ رہیں گے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،

”ان رصنا الناس لا یحلف والستھم لا تضبط۔“
”نہ تو تمام لوگوں کی خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ ہی تمام لوگوں کا منہ بند کیا جاسکتا ہے۔“
اور آخر میں فرماتے ہیں،

”کیا انھوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کئی طرح کی تہمتیں نہیں لگائیں اور انھیں تکلیف نہیں پہنچائی؟ یہاں تک کہ خدا نے انہیں تمام اتہامات سے بری قرار دے دیا۔“

اعمال کی درستی کے لیے حق بات کیا کرو:

جب افواہ پھیلاتے والوں اور زبان سے ایذا پہنچانے والوں کے بارے میں گفتگو ہو تو جو اس کے بعد والی آیت ایک حکم صادر کرتی ہے جو درحقیقت اس عظیم معاشرتی مسئلے کا علاج ہے، چنانچہ خدا فرماتا ہے: ”اے وہ لوگو! جو ایمان لے آئے ہو، خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور حق بات کہنا کرو، (یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیداً)۔“

”سدید“ ”سدد“ کے مادہ سے ہے، جس کا معنی ہے ”محکم اور استوار“ جس میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو سکے اور وہ قول جو حق اور واقعے کے مطابق ہو، جو محکم سند (بند) کی طرح باطل کی موجود کو رد کر دیتا ہے۔
یعنی مفسرین نے اسے ”صواب“ (درست) کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے جھوٹ و دغا سے پاک ہونے کا نیز بعض نے ظاہر اور باطن کے ہم آہنگ ہونے اور صلاح و درساؤ وغیرہ کے معنی میں اس کی تفسیر کی ہے۔ یہ سب معانی مذکورہ بالا جامع معنی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

بعد والی آیت ”قول سدید“ اور ”حق بات“ کا نتیجہ یوں بیان کرتی ہے: ”خداوند عالم تقویٰ اور حق بات

کہتا ہے تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم۔

حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ، اصلاح زبان کی بنیاد اور حق بات کا سرچشمہ ہے اور حق بات اصلاح اعمال کے موثر عوامل میں سے ہے، اور اصلاح اعمال گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، کیونکہ:

«إن الحسنات يذهبن السيئات»

”نیک اعمال گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔“ (ہود/۱۱۴)

علماء اخلاق نے کہا ہے کہ زبان بدن کا سب سے زیادہ بابرکت عضو اور اطاعت، ہدایت اور اصلاح کا سب سے
 جوڑ وسیلہ ہے اور اس کے باوجود بدن کے سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ گناہگار عضو بھی شمار ہوتا ہے۔

یاں تک کہ تیس گنا بان کی رو اس جھوٹے سے عضو سے جنم لیتے ہیں۔ ۱۷

ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

” لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه

حق یستقیم لسانہ

”کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا، جب تک اس کا دل راست نہ ہو اور دل

اس وقت تک سید صاحب نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ ۷

ایک اور قابل توجہ حدیث ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں :

” ہر شخص کی زبان روزانہ صبح کے وقت تمام دوسرے اعضاء کی احوال پرسی اور خیریت دریافت کرتی ہے اور

۱۔ امام غزالی نے ”حیاء العلم“ میں ایسی لغزشیں جو زبان سے سرزد ہوتی ہیں یا گناہان کبیرہ وحین کا تسلسل: زبان سے ہوتا ہے ذکر کیے ہیں۔ ۱۔ مہوٹ۔ ۲۔ طبیعت۔ ۳۔ چغل خوری۔ ۴۔ زبان سے منافقت کا انہار۔ ۵۔ بے جا مدح و ثنا

۱۔ خوشامد۔ ۲۔ بد زبان اور گالی دینا۔ ۳۔ غنا اور غلط اشعار۔ ۴۔ مزاج میں حد سے تجاوز۔ ۵۔ منہ پر چین اور استہزاء۔ ۶۔ دھول کے راز کا شکر کرنا۔ ۷۔ وعدہ خلافی کرنا۔ ۸۔ بیسے جالعت کرنا۔ ۹۔ لڑائی جھگڑا۔ ۱۰۔ باطل امور میں گفت و گو۔ ۱۱۔ زیادہ باتیں کرنا۔

۱۶۔ ایسے امور کے بارے میں گفتگو کرنا جو انسان سے متعلق نہیں ہیں۔ ۱۸۔ شراب، حمار اور گناہ کی دوسری معفوں میں تعریف کرنا۔ ۱۹۔ ایسے مسائل کے بارے میں سوال اور جستجو جو انسان کے اداک سے لورہ ہیں۔ ۲۰۔ بات کرنے میں قطع اور تکلیف سے کام لینا۔ اس کے علاوہ

۱۔ ہمت لگانا ۲۔ جھوٹی گواہی دینا ۳۔ خاشی اور بے بنیاد افواہیں پھیلانا ۴۔ خود ستائش
۵۔ بے جا اصرار ۶۔ گفتگو میں سستی کرنا ۷۔ زبانی بیزار سائی ۸۔ ایسے شخص کی مذمت کرنا جو مذمت کا مستحق نہ ہو۔

۹۔ زبان کے ساتھ کفرانِ نعمت کرنا۔ ۱۰۔ باطل کا پیچھا۔
 مع ہمارا انوارِ ملکہ ص ۷۷۔

کہتی ہے، "کیف اصبحتم؟"

• تم نے کیسے صبح کی؟“

وہب زبان کے اظہار محبت کے جواب میں کہتے ہیں: بخیر ان ترک تہمتا!

”غیریت ہے، اگر تو نے پہنے دی۔“

پھر وہ مزید کہتے ہیں: تجھے ہم خدا کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھنا۔

”انما شباب بلک ونعاقب بلک“

”ہمیں تیرے ذریعے ثواب ملے گا اور تیری ہی وجہ سے عذاب“ لے

اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جو سب کی سب زبان کے انتہائی زیادہ اثرات پر دلالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انسانی نفس کی تہذیب اور اصلاح اخلاق میں زبان کا بڑا کردار ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں ہے:

” ما جلس رسول الله على هذا المنبر قط الا تلا هذه الآية يا ايها الذين

‘امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا’

”جب بھی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس منبر پر تشریف فرما ہوتے، تو اس آیت کی تلاوت

فرماتے: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور سچی بات کہو۔ ۲۷

آیت کے آخر میں قرآن کہتا ہے۔ ”جو شخص خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا“ (ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما)۔

کوئی کامیابی اس سے بالاتر ہوگی کہ انسان کے اعمال پاک ہوں، اس کے گناہ بخشے جائیں اور بارگاہ رب العزت میں سرخرو اور سرفراز ہو کر پیش ہو۔

خدا ہمیشہ غفور و رحیم ہے۔

تفسیر

نوع البشر کا بہت بڑا اعزاز

سورۃ احزاب کی یہ دونوں آخری آیات ان اہم مسائل کی تکمیل کرتی ہیں جو اس سورہ میں ایمان، عمل صالح، جہاد، ایثار، عفت و پاک دامنی، ادب اور اخلاق کے سلسلے میں آئے ہیں اور یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ انسان کس قدر ممتاز حیثیت کا مالک ہے کہ خدا کی عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر اپنے وجود کی قدر و قیمت کو نہ سمجھتا ہے اور اس سے جاہل ہو جائے تو کس طرح اپنے اور ظلم کر دیتا ہے اور اسفل السافلین میں جاگرتا ہے۔

پہلے تو انسان کے تمام عالم خلقت میں اہم ترین اور عظیم ترین اعزاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی؟ (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال)۔

لیکن عالم خلقت کے ان عظیم اور بڑے موجودات نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اپنی ناتوانی کا اظہار کیا اور اس کام سے ڈرتے تھے (فابین ان يحملنها واشفقن منها)۔ واضح ہے کہ ان کا انکار تجرک کی وجہ سے نہیں تھا، جیسا کہ شیطان اور آدم کو سجدہ کرنے سے اس کی روگردانی کرنے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے:

اقبل واستكبر (بقروہ ۳۲)

بلکہ ان کا انکار اشتقاق یعنی ایسے خوف ہراس کے ساتھ تھا، جس میں تو جبر بھی تھی اور ضروع و خشوع بھی۔ لیکن اسی اثنا میں انسان جو عالم آفرینش کا عجز ہے، آگے بڑھا اور اس نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھالیا: (وحملها الانسان)۔ لیکن انفس کہ اسی ابتداء ہی میں اس نے اپنے اور ظلم کیا اور اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانا اور جو کچھ اس امانت کے اٹھانے کے لائق تھا اسے انجام نہیں دیا: (اربتك كان ظلوماً جهولاً)۔

عظیم مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں بہت کچھ گفتگو کی ہے اور "امانت" کے معنی کی حقیقت معلوم کرنے اور بیان کرنے میں بہت زیادہ کوشش کی ہے اور مختلف نظریات کا اظہار کیا ہے، جن میں سے ہم بہترین نظریہ کو ان قرآن کی جستجو سے منتخب کرتے ہیں، جو خود آیت میں پیچھے ہوئے ہیں۔

بنیادی طور پر معانی اور مفہوم سے سبر بنیاد آیت میں یہ پانچ نکات زیادہ قابل غور ہیں:

۷۲۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابٰیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

۷۳۔ لَیُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِیْنَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکَتِ وَیَتُوبَ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا

ترجمہ

۷۲۔ ہم نے امانت (ذمہ داری اور ولایت الہیہ) کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انھوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے لیکن انسان نے (اس کا بوجھ) اپنے کندھوں پر اٹھالیا، وہ بہت ہی ظالم اور جاہل تھا (اس نے اس مقام کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا اور اپنے اور ظلم کیا)۔

۷۳۔ مقصد یہ تھا کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کی صفیں مومنین سے جدا ہو جائیں اور خدا (ان) کو عذاب دے، اور اپنی رحمت صاحب ایمان مردوں اور با ایمان عورتوں پر نازل کرے اور

۱۔ امانت الہی سے کیا مراد ہے؟

۲۔ اسے آسمان وزمین اور پہاڑوں کو پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟

۳۔ کیوں اور کس طرح ان موجودات نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا؟

۴۔ کس طرح انسان اس امانت کے بوجھ کا حامل ہوا؟

۵۔ کیوں اور کس طرح وہ "غسلوم" اور "جہول" ٹھہرا؟

"امانت" کے متعلق مختلف تفاسیر ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ، اس سے مراد ارادے کی آزادی اور اختیار ہے جو انسان کو باقی موجودات سے ممتاز اور نمایاں کرتی ہے یا مراد عقل ہے جس پر ثواب و عذاب کا دار مدار ہوتا ہے۔ "امانت مراد" صفت عبودیت کا کمال جو معرفت اور عمل صالح کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے یا اس سے مراد انسانی جسم کے اعضاء و جوارح ہیں، مثلاً آنکھ خدا کی امانت ہے، جسے محفوظ رکھنا چاہیئے اور اسے گناہ کی راہ میں صرف نہیں کرنا چاہیئے۔ کان، ہاتھ، پاؤں اور زبان میں سے ہر ایک خدا کی امانت ہے، جن کی حفاظت کرنا ہر انسان پر واجب و لازم ہے۔

یا مراد وہ امانتیں ہیں جو انسان ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ اور "عہد و پیمان" کو پورا کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔

یا مراد اللہ کی معرفت ہے۔

یا مراد "خدائی واجبات اور فرائض الہی ہیں مثلاً نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔

لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان تفاسیر کا آپس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ بعض کو ایک دوسرے میں مدغم کیا جاسکتا ہے، بعض لوگوں نے اصل مطلب کے کچھ حصوں کو اور بعض نے تمام گوشوں کو اجاگر کیا ہے۔

ایک جات جو اب کے حصول کے لیے ہیں انسان پر ایک نظر ڈالنا چاہیئے کہ اس کے پاس کونسی ایسی چیز ہے، جو نہ تو انسان اور زمین میں ہے اور نہ ہی پہاڑوں کے پاس؟

انسان ایک ایسی مخلوق ہے، جس میں انتہائی زیادہ استعداد موجود ہے اور وہ اس استعداد سے استفادہ کرتے ہوئے "خلیقۃ اللہ" کا مصداق اتم بن سکتا ہے اور کب معرفت، تہذیب نفس اور کمالات کے ذریعے عزت افتخار اور اعزازات کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔

یہ استعداد ارادہ و اختیار کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا واسطہ ہے جسے اس نے صفر سے شروع کیا ہے اور لامتناہی منزل مقصود کی طرف جرحتا جا رہا ہے اور اپنے ہی ارادے اور اختیار سے اسے ملے کر تاج مل رہا ہے۔

آسمان وزمین اور پہاڑ بھی ایک طرح کی معرفت الہی کے حامل ہیں، وہ خدا کا ذکر اور تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے گڑ گڑانے والے اور سجدہ گزار بھی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ذاتی، انحصاری اور جبری شکل میں ہے۔ اسی بنا پر ان کے وجود میں کمال اور ارتقاء نہیں ہے۔

صرف ایک موجود ایسا ہے، جس کی نزولی اور صعودی قوس لامتناہی ہے اور غیر محدود طور پر ارتقائی بلندیوں تک پرواز کر سکتا ہے اور ان تمام کاموں کو اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دیتا ہے اور وہ "انسان" ہے۔ یعنی یہ ہے وہ

خدا کی امانت اٹھانے والا جس کے اٹھانے سے تمام موجودات نے انکار کر دیا۔ یوں اکیلے اُس نے میدان میں متحرک اسے اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اسی لیے ہم بعد الی آیت میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مومن، کافر اور منافق۔ اسی بنا پر ایک مختصر سے جملے میں کہا جاسکتا ہے کہ امانت الہی وہی غیر محدود صورت میں ارتقائی قابلیت ہے، جس میں ارادہ اور اختیار کی آمیزش شش ہوتی ہے، جس سے وہ انسانیت کے کمال اور خدا کی خاص بندگی کے مقام تک پہنچ کر ولایت الہیہ کو قبول کرنا ہے۔

لیکن یکہ صرف اس امر کو "امانت" سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ ہماری ساری زندگی اور ہمارا سب کچھ خدا کی امانت ہے؟ درحقیقت یہ چیز انسان کے اس اہم اور عظیم امتیاز کی بنا پر ہے، وگرنہ خدا کی باقی نعمتیں بھی اسی کی امانت ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی بہت ہی کم اہمیت ہے۔

یہاں پر امانت الہی کا ایک اور مفہوم لیا جاسکتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ "امانت الہی" سے مراد "عہد اور ذمہ داری" کو قبول کرنا ہے۔

اسی لیے جن لوگوں نے امانت کو ارادہ و اختیار کی آزادی کی صفت سمجھا ہے، انھوں نے اس عظیم امانت کے صرف ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس کی تعبیر "عقل" یا "اعضاء بدن" یا "لوگوں کی آپس کی امانتیں" یا "فرائض و واجبات" یا "تمام شرعی احکام کی ادائیگی بیان کی ہے، ان میں سے ہر ایک نے ایک عظیم پھل وار درخت کی صرف ایک شاخ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے اور اس کا شر حاصل کیا ہے۔

یا امانت کے پیش کرنے سے مراد امتیاز کا باہمی موازنہ کرنا ہے، یعنی جب اس امانت کا ان کی استعداد سے موازنہ کیا تو انھوں نے زبان حال کے ساتھ اس عظیم امانت کو قبول کرنے سے اپنی عدم اہلیت کا اعلان کیا۔

دوسرا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے اور اس طرح سے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے زبان حال سے پکار کر کہا کہ اہی امانت کا بوجھ اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں۔

یہاں سے تیسرے سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ کس طرح ان موجودات نے اس عظیم امانت کے اٹھانے سے انکار کیا اور بڑے ادب کے ساتھ اپنا خوف و ہراس ظاہر کر دیا۔

میں سے ان کی اس امانت الہی کے اٹھانے کی کیفیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔

کیونکہ انسان اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے جو ایفائے وعدہ اور ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے، خدا کی ولایت کو قبول کر سکتا ہے، عبودیت اور کمال کے جاوہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور اس راہ کو پورا گام کی مدد سے اپنے ہی پاؤں کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذریعے پہنچنے والی متعدد روایات بتاتی ہیں کہ اس امانت الہی سے مراد "امیر المؤمنین علی" اور ان کی اولاد اجداد علیہم السلام کی ولایت ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام اور ائمہ اطہار کی ولایت درحقیقت اس ولایت مطلقہ الہیہ کی ایک طاقتور شاخ ہے اور اولیاء خدا کی ولایت کو قبول کیے بغیر عبودیت تک جانی اور ارتقاء کی جاوہ پائی قطعاً ناممکن ہے۔

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

عربی قلم کے تحت "لیعذب" کی "لام" کو نسی لایا ہے؟ اس سلسلے میں دو احتمال ہیں،

۱۔ ایک یہ کہ "لام غایت" ہے جو کسی چیز کے انجام کو بیان کرنے کے لیے ذکر ہوتی ہے۔ اس بنا پر آیت کا مفہوم یوں ہوگا:

"اس امانت کو اٹھانے کا انجام یہ ہوا کہ ایک گروہ نے نفاق کی راہ اختیار کی اور ایک گروہ نے شرک کی، اور اس خدائی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور اہل ایمان کا ایک گروہ اس امانت کو ادا کرنے اور اپنے ذائقے پر قائم رہنے کی بنا پر رحمت الہی کا مستحق قرار پایا۔"

۲۔ دوسرا یہ کہ یہ لام علت ہے اور اس میں ایک جملہ مقدم ہے۔ اس بنا پر آیت کی تفسیر یوں ہو گی:

"امانت کو پھیلنے کے لیے مقصد یہ تھا کہ تمام انسان آزمائش کی کٹالی میں قرار پائیں اور ہر شخص اپنے اپنے باطنی حالات کو ظاہر کر کے اپنے استحقاق کے مطابق جزا اور سزا پائے۔"

چند اہم نکات

۱۔ اہل نفاق کو مشرکین پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ منافق اپنے آپ کو "آمین" ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ وہ خائن ہوتا ہے۔ لیکن مشرک کی خیانت واضح ہے۔ اس لیے منافق عذاب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔

۲۔ ان دونوں گروہوں کو مؤمنین پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گزشتہ آیت کا آخری حصہ "ظلم اور جہول" پر ختم ہوتا ہے اور "ظلم و جہول" منافق اور مشرک کے ساتھ مناسب ہے۔ منافق ظالم اور مشرک جاہل ہے۔

۳۔ لفظ "اللہ" منافقین اور مشرکین دونوں کے عذاب کے بارے میں ایک مرتبہ آیا ہے اور مؤمنین کی جزا کے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجام کے لحاظ سے پہلے دونوں گروہ ایک جیسے ہیں اور مؤمنین کا معاملہ ان سے بالکل جدا ہے۔

۴۔ مؤمنین کے بارے میں "جزا" کے بجائے "توبہ" کا لفظ آیا ہے۔ اس کی زیادہ تر وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ انھیں زیادہ تر خوف اپنی ان لغزشوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کبھی کبھی ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ لہذا خداوند تعالیٰ انہیں اطمینان دلاتا ہے کہ ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا جائے گا۔

یا اس بنا پر ہے کہ خدا کا بندوں کی توبہ قبول کرنے کا مقصد اس کی رحمت کی طرف بازگشت ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ لفظ "رحمت" میں ہر قسم کی جزا اور بخشش چھپی ہوئی ہے۔

۵۔ پروردگار کی "غفور و رحیم" کے ساتھ توصیف یا تو اس لیے ہے کہ یہ کلمہ "ظلم و جہول" کے مقابلے میں یا پھر مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے بارے میں توبہ کی مناسبت سے۔

اب جبکہ ہم فضل پروردگار سے سورۃ احزاب کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، اس نکتے کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سورۃ کے آغاز و انجام کی ہم آہنگی نہایت ہی قابل غور ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ (احزاب) پیغمبر کو خدا کا تقویٰ اختیار کرنے اور کفار منافقین کی اطاعت سے رکنے اور خدائے علیم و حکیم کی ذات پر تکیہ کرنے سے شریع ہوئی ہے اور انسان کی زندگی کے عظیم ترین مسئلے یعنی امانت الہی کے اٹھانے کے ذکر پر اور پھر انسانوں کو تین گروہوں (منافق، کافر اور مؤمن) میں تقسیم کرنے اور خدائے غفور و رحیم کا ذکر کرنے پر ختم ہوئی ہے۔

ان دونوں مباحث کے درمیان ان تینوں گروہوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے کہ انہوں نے امانت الہی کے ساتھ کس طرح سلوک کیا ہے؟ جو سب ایک دوسرے کی تکمیل اور ایک دوسرے کو واضح کرتی ہیں۔

پروردگار! ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے، جنہوں نے تیری امانت کو غلوں دل کے ساتھ قبول کیا اور عشق کی حد تک اس کی حفاظت کی اور اپنے فریضے سے عہدہ برا ہوئے۔

خداوند! ہمیں ایسا مؤمن بنا جس پر تیری رحمت اور مغفرت نازل ہوئی ہے۔ منافقین اور مشرکین سے قرار نہ دے کہ جو "ظلم و جہول" ہونے کے باعث عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں۔

خداوند! اس دور میں جبکہ "احزاب کفر" دوبارہ "مدینہ اسلام" کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ ان پر اپنے غیظ و غضب کا خوفناک طوفان نازل فرما اور ان کے تصور و محلات کو ان کے سروں پر گرا دے اور ہمیں ایسی طاقت و استقامت عطا فرما کہ ان حساس لمحات میں پناہ کی طرح ڈٹ جائیں اور اپنے جان و دل سے "مدینہ اسلام" کی پاسداری کریں۔ آمین یا رب العالمین!

سورۃ احزاب تمام شد

تفسیر نمونہ کی سترہویں جلد کا اختتام بروز جمعہ ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ کو ہوا۔

تفسیر نمونہ

جلد ۱۷

کا ترجمہ

اس حقیر پر تفسیر — سید صفدر حسین نجفی فرزند سید علامہ سرور نقوی (مرحوم)
کے ہاتھوں

برسکان

سیٹھ نواز شمس علی ۸۱، ای ماڈل ٹاؤن لاہور

بوقت

۱۰ بج کر ۲۵ منٹ

بتاریخ

۲۳ جمادی الثانی ۱۴۰۹ھ

بمطابق

۱۳ فروری ۱۹۸۹ء

شب جمعہ

افتتاح پذیر ہوا۔

الحمد لله واخيراً والصلاة على النبي وآله ابداً دائماً

سید صفدر حسین نجفی

ادارہ امانیہ قرأت کالج

سرٹیفکیٹ تصحیح

یہ تصدیق ہے کہ آیت پاک (تفسیر نمونہ جلد ۹)
کلام شریفہ کو حرف بحرف بغور پڑھا ہے
تصدیق کرتا ہوں کہ قلمیہ میں کوئی غلطی
یا غلط فہمی نہیں ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

حافظ محمد طفیل (سلاطین ٹاؤن)

مدیر/منیجر

امامیہ قرأت کالج

اندرولہ سید وادہ - لاہور

اشعار سے پہلے

زیر نظر اشاریہ تفسیر نمونہ کے قارئین اور محققین کی سہولت کے لیے خود مصباح القرآن ٹرسٹ نے مرتب کروایا ہے۔
یاد رہے کہ فارسی کی اصل اشاعتوں میں اشاریہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح مصباح القرآن ٹرسٹ کو اس سلسلے میں پہل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔
ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ دیگر جلدوں کی اشاعتوں میں بھی اشاریہ شامل کر کے انہیں مفید تر بنایا جائے۔

اشاریوں کی عام رُوکش سے بہت کر زیر نظر اشاریہ میں تفسیر میں موجود قرآنی لغت کے زیادہ دقت طلب الفاظ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جن کتابوں سے مؤلف مقرر نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیلی فہرست بھی پیش کرنی گئی ہے۔

عالم پیری میں یہ کٹھن اور بزرگانہ کام محترم سید شکیل حسین موسوی نے انجام دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں خدمت اسلام اور قرآن کے لیے طول عمر سے نوازے۔

آپ کی آراء اور تنقید اس سلسلے کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

انچارج

شعبہ تصنیف و ترتیب

مصباح القرآن ٹرسٹ

اشاریہ

تفسیر نمونہ جلد ۹

ترتیب و ترتین ----- سید شکیل حسین موسوی

سید محمد حسین زیدی الباہروی

مضامین:

اصول و عقائد

احکام

اخلاقیات

اقوام گذشتہ

شخصیات

علماء و دانشور

کتب سماوی

کتب تاریخ و تفسیر و سیر

لغات قرآن

متفرق موضوعات

مقامات

۷۶۰

۷۶۶

۷۶۸

۷۶۹

۷۷۰

۷۸۶

۷۸۷

۷۸۸

۷۹۱

۷۹۸

۸۱۲

أصول وعقائد

اسماء باری تعالیٰ

اللہ	۲۰۲، ۱۸۹، ۱۳۶، ۱۳۱، ۱۲۷، ۱۰۹، ۲۹
	۳۰۹، ۲۷۵، ۲۶۸، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۵
	۳۹۲، ۳۷۸، ۳۶۳، ۳۵۰، ۳۳۳، ۳۳۵
	۶۶۹، ۶۵۳، ۶۴۲، ۶۰۶، ۵۷۹، ۵۵۵
	۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷
بصیر	۳۵۲، ۳۵۰
حق	۳۵۲، ۳۵۰
حکیم	۲۶۰، ۲۳۸، ۲۳۵، ۲۱۵، ۲۱۰، ۲۰۳، ۲۸۳، ۲۳۱
	۵۴۱، ۴۵۲، ۴۵۰، ۴۱۳، ۳۰۹، ۲۷۹
حلیم	۶۹۵
حمید	۳۵۲، ۳۵۰، ۳۲۳
خبیر	۶۲۱، ۵۴۲، ۴۶۳، ۴۵۲، ۴۵۰، ۴۳۵
رب	۵۰۷، ۴۷۷، ۳۰۳، ۱۸۹، ۱۶۰، ۱۲۶، ۷۶
رحمن	۳۷۷، ۳۰۶، ۳۸
رحیم	۳۹۰، ۳۷۷، ۳۰۶، ۲۹۸، ۲۹۳، ۵۳، ۲۸
	۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷
رقیب	۷۰۰
سبحان	۳۱۵

سیح
شہید
عزیز
علی
علیم
غفور
غنی
قدیر
قوی
کبیر
لطیف
وکیل
ولی

توحید

توحید خالص، خیر کی طرف دعوت دینے والے
اکثر نور۔
اللہ کا کرم ہے کہ ہدایت کیلئے پیغمبر بھیجتا ہے
ہم ان کے پاس پے درپے آیات قرآن
بھیجتے رہے۔

۱۸۰، ۲۶۸، ۲۵۰، ۲۵۲
۷۱۷
۳۰۹، ۳۳۸، ۳۳۵، ۲۹۸، ۲۹۳، ۲۳۱
۳۹۰، ۳۸۵، ۳۵۲، ۳۵۰، ۳۱۳
۳۵۲، ۳۵۰
۶۹۵، ۵۴۱، ۴۶۳، ۲۷۵، ۲۶۸، ۱۸۰
۷۰۵
۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷
۳۵۲، ۳۵۰، ۳۲۳
۶۰۶، ۲۰۲
۵۸۵
۳۵۲، ۳۵۰
۶۲۱، ۴۳۵
۶۷۷، ۵۴۱
۵۷۱

۹۱

۱۰۰

۱۰۳

اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے
ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو جو نعمات دنیا
پر مغرور ہو گئی تھیں ہلاک کر ڈالا۔
کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک جانتے تھے؟
اللہ ان شرکا سے منتر ہے جن کے وہ قاتل
ہیں، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں
میں ہے۔
اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی
کی طرف پلٹنا ہے۔
اول د آخر اسی کی حمد ہے، وہی حاکم ہے اسی
کی طرف پلٹنا ہے۔
اگر اللہ قیامت تک رات ہی رکھنا چاہے تو
کون ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی بنا کر
سکے، یا وہ دن ہی رکھنا چاہے تو پھر کون
کون لا سکتا ہے۔ تم سنئے سمجھتے کیوں نہیں؟
جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا کھم
تلاش کر، فساد نہ کرنا، اللہ فسادیل کو پسند
نہیں کرتا۔
اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارو، اس
کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔
سورہ قصص کی آخری آیات میں توحید کو واضح
کیا جو دین کی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔
اللہ بے نیاز ہے

جسے مستحق سمجھتا ہے، عذاب دیتا یا رحم فرماتا ہے
ہم نے اس (لوٹو کی) بستی کی کھلی نشانی
عقل مندوں کے لیے چھوڑ دی۔
ہم نے عاو، ثمود، قارون، فرعون، ہامان کو
ہلاک کر دیا وہ ہم پر کیسے سبقت لے جا سکتے تھے؟
اللہ کا ذکر بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ
اُسے جانتا ہے۔
اُسے بندو جو ایمان لائے ہو ا کسی کے دباؤ
میں نہ آؤ۔ میری زمین وسیع ہے (ہجرت کرو)
میری ہی عبادت کرو۔
کتنے جاندار ہیں اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے،
اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے۔
اللہ آسمانوں، زمینوں، شمس و قمر کا خالق ہے،
روزی کی نگلی و فراخی، بارش، سب اسی کے
ہاتھ میں ہے۔
لائی حمد و ستائش وہی اللہ ہے
اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے
انسان شہود باطنی سے اس کی عظمت کو پہچانے گا
اللہ آفرینش کا آغاز کرتا ہے، حمد و ستائش اسی
کے لیے ہے۔
اللہ کے پاک و خالص دین کی طرف رُخ کرو،
یہی وہ فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا
گیا، یہی محکم دستور دین ہے۔

۲۲۰

۲۲۶

۲۳۶

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۶

۲۷۹

۲۸۴

۲۰۴

۳۱۰

۳۲۳

اللہ پاک و منتر ہے۔

۲۱۵

اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تم روئے زمین پر پھیل گئے، تمہارے سکون کے لیے ارجح پیدا کیں، زمین و آسمان پیدا کیے، تمہارے رنگ و زبان مختلف بنائے، خدا نے واحد ہی مالک حقیقی ہے۔

۳۲۰

توحید ایک فطری اصول ہے
توحید انسان کی قوی، داخلی قوتِ جاذبہ ہے۔
جبالت و فطرت کی بحث۔

۳۲۷

ضرر پہنچے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ دفع تکلیف کے بعد ایک گروہ مشرک ہو جاتا ہے۔

۳۵۳

اللہ جس کی چاہتا ہے روزی تنگ یا کشادہ فرما دیتا ہے، اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔

۳۶۰

اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرتا، روزی دیتا، مارتا اور جلاتا ہے۔ کیا کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے کوئی

۳۶۱

اس کا شریک نہیں۔
اللہ کے حکم سے ہوا بارش کی خوشخبری لاتی ہے،

۳۶۱

کشتیاں چلتی ہیں، رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ جب نصیحت کا اثر نہ ہوا تو انتقام لیا۔

۳۷۹ تا ۳۸۶

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور (بچہ) پیدا کیا، پھر جوانی دی، پھر ضعف پیری اور

۳۹۲ تا ۳۹۳

موت دی۔
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے

۳۹۳ تا ۴۰۱

آسمانوں کو بغیر ستون پیدا کیا، زمین میں پہاڑ بنائے، پانی نازل فرمایا، نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی نے کچھ پیدا کیا؟

۴۲۰

ہم نے نعمان و حکمت دی اس کا شکر ادا کرو
نعمان نے بیٹے سے کہا کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ

۴۲۳

میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو
جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسے تمہارے لیے

۴۲۹

مسخر کیا۔ تمہیں ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا۔
زمین و آسمان کا خالق کون؟ اللہ۔ رحمتِ ظلم

۴۳۳

سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کی صفات لکھیں
تو وہ ختم نہ ہوں گی۔ اللہ حق ہے۔

۴۵۱

اسمائے سنی، تمام مراحل عبادت میں نفی شرک اور لزوم توحید پر قوی دلائل۔

۴۵۸

کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، مومنین گھر لیتی ہیں تو یہیں یاد کرتے ہیں، لیکن نجات کے

۴۵۹

بعد کچھ شکر گزار رہتے ہیں اور کچھ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔

۴۵۹

مصیبت کے وقت خالص توحید انسان کے دل کا احاطہ کر لیتی ہے۔

۴۶۲

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو
اللہ نے آسمانوں اور دونوں کو چھ دفوں (ادوار) میں پیدا کیا۔

۴۶۳

۴۷۸

پانچ علوم جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں
وہی جو اس جہان کے امور کی تدبیر کرتا ہے، خلقت کا آغاز کرتا ہے اور پھر اسے پٹا دیتا ہے۔ اللہ آشکار و مخفی سے باخبر ہے، اللہ مہربان ہے۔

۴۸۴

اللہ نے ہر شے عمود پیدا فرمائی، انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کی نسل کو بے قدر پانی سے

۴۸۴

پیدا کیا، موزوں جسم بنایا، پھر اپنی روح کو اس میں داخل فرمایا۔ کان، آنکھیں اور دل بنائے

۴۸۴

تاکہ تم شکر کرو۔
اللہ نے کسی شخص کے وجود میں دو دل پیدا نہیں

۴۹۱، ۴۹۰

کیے، نہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو، تمہاری مائیں بنایا، نہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی

۴۹۱

بیٹے بنایا۔ تم غلط بات کرتے ہو، اللہ حق بات کرتا ہے۔

۵۲۶

تمام انبیاء کے فرائض میں شامل تھا، بلکہ وہ پابند تھے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں۔

۵۶۱

اللہ پر ایمان لانے والا اس کی نعمات کو یاد کرو اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب لشکرِ عظیم

۵۶۱

تم پر چڑھا آیا تو ہم نے فرشتوں کے ذریعہ انہیں تروبالا کر کے تمہیں فتح دی۔

۵۶۵

عدل

عدلِ خدا یہ ہے کہ نیکی کی جزا بڑھا کر دیتا ہے مگر گنہگار کو اس کے عمل کی ذرہ بھر زیادہ سزا نہ ہوگی۔

۱۵۸

ہم صاحبانِ ایمان و عمل کو اچھا بدلہ دیں گے اور ان کے گناہوں کو چھپالیں گے۔

۱۸۰

اللہ جسے مستحق جانتا ہے عذاب دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔

۲۰۲

سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ وہ خود ہی ظالم تھے۔

۲۲۶

اللہ ایسا نہ تھا جو ان پر ظلم کرتا۔ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

۳۰۵

کفار و مشرکین کے ساتھ بھی عدل ہوگا۔ اتنی سزا ہی ملے گی جتنی کے مستحق ہیں۔

۳۷۳

نبوت

یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے۔

۱۰۰

کتاب میں جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے پڑھا کرو۔

۲۳۶

کہہ دیجیے نبوت کے لیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔

۳۲۵۹ تا ۳۶۳

اقرباء، مساکین اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔

۳۶۱، ۳۶۰

اے رسول! صبر کرو، اللہ کا وعدہ حق ہے ۳۹۵، ۳۹۴
اے نبی تقویٰ اختیار کرو، کفار و مشرکین
کی اطاعت نہ کرو۔

۵۴۱

پیغمبر مومنین کی جانوں سے ادلی ہے اور اس کی
ازواج ان کی مائیں شمار ہوتی ہیں، دوستوں سے
نیکی کرو، اپنے اموال ان پر خرچ کرو۔
اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تینوں سے عدلیا
تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین
نمونہ ہے۔

۵۸۵

وہ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے اور صرف
اسی سے ڈرتے تھے اور کسی سے خوف نہیں
کھاتے تھے۔
محمدؐ کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول
ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔

۶۵۸

امامت

ہمارا ارادہ ہے کہ مستضعفین پر احسان کریں
زمین کا وارث اور اہل زمین کا پیشوا بنائیں
توحید خالص، خیر کی دعوت دینے والے،
ائمہ نور ہیں۔

۹۱

ہم نے ان (نجی اسرائیل) میں ائمہ قرار دیے
جو ہمارے حکم سے انہیں ہدایت کرتے ہیں۔
ہم نے بار امانت (ولایت اللہ) کو آسمانوں، زمین اور

ہماروں پر پیش کیا، وہ ڈر گئے اور انکار کیا،
لیکن انسان نے اسے اٹھالیا۔
۷۵۵ تا ۷۴۹

قیامت

فرعون کا، نادر مبارک و معاد
قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا
وہ قیامت کے دن داعی الی النار ہوں گے،
ان کے چہرے مکروہ و سیاہ ہوں گے۔
قیامت کے دن وہ اپنے گروہ کے آگے چلے گا
اور انہیں آگ میں داخل کرے گا۔
وہ دن کہ اللہ نڈا دے گا: "کہاں ہیں وہ جنہیں
تم میرا شریک بناتے تھے۔"

۱۲۲، ۱۲۱

اس دن کا خیال کرو جب اللہ فرمائے گا کہ
تم نے مرسلین کے ساتھ کیا کیا، اس دن خبریں
پوشیدہ رہیں گی، سوال بھی نہ کر سکیں گے۔

۱۲۶

سب کچھ اسی کی طرف لوٹ جائے گا
جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے اس
کی اطاعت کرنا چاہیے، یقیناً اللہ کا مقررہ
وقت آنے والا ہے۔

۱۸۰

افتراد کرنے والوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا
جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح دوسری
دوبارہ پیدا کرے گا۔ اسی کی طرف لوٹا جائے گا۔
جنہوں نے آخرت کا انکار کیا معذب ہوں گے۔

۲۰۲

کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ پیدا کرتا اور واپس لوٹاتا ہے؟
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا اور میری طرف
لوٹ کر آنا ہے۔

۲۶۸

بہت سے لوگ (قیامت اور) اپنے رب
کی لقا کے مُنکر ہیں۔

۳۰۳

کیا ممکن ہے کہ ہم خاک ہو جانے کے بعد زندہ
ہو جائیں؟

۳۰۶

تم سب اُسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ قیامت
میں مجرم مایوس ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ
چھوڑ دیں گے۔

۳۱۰

جنہوں نے لٹائے آخرت کی تکذیب کی وہ عذاب
الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔

۳۱۱

قیامت کو ساعت کیوں کہا گیا ہے؟
وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی

۳۱۲

قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔
وہی خلقت کا آغاز کرتا ہے، پھر اُسے

۳۱۵

لوٹائے گا، یہ اس کے لیے آسان ہے۔ ۳۲۵ تا ۳۲۷
اس دن سے پہلے جو ضرور آئے گا، اپنا رخ

۳۲۷ تا ۳۲۸

پائیدار دین کی طرف کیے رہو۔
مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح قیامت

۳۷۸، ۳۷۹

میں مردوں کو زندہ کرے گا، وہ صاحب
قدرت ہے۔

۳۸۰، ۳۷۹

تم سب کی بازگشت میری طرف ہے
۲۲۵

۲۲۵

گنہگار قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم برزخ میں
ایک ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرے اور
ایک حقیقت سے محروم تھے، لیکن عذر
بے فائدہ اور توڑ قبول۔

۳۹۵، ۳۹۴

کافر کے کفر پر غم نہ کرو، ان سب کی بازگشت
ہماری طرف ہے۔

۴۲۲

تمام کاموں کی عاقبت اللہ کی طرف ہے ۴۳۸، ۴۳۷
موت کے بعد تم سب کا اٹھنا ایک فرد کی

۴۳۸، ۴۳۷

مثال سے زیادہ نہیں۔
اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا بوجھ

۴۵۵

اٹھائے گا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وقت
قیامت کو دہی جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا

۴۶۳

کہ کہاں مرے گا۔
اس جہان کے امور کی بازگشت اللہ کی

۴۶۳

طرف ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔
تدبیر امور کے دن سے قیامت کا دن مرا ہے

۴۷۸

قیامت میں پچاس موقف، وہ دن جس کا طول
پچاس ہزار سال ہے۔

۴۸۵

کیا ہم مرنے کے بعد زمین میں گم ہو کر بھی زندگی
پالیں گے۔ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا انکار

۴۹۸

کرتے ہیں۔
موت کا فرشتہ روح قبض کرے گا، پھر اللہ کی

۴۹۸

طرف پلٹ جاؤ گے، تیرا وعدہ سچ ہے، ہمیں
پیشادے۔ ہم چاہتے تو جبری ہدایت کرتے۔

۵۰۶، ۴۹۹

اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا ۵۲۹، ۵۲۳
قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے،
شاید قیامت نزدیک ہو۔ ۷۴۷، ۷۴۸

شفاعت و توسل

"ولا تدع مع الله الها آخر" کا مضمون
شفاعت و توسل کی نفی نہیں کرتا۔ دیگر مثالیں۔ ۱۶۹، ۱۶۸

معجزہ

معجزات اللہ کے پاس ہیں، اُسی کے حکم سے
نازل ہوتے ہیں۔ ۲۵۹
من پسند معجزات ۲۶۷

جنت

جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے
بہشت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو
بہت اچھا بدلہ ہے۔ ۲۶۸
جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وہ جنت
میں مسرور و شادال ہوں گے۔ یہ صبر و توکل
والے لوگ ہیں۔ ۳۱۲ تا ۳۱۴

نیک عمل نمونین کے لیے باغات بہشت ہیں ۳۰۶
صاحبان ایمان کے لیے دائمی بہشت ہے ۵۰۸

نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، لقمان کی
بیٹے کو وصیت۔ ۳۳۳، ۳۳۵

ایمان والوں کو ہماری آیات یاد دلائی جاتی
ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں، وہ قائم اللیل
ہیں، خوف و امید سے رب کو بکارتے ہیں

راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کیلئے جزا ہے۔ ۵۰۸، ۵۰۷
نماز اسلام کی اصل ہے۔ (امام محمد باقر) ۵۱۶، ۵۱۷
حکم نماز پر رسول پاک کی حدیث (معاذ بن جبل سے) ۵۱۷
پیغمبر کی بیوی نماز ادا کرو ۶۲۳

روزہ

روزہ دوزخ کی آگ کے لیے سپر ہے۔

(امام محمد باقر) ۵۱۷
روزہ کی اہمیت پر حضور پاک کی ایک حدیث،
(بذریعہ معاذ بن جبل) ۵۱۷

روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اللہ نے
انسانیت کے لیے مغفرت اور اجر عظیم
میتا کر رکھا ہے۔ ۶۳۵

زکوٰۃ

زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے پیشوا آئمہ نور ہیں ۹۱
جو رمضان الہی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ
دن ابراہیم کے واسطے ہیں۔ ۳۶۱

زکوٰۃ اسلام کی فرع ہے۔ (امام محمد باقر) ۵۱۶، ۵۱۷
زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حضور پاک کی حدیث
(بذریعہ معاذ بن جبل) ۵۱۷
پیغمبر کی بیوی زکوٰۃ ادا کرو ۶۲۳

جہاد

مومن کا جہاد نہ صرف بالسیف ہے بلکہ ایمان
کی حفاظت، آلودہ معاشرہ سے بچنا، فقر و
تنگ دستی میں صابر و شاکر رہنا بھی ہے۔ ۱۸۰ تا ۱۸۲
جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، ہم ضرور
انہیں ہدایت کریں گے۔ ۲۸۳
جہاد بالنفس یا بالسیف، حکم جہاد اور اس
کے مفہوم کی بحث۔ ۲۸۷
جہاد و اخلاص۔ مسلمان دوسروں کا دست نگر
کیوں ہے۔ ۳۰۷، ۳۰۸
جہاد اسلام کی بلند چوٹی ہے (امام محمد باقر) ۵۱۷، ۵۱۸

پروردہ

اسے نبی کی بی بی یا اپنے گھروں میں قرار پڑو
لوگوں کے سامنے نہ نکلا کرو۔ ۶۲۳

احکام طلاق

مومنوں کا نکاح کے بعد ہم بستری سے پہلے طلاق پر
عدت نہیں انہیں شائستہ طریق سے رخصت کرو ۳۸۳

اطاعتِ رسول

اسے نبی کی بی بیو! اللہ اور رسول کی اطاعت کرو ۶۲۲

اطاعت والدین

ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی، البتہ ان کے کہنے پر شرک نہ کریں۔ انسان کو وصیت کی کہ میرا اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو شرک نہ کرو، مگر شائستہ سلوک بھر بھی جاری رکھو۔ ۳۲۵، ۳۲۴

اعمالِ صالح

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم انہیں صالحین میں داخل کریں گے۔ ۱۸۴

امر بالمعروف

بیٹا! امر بالمعروف کرو (وصیت لقمان) ۴۳۵

انفاق اور ادائیگی حقوق

اقرباء، مساکین اور مسافریں کو ان کا حق دے دو ۳۶۳

نہی عن المنکر

بیٹا! نہی عن المنکر کرو، لوگوں سے بے اعتنائی نہ کرو! زمین پر غرور سے نہ چلو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ۴۳۵

اخلاقیات

اخلاقِ حسنہ

حضرت شعیب کی بکریوں کو حضرت موسیٰ کا پانی پلانا۔ ۶۶

حضرت شعیب کا اجروینے کے لیے حضرت موسیٰ کو بلانا۔ ۶۸، ۶۷

بحث کے دوران گفتگو میں الفاظ، حرکات و سکنات، لب و لہجہ میں دل نشین روشش اختیار کرو۔ ۲۳۷، ۲۳۷

والدین کا شکریہ ادا کرو ۴۲۹

پہاڑ جیسی استقامت کے ساتھ لوگوں سے حسن سلوک کرو۔ ۴۲۹، ۴۲۹

نیک عمل و حسن اخلاق گھروں کو آباؤ اجداد اور عموں کو طویل کرتے ہیں۔ (امام جعفر صادق) ۴۳۲

فوتی و تواضع انسان کی دینیت ہیں (حضرت علی) ۴۳۲

عمل کی ترازویں رکھنے کو حسن عمل سے بہتر کوئی شے نہیں۔ (رسول پاک) ۴۳۲

ملاقات کشادہ روی سے کرو ۴۳۲

مہمان نوازی

مہمانِ جنت کا رہنا ہے۔ (رسول پاک) ۷۱۲

اخلاقِ رذیلہ

معجزہ کو جادو سے تعبیر کرنا، سچ کو جھوٹ کہنا ۸۵ تا ۸۳

زکوٰۃ کی ادائیگی کے مطالبہ پر قارون کا بھڑک اٹھنا ۱۵۲

بے حیائی و بداخلاقی کی ترکیب، قوم کو ط ۲۱۵

قومِ شعیب کی بداخلاقیاں اور انجام ۲۲۵ تا ۲۲۷

انبیاء کی روشن دلیلوں کا انکار، آیاتِ الہی کو جھٹلانا اور استہزاء کرنا۔ ۳۰۵

غنا سے اخلاقی تباہ کاریوں کی رغبت ہوتی ہے ۴۱۷

زمین پر غرور و تکبر سے چلنا ۴۳۰

غرور و غفلت انسان کی دامن گیر نہ ہوں ۴۶۷

نبی کی بی بیو! گھر میں قرآن پڑھو، دورِ جاہلیت کی طرح لوگوں کے سامنے مت نکلا کرو۔ ۶۲۲

مدینہ میں ادب و ادب اور ادب لوگوں کا مسلم عورتوں کو پریشان کرنا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، ۷۳۱ تا ۷۳۰

یہودیوں کا ایک گروہ جو اذیت ناک افواہیں پھیلاتا ۷۳۲

اقوامِ سابقہ

ابراہیم کی قوم

ابراہیم نے قوم سے فرمایا اللہ سے ڈرو اس کی عبادت کرو، رزق طلب کرو، شکر ادا کرو، پیچھے نہ گھڑو کیوں پوجتے ہو؟ ۱۹۸، ۱۹۹

قوم کا اس کے سوا جواب نہ تھا کہ ابراہیم کو قتل کرو یا جلا دو۔ ۲۰۷

تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کا انتخاب کیا، قیامت میں ایک دوسرے کا انکار کرو گے، لعنت بھیجو گے، تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ ۰۸

اہل کتاب

اہل کتاب سے بحث نہ کرو، مگر احسن طریقہ سے، سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کے مرتکب ہوئے ۳۰۶، ۳۰۶

اہل کتاب جن کی مشرکین نے حمایت کی، اپنے قلعوں سے باہر کھینچ لیے گئے، قتل ہوئے، قید ہوئے، انہوں نے اپنے اموال مومنین کے قبضہ میں دے دیے۔ ۰۶

بنی اسرائیل

فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو کنیز بنالیتا۔ ۲۹

حضرت موسیٰ کی ولادت سے قبل رہبر سے محروم رہے، نجات کے لیے کوئی کوشش نہ کر سکے، موسیٰ پیدا ہوئے تو انہیں رہبر ملا، آزاد ہوئے، دشمن خراب ہوا۔ ۹۲

قوم نوح، عاد و ثمود اور ان جیسی دوسری اقوام کا ذکر۔ ۹۲

موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا کی، اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا اور ان میں ائمہ و پیشوا مقرر فرمائے۔

۵۲۳

شیعہ کی قوم

ہم نے شیعہ کو مدین کی طرف بھیجا۔ کہا اللہ کی عبادت کرو، فساد نہ کرو، مگر تکذیب کی اور دلائل سے مارے گئے۔

۳۱۳، ۳۱۴

عاد و ثمود

شیطان نے ان کے بد اعمال ان کی آنکھوں میں سجا دیے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے ویرانے تمہارے سامنے ہیں۔

۲۲۶

لوط کی قوم

لوط نے فرمایا، بے حیا قوم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، قطع نسل کرتے ہو۔ قوم نے کہا کہ سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کر۔

۱۹

نوح کی قوم

ہم نے نوح کو بھیجا۔ ۹۵۰ برس تبلیغ کی پھر قوم کو طوفان نے گھیر لیا، بیشک وہ ظالم تھے۔ ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا۔

۱۹۵ تا ۱۹۸

شخصیات

ائمہ نور و نار

مستحقین کے پیشوا دین حق کی طرف بلاتے، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

۹۱

رہبران ضلال و گمراہی ائمہ نار ہیں۔ وہ اپنی رائے کو حکم خدا پر مقدم جانتے ہیں۔

۹۲

کسی کو ہدیہ دینے کا مقصد اگر زیادہ منفعت کا حصول ہو تو یہ ربا بے حلال ہے۔ اگر زیادہ منفعت ملے کر لی جائے تو ربا بے حرام ہے۔

۳۶۶، ۳۶۵

درجیت پر لکھا ہے کہ قرض کا ابراہیم اٹھاؤ گنا اور صدقہ کا دس گنا ہے۔

۳۶۷

سمندری مخلوق کی زندگی کا مدار بھی بارش پر ہے۔ بارش نہ ہو تو بڑے بحر میں فساد پراپا ہوتا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب لوگوں کے گناہ کثیر ہو جاتے ہیں۔

۳۷۱

طبعی موت مرنے والوں کی نسبت گناہ سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔

۳۷۵

آسیم

فرعون کی مومنہ بیوی، اولادِ نرینہ سے محروم، اس نے حضرت موسیٰ کی پرورش پر اصرار کیا اور کامیاب ہو گئی۔

۴۶

ابراہیم علیہ السلام (نبی)

پھر ہم نے ابراہیم کو بھیجا۔ آپ نے قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اسی سے رزق طلب کرو اور اس کا شکر ادا کرو، پھر اور لکڑی کے بت کیوں پوجتے ہو؟ قوم نے کہا اسے قتل کرو یا جلادو۔ ہم نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس واقعہ میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔

۲۰۷

تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کا انتخاب کیا۔ قیامت میں انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، پھر تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔

۲۰۸ تا ۲۱۰

لوط ابراہیم پر ایمان لائے۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہوں جو غالب و صاحبِ حکمت ہے۔ ہم نے اسے اسحق و یعقوب عطا کیے، خاندان کو نبوت و کتاب عطا کی۔ وہ آخرت میں صالحین سے ہوگا۔

۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲

حضرت ابراہیم پر اللہ کی عظیم برکات جب فرشتے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تو یہ بھی کہا کہ ہم لوط کی بیٹی کے ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ کہا وہاں تو لوط بھی ہیں۔ کہا انہیں بچا لیں گے۔

۲۱۹

اور ہم نے ابراہیم سے عہد لیا

۵۶۰

حضرت ابراہیم (فرزندِ آنحضرت)

بچپن میں ہی رحلت فرما گئے

ابو حمزہ ثمالی

رسولِ پاک پر درود بھیجنے کا طریقہ ارشاد رسول کے مطابق، بیان کیا۔

ابو حنیفہ

حُرمِ غنا سے متفق

ابو ذر غفاریؓ

آنحضرتؐ کی حدیث ذکر اللہ کے راوی

ابو سعید خدریؓ

جب آیت الٰہی ذی القدر نازل ہوئی تو رسولِ پاکؐ نے فدک جنابِ فاطمہؑ کو بخش دیا۔

۹۳

آیہ تطہیرِ نجسینِ پاک کیلئے نازل ہوئی آنحضرتؐ کی ایک اور حدیث کے ناقل

ابو سہل سہری

حدیثِ چودہ جھوٹی روایات گھڑنے میں مشہور تھا

ابوطالب علیہ السلام

محسن اسلام و رسول پاک۔ آپ کے ایمان کی بحث ۱۱۳ تا ۱۱۶

ابوالبابہ

یہودی قرینہ سے گفتگو کی، توبہ کی ۶۱۰

احمد بن حنبل

فاسقین ہی غنا کے پیچھے جاتے ہیں ۳۱۵

ام سلمیٰ (ام المؤمنین)

فرمایا میں تمہارے مردوں اور عورتوں کی ماں ہوں ۵۵۶
آیہ تطہیر کی شرح میں روایت، آنحضرتؐ نے
فرمایا کہ تو خیر پر ہے مگر ان افراد میں شامل نہیں۔ ۶۲۸، ۶۲۹

ام شریک بنت جابر (ام المؤمنین)

قبیلہ بنی اسد سے تھیں۔ بقول بعض مفسرین
بلا مہر عقیدہ رسولؐ میں آئیں۔ ۶۹۲

انس بن مالک (خادم رسول)

صحابی رسول اکرمؐ
آیت حجاب زینبؓ سے شادی کے ولیمہ پر
نازل ہوئی۔ ۷۱۰

انس ابن نظر (صحابی)

جنگ احد کا ایک شہید ۵۹۰

بجیرار ہبب

شام سے مدینہ آکر اسلام قبول کیا ۱۰۴

بشر بن غالب

امام حسینؑ سے ائمہ نور و ناری کی حدیث کو روایت کیا ۹۲

تیمم الداری

علمائے سیو کا ایک فرد جو قرآن سن کر ایمان لایا ۱۰۴

جابر ابن عبد اللہ انصاری

خانہ جناب سیدہ پر رسول پاکؐ نے اندر آئے
کی اجازت لی۔ جابرؓ ہمراہ تھے، پھر ان کیلئے
اجازت لی اور داخل خانہ ہوئے۔ ۷۰۸

جادو و عبدی

علمائے سیو کا ایک فرد جو قرآن سن کر ایمان لایا ۱۰۴

جعفر بن ابوطالب

مہاجر حبشہ۔ ان کے ہمراہ ۳۲ مدینہ منورہ
حبشہ سے مدینہ آئے۔ ۱۰۴

امام جعفر صادق علیہ السلام (امام ششم)

طواسین ثلاثہ، سورہ قصص، طہ اور شعراء کی
ہر شب جمعہ تلاوت کرنا اللہ کی دوستی کا
موجب ہے۔ ۶۶

۱۰ اشہار سال کی عمر ہے اور استویٰ
دواڑھی منہ نہیں ظاہر ہونے کا زمانہ ہے۔ ۵۴

گروہ اول یعنی ائمہ نور اللہ کے فرمان کو مخلوق
کی رائے اور اپنے ارادہ پر مقدم جانتے ہیں۔ ۹۲، ۹۱

ہم صابر ہیں اور ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر
ہیں کیونکہ وہ اسرار و رموز کو جانے بغیر صبر کرتے ہیں ۱۰۸

اہل و عیال کی معاش، اعتراف کی مدد، انفاق راہ
خدا، حج و عمرہ کی بجا آوری دنیا طلبی نہیں طلب
آخرت ہے۔ ۱۵۴

وہ دولت مندی جو تجھے دوسروں کے سلب
حقوق سے باز رکھے، اس فقر سے بہتر ہے جو
تجھے گناہ پر آمادہ کرے۔ ۱۵۴

اس سورہ قصص آیت ۱۳۸ آیت نے دنیا
میں میری تمام آرزوؤں کو ختم کر دیا ہے اور
بیرونی آخرت بھی مشکل ہے۔ ۱۵۷

ماہ رمضان کی تیسویں شب میں جو سورہ روم و
سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے، خدا کی قسم وہ
اہل جنت سے ہے۔ ۲۹۳، ۱۷۴

انسان فحش و منکر سے جس قدر بچا ہے اسی قدر
اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ۲۲۸

قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب
لیا جائے گا۔ ۲۴۳

جب معترض مقابل بوسیدہ بڑی لائے کہ اسے
کون کیسے زندہ کرے گا تو رسول پاکؐ نے فرمایا
وہی جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ۲۴۹

امام نے ایک شکی مزاج کو توحید کی ہدایت فرمائی ۸۲، ۲۸۱

فطرت سے توحید مراد ہے ۳۵۱

فطرت سے مراد اسلام، ولایت اور اولیائے
اللہ کی رہبری کو قبول کرنا ہے۔ ۳۵۲

غنا اور لہو و لعب کے اہل محفل پر اللہ لطف و کرم
نہیں فرماتا۔ ۴۱۲

باطل بات غنا ہی ہے۔ حرمت غنا پر فرقان ۷۲

کا حوالہ۔ غنا عذاب میں، آلام و مصائب و
بدبختی کا سبب ہے۔ ۶۱۴

گناہ والی عورت، اسے اجرت دینے والا
کمانی کھالے والا، ملعون ہیں۔ ۴۱۵

حکمت یہ ہے کہ لقمان اپنے امام زمانہ اور
خدا کی رہبری کی معرفت رکھتے تھے۔ ۶۲۶

لقمان کو حکمت عطا ہونے پر آپ کی حدیث
اعضا و جوارح پر واجبات کے بارے میں
آپ کی حدیث۔ ۴۴۰

- ۳۴۱ سکوت فکر کے آرام و راحت کا باعث ہے
- ۳۴۲ تواضع ایک بلند مقام و مرتبہ ہے
- ۳۴۲ نیکو کاری و حسن خلق گھروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔
- ہر عمل نیک کا ثواب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سوائے تہجد کے، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے جو آنکھوں کی روشنی اور ٹھنڈک ہے۔
- ۵۱۳، ۵۱۲ آئمہ کی قسمیں ہیں، ایک دعوت حق اور دوسری دعوت مگرابی دینے والے۔
- ۵۲۷ جو صبر کرے اور جزا خدا سے چاہے وہ دشمنوں کی شکست سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، جبکہ اجر آخرت اس کے علاوہ ہے۔
- ۵۳۰ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی اسوہ حسنہ ہے
- ۶۰۳ اگر انسان اللہ کو دل میں سو بار یاد کرے تو یہ ذکر کثیر ہے۔
- ۶۰۴ عالم کا ایک گناہ بخشا جانے سے پہلے جاہل کے شر گناہ بخشے جائیں گے۔ عالم کی تو بہ بعض مراحل میں قبول نہ ہوگی۔
- ۶۱۹ ایمان اسلام کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن ممکن ہے اسلام ایمان کے ساتھ نہ ہو، آنحضرتؐ کی ایک اور حدیث۔
- ۶۳۷ جو شخص رات کو تسبیح فاطمہ پڑھے تو یہ ذکر کثیر ہے

- ۶۵۶ تفسیر میرا دین اور اللہ کی مضبوط ڈھال ہے
- ۶۶۰ رسول اللہ کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا
- ۶۶۵ اللہ نے تمہارے پیغمبر پر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا
- ۶۷۲ ہر چیز کی حد ہوتی ہے مگر یاد خدا کی کوئی حد نہیں
- یا خدا کے بارے میں طویل حدیث۔ جس گھر میں تلاوت اور یاد خدا ہو وہاں زیادہ برکت ہوتی ہے۔
- ۶۷۴ جو اللہ کو زیادہ یاد کرے گا اللہ اسے لطف و کرم کے ساتھ بہشت میں بھیجے گا۔
- ۶۷۵ نکاح کی نیت سے نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ اور پشت دیکھ سکتے ہیں۔
- ۷۰۳ مہمان پر ایک حدیث امام
- ۷۱۳ مہمان سے یہ نہ پوچھو کہ کھانا کھاؤ گے، بلکہ جو موجود ہو اُسے فوراً پیش کرو۔
- ۷۱۴ میزبان نے جو ماہض تیار کیا اگر وہ اسے حقیر سمجھے تو ہلاک ہوا، مہمان کو جو کچھ پیش کیا اگر وہ اسے حقیر سمجھے تو ہلاک ہوا۔ میزبانی پر ایک اور حدیث۔
- ۷۱۵ سئو کا مفہوم ہر کام میں رسول پاک کے سامنے ہر تسلیم کرنا ہے۔
- ۷۲۲ امانت کا مفہوم ولایت ہے اور جسے ظلم و جہول کہا گیا ہے وہ بہت سے گناہوں کا مرکب اور منافق ہے۔
- ۷۵۲

جمیل بن معمر

زمانہ جاہلیت کا ایک ذہین فرد جو کہتا تھا کہ میرے سینہ میں دودل ہیں۔

۵۵۳

جویریہؓ (ام المؤمنین)

آپ انفال میں سے تھیں

۶۹۰

حذیفہؓ میانی

ایک جاں نثار صحابی رسولؐ

۶۰۱

حوقیل

مومن آل فرعون، بنجار۔ حضرت موسیٰؑ کو شر سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔

۶۳

حسین بن خالد

امام علی رضاؑ کی حدیث کا راوی

۴۲۱

امام حسین بن علیؑ (شہید کربلا)

ایک امام ہدایت کی طرف اور ایک گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ بشر بن غالب نے آپؑ سے روایت کیا شہداء نے کربلا کے بارے میں آپؑ نے سورۃ احزاب تلاوت فرمائی۔

۵۹۱

جناب خدیجہ الکبریٰؓ (ام المؤمنین)

ان کی عیب جوئی رسول پاکؐ کو ناگوار گزری اور آپؐ نے ان کی مدح فرمائی۔

۶۲

خوفو (بادشاہ مصر)

خوفو فرعون کا مقبرہ قاہرہ کے نزدیک اہرام مصر میں ایک ہے۔ اس کی تعمیر میں ایک لاکھ مزدوروں نے بیس سال کام کیا۔

۲

جناب خولہ بنت حکیمؓ (ام المؤمنین)

بقول بعض مفسرین بلا مہر رسول پاکؐ کی زوجیت قبول فرمائی۔

۱۲

زاذان

بیان کیا کہ جناب امیر سودا گروں کو آیت "نکک دارالافتہ" شکر برتری و فساد سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے۔

۷

زرارہ

امام محمد باقرؑ کے ایک صاحب علم صحابی امام سے روایت کی کہ اللہ نے فطرت انسانی میں اپنی معرفت و شناخت کا جذبہ رکھا ہے۔

۲

کہیں یہ زندگی تمہیں فریب نہ دے اور
شیطان دھوکہ میں نہ ڈالے۔

۴۶۶

صفورا

حضرت شعیبؑ کی چھوٹی صاحبزادی
زوجہ حضرت موسیٰؑ
حضرت موسیٰؑ سے نکاح اور مہر
۶۹ ۳ ۶۵
۷۳ ۳ ۷۱
۷۵ ۷۴

صفیہ بنت حنی (ام المؤمنین)

انفال میں سے تھیں
۶۹۰

ضرار

جنگ احزاب میں شریک نامی بہادر
۵۹۵

طلحہؓ

کہتا تھا میں بعد وفات رسولؐ ان کی کسی
زوجہ سے شادی کروں گا۔
۷۱۱

جناب عائشہؓ (ام المؤمنین)

ایہ تفسیر کی شرح میں آپؓ کی روایت رسول اکرمؐ
نے فرمایا پیچھے بہنو تم خیر ضرور ہو مگر ان میں شامل نہیں ہو
(بطور طنز) اللہ کے رسولؐ اللہ آپؓ کے مقصد
کو بہت جلد پورا کر دیتا ہے۔
۶۹۲

زینب بنت جحش (ام المؤمنین)

رسول پاکؐ کے عقد میں آنے کا حال ۶۴۳ تا ۶۵۰، ۶۹۰

زینب بنت حزمیمہ (ام المؤمنین)

بقول بعض مفسرین بلا مہر رسول پاکؐ کے عقد
میں آئیں۔
۶۹۱

سلمان فارسی

اہل کتاب تھے۔ قرآن سنا اور اس پر ایمان لائے
۱۰۴

حضرت شعیب علیہ السلام

اہل سقایت دینے کے لیے حضرت موسیٰؑ کو بلایا
اور ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔
۷۴

ہم نے شعیبؑ کو مدین کی طرف بھیجا فرمایا خدا
کی عبادت کرو، یوم آخرت کی امید رکھو، فساد
نہ کرو، مگر انہوں نے جھٹلایا تو انہیں زلزلہ نے
لے ڈالا۔
۲۲۵

شیطان

موسیٰؑ نے فرمایا یہ شیطانی عمل تھا، بیشک شیطان
مگراہ اور دشمن ہے۔
۵۲
اگر شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف دعوت
دے تو پھر بھی اس کی پیروی کریں گے۔ ۴۳۳، ۴۳۶، ۴۳۷

حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ

دنیا اس اونٹنی کی طرح ہے جو دوہنے والے
سے اپنے بچے کے لیے دودھ پچا لیتی ہے،
وہ آل محمدؐ ہیں کہ مصائب کے بعد اللہ ان
میں مہدیؑ کو پیدا فرمائے گا۔
۳۷

گروہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ آنحضرتؐ
کی وفات کے بعد بھی باقی رہا۔
۹۳

جب آنحضرتؐ مبعوث ہوئے تو کوئی عرب
آسمانی کتاب نہیں پڑھتا تھا۔
۹۷

اگر کوئی دنیا کو ایک ذریعہ جانتے ہوئے اس
کی طرف دیکھے تو یہ اس کی آنکھ کو بنا کر دیتی
ہے مگر جو اسے مقصد قرار دے کر دیکھے تو
اسے اندھا کر دیتی ہے۔
۱۳۹

تندرستی، قوت، فراغت، جوانی اور خوشی کو
فراغوش نہ کر۔ ان پانچ نعمتوں کے ذریعہ اپنی
آخرت طلب کر کبھی انسان کی یہ خواہش ہوتی
ہے کہ اس کی جوتی کا قسم اس کے دوست
کے قسم سے بہتر ہو، یہی ہوس اقتدار ہے۔
۱۵۵

آپؓ بازار میں لوگوں کو دواۓ آخرت پڑھتے ہو
فرماتے، غلو اور فساد فی الارض سے منع فرماتے۔
۵۶

قسم ہے اس ذات پاکؐ کی جس نے آنحضرتؐ کو
حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تم شدت سے
آزمائے جاؤ گے، وغیرہ۔
۹۱۷

جناب عبداللہؓ (فرزند رسولؐ)

بچپن ہی میں فوت ہو گئے
۶۱۸

عبداللہ ابن سلام

علمائے یہود کا ایک فرد۔ قرآن سن کر ایمان لائے
۱۰۴

عبداللہ ابن عباسؓ

اعانت مجرمین کے بارے میں حضرت موسیٰؑ کے
قول کا حوالہ دیا۔
۶۰

حضرت ابوطالبؓ کی وفات کے وقت یہ شیر خوار
بچے تھے۔
۱۱۴

سورہ قصص کی آخری آیت کے مخاطب تو
رسول پاکؐ ہیں مگر مراء عام لوگ ہیں۔
۱۶۴

روایت کیا کہ اسے رسولؐ ہم تمہارے دین
میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ مخالفین
ہیں اٹھالے جائیں گے اور قتل کر دیں گے
۲۸۵

نعمت ظاہر و باطن پر آنحضرتؐ کی حدیث بیان کی
آپؓ کے حوالہ سے ذکر منثور میں آنحضرتؐ کی
حدیث بیان ہوئی۔
۵۱۶

آنحضرتؐ لے بلا مہر کسی زوجہ کو قبول نہیں فرمایا
۶۹۱

اللہ نے ایمان کو شرک کی نجاست سے اور نماز

۲۳۲

کو تکبیر سے پاک کرنے کے لیے فرض کیا۔

نماز ہر پرہیزگار کے لیے تقرب الہی کا وسیلہ ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کی وصیت۔

۲۳۳

اللہ سے ڈرو کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے

کوئی شہر دوسرے شہر سے بہتر نہیں بس تیرا شہر وہ ہے جو تجھے قبول کرے اور ترقی کے

۲۴۰

اسباب فراہم کرے۔

اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ انسان سے بیانِ فطرت کا مطالبہ کریں۔

۳۵۲

میں نے اپنے اللہ کو اس بات سے پہچانا کہ کبھی گریں کھل جاتیں اور کبھی ارادے ٹوٹ

۳۹۲، ۳۹۲

جاتے ہیں۔

جو شے انسان کو یاد خدا سے غافل اور شہوات نفسانیہ میں داخل کر دے وہ جوئے اور قمار

۴۱۸

کا حکم رکھتی ہے۔

کانوں کے ذریعہ اعصاب پر ہیجان انگیز اثرات فروتنی اور تواضع انسان کی زینت ہے

۴۳۲

دنیا کی فریب کاری پر آپ کی دوحشیں

۴۶۹

علم غیب اور علم رسول پر آپ کی حدیث

۴۷۰

ہماری اور ہمارے دشمن کی دوستی ایک دل میں

جمع نہیں ہو سکتی، اللہ نے انسان کے لیے دو دل قرار نہیں دیے۔

۵۳۸

میں تیرے ہی ذریعہ تجھ سے شفاعت کا

۴۸۲

خواستگار ہوں۔ (دُعائے کمیل)

جب جنگ کی آگ بھڑکتی تو ہم رسولِ پاک کی طرف پناہ لیتے، کوئی شخص ان سے زیادہ

۵۸۸

دشمن کے قریب نہ ہوتا۔

”اور ہوشاوت کے منتظر ہیں“ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

۵۹۰

صبر و شکیبائی اسلامی حکام پر واجب ہے کیونکہ

۶۰۳

اللہ پیغمبر کو صبر کا حکم دیتا ہے۔

فرمانِ رسول کے مطابق درود بھیجنے کا طریقہ بیان فرمایا۔

۷۲۳

حضرت علی بن الحسین زین العابدین (امام چہارم)

ہم اہل بیت میں ابرار اور ہمارے پیرو مشل موسیٰ کے ہیں۔

۳۷

ایک عالم محمد بن مسلم کو ہشام اموی سے تعاون

۵۹

کرنے پر سرزنش فرمائی۔

جو حکم ازواجِ پیغمبر کے بارے میں جاری ہوا، ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں۔

۶۲۰

ہر شخص کی زبان صبح کو تمام دوسرے اعضاء کا

حال پوچھتی ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم بخیریت ہیں اگر تو نے خیریت سے رہنے دیا۔

۷۴۷، ۷۴۶

۷۴۷، ۷۴۶

حضرت علی بن موسیٰ رضا (امام ہشتم)

۵۸

عملِ شیطان سے مراقبہ قطعی و سبطلی کی لڑائی ہے

۵۸

نہ کہ موسیٰ کا قطعی کو مارنا۔ دیگر کلمات کا مفہوم

۶۱۴

عذابِ مہین کا سبب غنا و راگ رنگ ہے

کیا نہیں فرمایا کہ دیکھے جانے والے ستونوں کے بغیر آسمان کو پیدا کیا، ستون تو ہیں مگر دیکھے

۶۲۱

نہیں جاسکتے۔

شکوت درہلے حکمت میں سے ایک دروازہ ہے عروۃ الوثقیٰ علی ابن ابی طالب ہیں۔ (حدیثِ رسول)

۶۲۷

امانت وہ ولایت ہے جس کا ناسخ دعویٰ کرنے والا

۷۵۲

اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

علی بن محمد (سید)

۶۸۸

نسخِ ادیان کی تشریح ان سے بھی منسوب ہے

عکرمین ابو جہل

۶۹۲

فتح مکہ کے بعد مکہ سے بھاگنے اور واپس آکر

۶۹۵

ایمان لانے کا واقعہ۔

جنگِ احزاب میں شرکت کی

۶۹۵

عمر و بن عبدود

۶۹۵

جنگِ احزاب میں شریک ایک بہادر مشرک

۶۹۵

عمر و کی بہن

۶۹۵

میں معترف ہوں کہ میرے بھائی کا قاتل ایک کریم شخص ہے۔

حضرت علی بن مریم

اور ہم نے علی بن مریم سے عدلیا

جناب فاطمہ الزہراء علیہا السلام

رسولِ پاک نے آیت ”اتی ذی القربیٰ“

نازل ہونے پر جناب فاطمہ علیہا السلام کو جاگیرِ مذک عطا فرمائی۔

۳۱۳، ۳۱۳

فرعون

فرعون کو اپنی فوجی طاقت پر فخر تھا

ہم تجھ سے موسیٰ و فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں جس نے لوگوں کو گردہوں میں تقسیم کر کے

مکر در کر دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا اور عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھا۔ ہم نے فرعون و

ہامان کو وہ چیز دکھا دی جس کا انہیں خوف تھا۔ ۲۷ تا

فرعون نے عوام میں قطعی و سبطلی کی گروہ بندی کی۔ ان کے درمیان منافرت پھیلانی۔

ایک طبقہ پر ظلم کے پہاڑ گرائے۔ قتل و خوریزی کی۔

فرعون کا خواب، بنی اسرائیل کی نسل کشی اور دیگر مفاسد۔

ہم فرعون و ہامان اور ان کی افواج کو اسی انجام سے دوچار کریں گے جس کا انہیں خوف ہے۔

۳۱۳، ۳۱۳

فرعون سے اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو۔
اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ ایک برج تیار کر کہ میں اس میں بیٹھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔
فرعون بطور ایک گمراہ معبود

قارون

قارون کو اپنی دولت پر بھروسہ دناز تھا
قارون قوم موسیٰ سے تھا۔ ہم نے اسے بہت سے خزانے دیے کہ دولت کے صندوق کوئی طاقتور گروہ بھی نہ اٹھا سکتا تھا۔ قوم نے کہا تکبر نہ کر کہ اللہ تکبرین کو دوست نہیں رکھتا۔
یہ دولت میں نے اپنے علم سے حاصل کی۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی دولت مندوں کو ہلاک کیا۔
قارون کو قوم کی طرف سے نصائح
قارون سچ دھج سے نکلا۔ طالبانِ دنیا نے حرص کی اور مال کی تمنا کی، اہل علم نے کہا واسے جو تم پر پھر اسے دھنا دیا۔
موسیٰ نے قارون سے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا تو اس کا نقاب اٹ گیا۔

جناب قاسم (فرزند رسول)

بچپن میں رحلت فرمائی

کعب بن اسد

یہودی قرظہ کا سرور

کعب بن عجرہ

فرمانِ رسول کے مطابق طریقِ درود کے راوی ۷۲۲، ۷۲۳

لقمان

ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا شکر نہ کرنا۔
لقمان کون تھے؟ ایک مرد حکیم و دانہ!
لقمان کی حکمت کا ایک نمونہ۔ بیٹے سے گفتگو

لوط علیہ السلام

قوم سے کہا ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، قطع نسل کرتے ہو۔ قوم نے کہا کہ اگر سچے ہو تو عذاب نازل کرو۔ خدا یا اس قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔
فرشتوں نے کہا غم نہ کرو، ان پر عذاب کریں گے، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچالیں گے،
سوائے تمہاری بیوی کے۔

لیث

حضرت شعیب کی بڑی بیٹی، زوجہ موسیٰ، صفورا کی بہن ۷۵

مارسہ قبظیہ (ام المؤمنین)

غناغنا میں سے تھیں

امام مالک

ناسخ ہی غنا کے پیچھے جاتے ہیں ۴۱۵، ۴۱۶

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ساعتِ غفلت (درمیانِ مغرب و عشاء) میں نماز نافلہ پڑھو۔

تم موسیٰ و فرعون و بنی اسرائیل کے واقعات کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ غیبی خبریں تمہیں اللہ نے دی ہیں۔

کفار اگر تمہارے پیغام کو قبول نہیں کرتے تو اپنی بوس کی پیروی کرتے ہیں۔

میرا رب ہدایت لے کر آنے والے کو اور گمراہ کو بھی خوب جانتا ہے۔

حرمِ خدا کی طرف بازگشت کا وعدہ

کتاب سے مراد یہ ہے کہ سرگزشتِ انبیائے ماسلف سے آپ کو مطلع کیا گیا سورۃ قصص

آیات ۴۲ تا ۴۶

تیس ماہِ رمضان کو سورہ دوم و عنکبوت کی تلاوت کا ثواب۔

۶۹۰

۵۵

۹۴

۱۰۱

۱۶۰

۱۶۲، ۱۶۱

۱۶۳

۱۷۲

آنحضرتؐ نے پہلے تین ہارماں کے ساتھ اور پوتھی بارباپ کے ساتھ نکلی کرنے کو فرمایا۔

ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے

جو شخص کسی رسمِ بد کی بنیاد رکھتا ہے اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں برابر کا شریکیت

اچھی و بُری رسوم کی بنیاد رکھنے والوں کو ان رسوم پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا،

جبکہ عالمین کے اہرامیں کمی بھی نہ ہوگی۔

تم میری تکذیب کرتے ہو! پہلی اُمتوں نے بھی نبیوں کی تکذیب کی، ۱۳م مجھ پر تبلیغ

واجب ہے۔

اللہ کیسے پیدا کرتا اور اعادہ کرتا ہے؟

جس کی نماز اُسے فحشاء و منکر سے نہیں روکتی

اسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو حکم نماز کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں۔

آخر کسی دن اس کی نماز اُسے بُرائی سے روک دے گی۔

بہترین عمل یہ ہے کہ مرے وقت تیری زبان

ذکرِ الہی میں مشغول ہو۔

فہمادیکھو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی

کے لیے اللہ کافی ہے۔

بہشت کے بہت ہی مصطفیٰ محل پاکیزہ گفتگو

کرنے والوں کے لیے ہیں۔

۲۷۲

سورہ روم کی تلاوت کا ثواب

۲۹۲

عورت کے لیے کوئی شے اس کے شوہر کی

۳۳۰

مانند نہیں ہے۔

۳۳۲

قرآن میں جہاں بھی لفظ قنوت آیا ہے اس کے

۳۳۲

معنی اطاعت ہیں۔

۳۳۴

ہر پیدا ہونے والا فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے

۳۵۲

زنا کی چھ منزلوں میں سے تین دنیا اور تین آخرت

۳۴۵

میں ملتی ہیں۔

مردے اور بہرے تیری بات نہیں سنتے، زندہ ہیں

۳۸۴

مگر دُوحِ مرہ، کان میں مگر سماعت نہیں، لہذا

۳۸۴

نصیحت بے اثر۔

سورہ لقمان کی تلاوت کرنے والے قیامت میں

۴۰۵

حضرت لقمان کے رفیق ہوں گے۔

۴۰۵

گانے والی کینڑوں کی خرید و فروخت، تربیت

۴۱۵، ۴۱۰

اور آمدنی حرام ہے۔

۴۱۴

شیطان پہلا شخص ہے جس نے گانا گایا

۴۱۴

لقمان نبی نہ تھے، خدا دوست اور غور و فکر

۴۳۱، ۴۳۰

کرنے والے بندہ تھے۔

۴۳۱، ۴۳۰

حضرت لقمان کے بارے میں ایک طویل حدیث

۴۳۱

زمین پر تنگہ سے چلنے والے پر زمین اور اس کے

۴۳۰

اندر و اوپر کی چیزیں اس پر لعنت کرتی ہیں۔

۴۳۰

حقیقی بخون وہ ہے جو غور سے شانے جنگ

۴۳۱، ۴۳۰

کر چلتا ہے۔

جو لباس پہن کر برتری دکھائے وہ قارون کا

۳۴۰

ساتھی ہے۔

۳۴۰

عمل کی ترازویں رکھنے کو محسن خلق سے بہتر

۳۴۲

کوئی شے نہیں۔

۳۴۲

اسلام، رزق و روزی نعمات ظاہر ہیں۔ بُرے

۳۴۵

اعمال کی پردہ پوشی نعمت باطن ہے (ابن عباسؓ)

۳۴۵

امیر المؤمنین سید الاوصیاء کی ولایت عروۃ الثقی ہے

۳۶۱

ایمان کے دو حصے ہیں، اَوّاصبر، اَدّا شکر

۳۶۱

اللہ نے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمات فراہم

۵۱۲

کی ہیں جو کسی نے دیکھیں دُنیں اور نہ ہی کوئی

۵۱۲

انہیں نگر و خیال میں لاسکتا ہے۔

۵۱۲

نماز، روزہ، زکوٰۃ، انفاق پر احادیث

۵۱۶

نماز، روزہ، زکوٰۃ، انفاق پر احادیث

۵۱۶

(راوی معاذ بن جبل)

۵۱۶

صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو

۵۳۰

بدن سے ہے۔

۵۳۰

اے رسولِ تعویٰ اختیار کرو، کفار و مشرکین کی

۵۳۱

اطاعت نہ کرو۔

۵۳۱

کوئی حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب

۵۵۲

تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شے

۵۵۲

کے تابع نہ کر دے۔ (دو اور حدیثیں)

۵۵۲

اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء اور تم

۵۶۰

سے عدلیا۔

۵۶۰

کُل ایمان سارے کفر و نفاق کے مقابلہ میں آگیا

۵۹۴، ۵۹۳

ہے، اب ہم ان سے جنگ کریں گے، ان میں

۵۹۴، ۵۹۳

جنگ کی سکت نہیں رہی۔

۵۹۴، ۵۹۳

جنگِ احزاب میں حضرت علیؓ کو آگاہ کر کے

۵۹۶

روانہ فرمایا۔

۵۹۶

اے علیؓ! تمہارا آج کا عمل ساری امت کے عمل

۵۹۶

پر بھاری ہے۔

۵۹۶

رسول اللہؐ اسوہ اور قدوہ ہیں

۶۰۲

اللہ کو زیادہ یاد کرو

۶۰۲

جنت کے باغات کی طرف بڑھو، یہ باغات

۶۰۵

مجاہدین کے ہیں۔

۶۰۵

جب مرد بھری کو بیدار کرے اور دونوں وضو کرے

۶۰۵

تہجد ادا کریں تو ان کا شمار اللہ کو یاد کرنے والوں

۶۰۵

میں ہوگا۔

۶۰۵

اللہ کے نزدیک قیامت میں افضل ترین درجہ

۶۰۵

اللہ کو زیادہ یاد کرنے والوں کا ہوگا۔

۶۰۵

اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے جہاد کرنے

۶۰۵

والوں سے افضل ہیں۔

۶۰۵

جس شخص کو اللہ نے ذکر کرنے والی زبان دے

۶۰۵

دی تو اُسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمادی۔

۶۰۵

آپؐ کے لیے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے ۶۸۹ تا ۶۹۱

۶۸۹ تا ۶۹۱

عائشہؓ اگر تم بھی اطاعتِ خدا کرو تو تمہارے

۶۹۲

مقاصد بھی جلد پورے ہوں گے۔

۶۹۲

اے رسولؐ آپ اپنی بی بیوں کے اوقات

۶۹۵ تا ۶۹۹

مقدم و مؤخر کر سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم ان کی

۶۹۵ تا ۶۹۹

آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

ان بی بیوں کے علاوہ مزید ازدواج آپؐ کے

۶۹۵ تا ۶۹۹

لیے حلال نہیں سوائے کینڑوں کے۔ اس حکم

۶۹۵ تا ۶۹۹

کا فلسفہ مختلف روایات۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

نکاح کے لیے قبل نکاح عورت کو دیکھ لیں تاکہ

۶۹۵ تا ۶۹۹

الفطرت و محبت پائیدار ہو۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

مہمانِ جنت کا رہنا ہے۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

مہمانِ انوارِ تحفہ ہے۔ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

اہلِ خانہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر تم مہمان نواز ہو تو

۶۹۵ تا ۶۹۹

تم پر جہنم کے دروازے بند ہیں۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

مہمان کو خلال بھی مہیا کرو

۶۹۵ تا ۶۹۹

اللہ اور فرشتے نبیؐ پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم

۶۹۵ تا ۶۹۹

بھی درود بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور رسولؐ کو دکھ

۶۹۵ تا ۶۹۹

پہنچاتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں

۶۹۵ تا ۶۹۹

رحمت سے دُور فرمادیتا ہے، ان کے لیے

۶۹۵ تا ۶۹۹

عذاب ہے۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

مجھ پر دمِ بریدہ سلام نہ بھیجو

۶۹۵ تا ۶۹۹

فاطمہؓ میرا گھڑا ہے جس نے اسے غضبناک

۶۹۵ تا ۶۹۹

کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں

۶۹۵ تا ۶۹۹

جب تک دل اور زبان صحیح نہ ہوں۔

۶۹۵ تا ۶۹۹

ازواجِ رسول اور مومن عورتیں رسول پر چادر ڈال کر نکلیں تاکہ وہ کینودوں اور عام عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور انہیں دکھ نہ پہنچے۔ ۷۲۸ تا ۷۳۲

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (امام پنجم)

تین دن سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ ۵۲، ۵۱
قیامت میں اس اُمت سے بھی اس کے امام کو چُنا جائے گا۔ ۱۳۵
آخرت تک پہنچنے کے لیے دُنیا ایک اچھا وسیلہ ہے ۱۵۳
اللہ نے فطرتِ انسانی میں اپنی معرفت کا جذبہ رکھا ہے۔ ۳۵۲
دن اور رات میں سورہ لقان کی تلاوت کے فضائل ۴۰۵
عذابِ مہین کا سبب غنا و راکِ رنگ ہے ۴۱۴
نعمتِ ظاہر و خفیہ اللہ کی معرفت اور توحید اور نعمتِ باطن ہم اہل بیت کی ولایت کا پیمانہ ہے۔ ۴۳۵
نماز اسلام کی اصل، زکوٰۃ فرع اور جہاد بلند چوٹی ہے ۵۱۶
اللہ بندہ سے اُسے عطا کی ہوئی عقل کے مطابق حساب لے گا۔ ۶۱۹

محمد بن مسلم زہری (ایک دیندار عالم)

امام علی بن الحسین نے اسے ہشام بن عبد الملک اموی کی معاونت سے پرمیز کی ہدایت کی۔ ۶۳

ملک الموت

اللہ فرشتوں کے ذریعہ تدبیر امور کرتا ہے۔ ان فرشتوں میں ایک گروہ قبضِ ارواح کرنے والا ہے۔ سرفرست ملک الموت ہے۔ ۵۰۲ تا ۵۰۴

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام (امام پنجم)

مردہ زمین کی زندگی کا مفہوم ایسے لوگوں کی پیدائش ہے جو اصولِ عدل کو زندگی بنشتے ہیں۔ ایسے عدل زمین کی زندگی ہے۔ ۳۱۹
ہشام بن حکم سے فرمایا کہ حکمت سے مراد فہم و عقل ہے۔ ۴۲۶
ہشام کے لیے آپ کے ارشادات لقمان حکیم سے ملتے ہوئے۔ ۴۲۳، ۴۲۲

حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام

کوزر پچھنے طاقتور دشمن کے یہاں پرورش پائی ۲۵
ہم تم سے موسیٰ دفرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں ۲۷
مادرِ موسیٰ کو وحی کی کہ اسے دریا میں ڈال دو، ہم لوٹا دیں گے، چنا بچہ ایسا ہی ہوا۔ ۴۰
موسیٰ کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ ۴۱ تا ۴۷
موسیٰ آغوشِ مادر میں ۴۹
موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ۵۲

قبطی کا قتل اور مقامِ عظمت

حضرت موسیٰ کا قتل کے مشورہ پر مصر سے نکلتا۔ مدین کو روانگی۔ ۶۳ تا ۶۱

مدین میں داخلہ، حضرت شعیب سے ملاقات ۶۷ تا ۶۹
حضرت شعیب کا جنابِ صفورا کو حضرت موسیٰ کے نکاح میں دینا اور شرائطِ مهر ۷۵ تا ۷۱

حضرت موسیٰ کی مدین سے مصر کی طرف ہل و عیال روانگی۔ کوہ طور اور معجزات۔ ۸۲ تا ۷۶

موسیٰ فرعون کے مقابلہ میں، موسیٰ کے معجزات اور فرعون کی انکار۔ ۸۵، ۸۳

ظالموں کا انجام۔ پچھلی نسلوں کی ہلاکت کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ ۹۵، ۹۴

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بنی اسرائیل کا ہادی بنایا۔ بنی اسرائیل میں امام دہادی مقرر کیے ۵۲۳ تا ۵۲۸

مومنو! ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی حضرت موسیٰ پر حضرت ہارون کی موت کا الزام۔ قارون نے ایک بدکار عورت کے ذریعہ الزام لگایا اور دیگر واقعات ۴۳۲ تا ۴۳۵

میمونہ بنت حارث (اُم المؤمنین)

بعض مفسرین کے بقول آپ نے بلاسر رسولِ پاک کی زوجیت قبول فرمائی۔ ۶۹۱

نجاتی

نجران کا عیسائی بادشاہ

نضر بن حارث

ایک تاجر جو ایرانیوں کے قتلے ستا تھا۔ ۴۰۹، ۴۱۰

نعیم بن مسعود

ایک نو مسلم جس کے سیاسی کردار سے احزاب میں جھوٹ برپا ہوئی۔ ۵۹۹

نمرود

ایک گمراہ معبود ۱۲۳

حضرت نوح علیہ السلام

آپ نے ۹۵۰ برس تبلیغ کی، ظالم قوم کو طوفان سے گھیر لیا۔ نوح اور کشتی والوں کو نجات ملی، دوسروں کے لیے نشانِ قنار پائی۔ ۹۵ تا ۱۸۱
اور ہم نے نوح سے عہد لیا ۵۶۰

نوفل

جنگِ احزاب میں شریک ایک نامی بہادر ۹۵

ولید بن عقبہ

”افمن کان مومنًا کممن کان فاسقًا میں
فاسق کا مصداق۔“

وارث

قبیلہ بنی مازن کا ایک فرد جس نے حضور سے
وقتِ قیامت کا سوال کیا۔

ہامان

فرعون کا وزیر جسے فرعون نے برج بنانے کا حکم دیا ۸۶:۲۹

حبیبہ

جنگِ احزاب میں شریک ایک مشہور بہادر ۵۹۵

علماء و دانشور

اکوسی صاحب تفسیر روح المعانی ۳۰۹، ۳۳۷، ۳۵۳،

۶۹۲، ۶۹۱، ۵۷۷، ۵۱۲

آئن سٹائن - سائنسدان، متوفی ۱۹۵۵ء سائنسدانوں

اور مفکرین کے کارناموں کا سبب ان

کا مذہبی غور و فکر ہے۔

ابن حجر مکی - مفسر ۷۲۳

ابن عربی

ابن منظور مصنف لسان العرب

ابو حنیفہ (امام) فقیہہ ۴۲۳، ۴۱۵

ابوالفتوح رازی مفسر ۳۷۹، ۳۵۶، ۳۰۹

احمد حنبل (امام) فقیہہ ۷۲۳، ۴۱۵

الفریڈ ایڈر - محقق ۳۲۹

بخاری (امام) محدث ۲۵۱، ۵۱۲

برسوی - فاضل ۵۱۲

بلاذری ۲۵۱

بیہقی (سنن) محدث ۶۶۰

تازگی - دو کینیٹن - محقق ۲۵۰

ترمذی - محدث ۴۱۵

ثعلبی - مفسر ۶۲۸

جنگ - محقق ۲۵۰

حاکم ابوالقاسم - جناب امیر کی حدیث بیان کی ۶۹۱

حاکم نیشاپوری ۵۹۹

حلی (علاء) درود کی وضاحت ۷۲۳

راغب (صاحب مفردات) ۱۹۸، ۳۳۷، ۳۴۷، ۳۸۸

۶۱۸، ۵۸۹، ۵۶۱، ۵۰۹، ۴۶۱، ۴۱۳

۷۳۱، ۶۹۰، ۶۸۲، ۶۲۵، ۶۲۰

زبیدی - صاحب تاج العروس ۳۱۲

زرارہ - عالم دین ۳۵۲

سکندری - فلسفی ۳۲۹

کُتُبِ آسمانی

تورات

حضرت شعیبؑ نے بڑی محنت سے موسیٰ کو وقت
رخصت بھیڑوں کا ایک گلدیا۔

زور موسیٰؑ اس سفر میں حاملہ تھیں (سفر خروج)
ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی۔

حضرت موسیٰؑ پر نزولِ تورات کا بیان
اگر تورات و قرآن اللہ کی طرف سے نہیں تو
تم اس سے بہتر لے آؤ۔

تورات میں حضرت نوحؑ کی عمر نو سو پچاس سال
لکھی ہے، یہ تبلیغ سے پہلے کا عرصہ ہے طوفان
کے بعد تین سو سال زندہ رہے۔

قرآن مجید

سُورۃ قصص

سُورۃ قصص کے مضامین

تلاوت سُورۃ قصص کے فضائل

سُورۃ عنکبوت کے مضامین

سُورۃ عنکبوت کی وجہ تسمیہ

سُورۃ عنکبوت تلاوت کرنے کے فضائل

ابتدائی آیات کی شانِ نزول

سمائل کنگ - عالم معاشرت، موجودہ نسلِ انسانی

کے اسلاف بھی کسی مذہب کے معتقد تھے۔ ۲۲۸

سیوطی - مفسر (درمنثور) ۷۲۳

شافعی (امام) محدث ۷۲۳، ۴۱۵

صدر المتالین - فلاسفر ۶۶۷

طبرسی - مفسر ۶۶۳، ۶۲۶، ۵۱۴، ۵۱۲، ۳۰۹

طبری - مؤرخ ۵۱۴، ۳۵۲

طوسی (شیخ) مفسر ۴۰۳، ۲۹۶

غزالی (امام) فلسفی ۷۴۶

فخر رازی - مفسر ۳۲۳، ۳۵۶، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۰۹

۶۷۵، ۴۷۹

فرید وجدی - دائرة المعارف ۳۲۶

قرطبی - مفسر ۶۶۳، ۴۱۴، ۳۰۹

کلینی - صاحب کافی ۲۵۱

کودل ٹانم - دانشور ۳۲۹

مالک (امام) فقیہہ ۴۱۵

مسلم (امام) محدث ۶۲۲، ۵۱۲

مقلاؤ (فاضل) ۷۰۲، ۶۹۱

ویل ڈیورنٹ - (مؤرخ) دین ایک ایسا منظر ہے

جو ہر انسان کی فطرت سے اُبھرتا ہے ۲۲۸

نیوٹن - سائنسدان ۳۲۶

۲۹۲	سُورۂ رُوم کے مضامین
۲۹۵	سُورۂ رُوم کی شانِ نزول
۲۹۳	تلاوت سُورۂ رُوم کے فضائل
۲۹	یہ کتاب مبین کی آیات ہیں
	ہم ان لوگوں پر پے درپے قرآن کی آیات بھیجتے رہے۔
۱۰۳	جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ قرآن پر ایمان لائے ہیں۔
۱۰۳	جس نے تجھ پر قرآن نازل کیا وہی انجام تک پہنچا دے گا۔
۱۶۰	تجھے یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب تجھ پر نازل کی جائے گی، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔
۱۶۱	قرآن میں چار احکام، اللہ کی چار صفات جو لازم عقیدہ توحید ہیں۔
۱۶۵	جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیا کرو
۲۳۶	قرآن ایک معجزہ ہے۔ دلائل و نکات
۲۵۳ تا ۲۵۱	کیا قرآن بطور معجزہ کافی نہیں ہے؟
۲۶۷ تا ۲۶۰	اعجاز قرآن بر لحاظ علم غیب
۳۰۰	ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں۔ تم آیات پیش کرتے۔ سافر کتے ہیں تم بھولے ہو۔
۳۹۹، ۳۹۵، ۳۹۳	سُورۂ لقمان کے مضامین، حروف مقطعات، انسانوں کی تخلیق، اللہ کی صفات، موت، قیامت
۳۰۴	اعلام القرآن

کُتب تفسیر و تاریخ و سیر

۳۷۹	آفریدگار جہاں
۶۳۱، ۵۹۸، ۵۹۷	استحقاق الحق
۵۱۴، ۴۶۲	اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ
۵۱۷، ۴۷۲، ۴۴۰، ۴۳۳، ۴۲۶، ۱۲۹	اصول کافی
۶۷۳، ۶۶۵، ۶۶۳، ۶۵۷، ۶۳۷، ۶۱۹	
۷۲۸، ۷۰۸، ۶۷۵، ۶۷۳	
۷۸	

۶۳۲	المراجعات
۵۱۶	اعالیٰ
۵۹۴، ۵۹۳، ۴۴۱، ۲۸۲، ۲۳۴، ۲۱۰	بحار الانوار
۶۶۴، ۶۶۳، ۶۵۷، ۶۰۲، ۵۹۸، ۵۹۷	
۷۴۶، ۷۲۷، ۷۱۵ تا ۷۱۲، ۶۹۴، ۶۹۳	
۴۱۸	تاثر موسیقی بر روان و اعصاب
۷۳۱، ۴۱۵، ۴۱۴	تاج العروس
۲۴	تاریخ القرآن
۶۶۳	تاریخ بغداد
۳۴۸	تاریخ تمدن
۷۲۴	تذکرہ علامہ حلی
۲۵۶، ۲۹۵، ۸۸، ۶۸	تفسیر ابو الفتوح رازی
۳۶۸، ۲۲۳، ۱۳۸، ۱۳۵، ۹۰	تفسیر المیزان
۶۶۶، ۵۹۲، ۵۲۸، ۵۱۶، ۵۰۶	
۶۷۵، ۶۷۱، ۶۵۸، ۶۴۴	
۵۵۸، ۴۵۳، ۴۴۸، ۴۴۷، ۴۲۱، ۱۱۵	تفسیر پرہان
۶۵۲	
۴۳۳	تفسیر بضاوی
۴۰۴، ۳۵۶، ۳۰۹، ۲۹۵	تفسیر تبیان
۱۵۵	تفسیر جامع الجامع
۶۳۰، ۵۱۶، ۵۰۶، ۴۶۸، ۴۱۵، ۲۸۵	تفسیر زینت
۷۲۳، ۶۷۱	
۵۷۷، ۵۵۴، ۵۱۴، ۲۲۳	تفسیر روح البیان
۶۶۶	

تفسیر روح المعانی

۹۰، ۱۰۰، ۱۳۸، ۱۴۳، ۹۰
۵۱۴، ۴۴۴، ۴۱۷، ۴۱۵
۵۵۷، ۵۵۶، ۵۵۵

تفسیر صافی

۱۱۵، ۹۲، ۴۶۱، ۴۸۵
۱۲۹، ۱۰۸، ۷۲، ۵۳
۴۸، ۴۵۳

تفسیر فی ظلال القرآن

۲۹، ۳۰۹، ۲۹۵، ۱۰۴
۵۸۹، ۵۷۷، ۵۵۴

تفسیر قرطبی

۶۱، ۴۱۴، ۲۷۳، ۲۱۷، ۱۶۱
۵۸۹، ۵۷۷، ۵۵۵، ۵۴۷
۵۰۳، ۶۹۲، ۶۵۸

تفسیر فی

۱۱۴، ۹۰، ۵۱، ۴۴، ۴۳
۱۶۱، ۱۵۵، ۱۵۲

تفسیر کبیر

۵۰، ۶۴۴، ۴۶۱

تفسیر مجمع البیان

۱۵۲، ۱۰۴، ۴۷، ۳۳، ۲۶
۲۳۹، ۲۳۸، ۱۸۷، ۱۶۱
۴۳۱، ۴۰۵، ۳۳۸، ۲۹۵

تفسیر جامع الجامع

۴۵، ۴۴۱، ۴۳۹، ۴۳۴
۴۸۷، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۰
۳۸، ۵۱۷، ۵۱۴، ۵۱۳

تفسیر روح المعانی

۵۸۹، ۵۷۷، ۵۵۵، ۵۴۷
۶۵۶، ۶۴۴، ۶۳۹، ۶۲۶
۶۶۶

تفسیر قرآن العظیم

۱۲۹۰۷۲۰۵۸۰۵۳۰۳۷۰۲۶

شواہد التنزیل

۶۲۱۰۶۳۰

سمیع بخاری

۷۲۳۰۷۱۰۵۵۵۰۵۵۲

سمیع ترمذی

۶۷۰

سمیع مسلم

۷۲۶۰۷۲۳۰۶۶۳

صواعق محرقة

۷۲۳۰۶۶۳

طبقات کبریٰ

۶۶۰

عیون الاخبار

۵۸

فتوح البلدان بلاذری

۲۵۲

فروغ البیت

۵۹۸

فرہنگ عمید

۱۹۸

قاموس اللغات

۶۶۰

قصص القرآن

۳۲۱

قطر المحيط

۷۳۱

کامل ابن اشر

۷۱۱۰۶۰۷۰۵۹۳۰۵۷۴۰۵۶۷

کتاب الخدیہ

۶۴۷۰۶۴۳

کتاب کافی

۷۲۵

کنز العرفان

۳۵۲۰۳۵۱۰۳۱۹

کنز العمال

۷۰۲۰۶۹۱۰۶۹۰۰۶۱۵

لسان العرب (ابن منظور)

۶۶۳

مجمع البحرين

۷۳۱۰۷۰۹۰۶۹۰۰۵۸۸۰۳۱۳

مجتہ البیضاء

۷۳۱

مستدرک (حاکم)

۷۱۵۰۷۱۳۰۶۳۸

۵۹۸

۳۱۷۰۲۹۵۰۲۹۳۰۲۳۹۰۱۶۶۰۱۳۰

۳۲۶۰۳۰۵۰۳۶۷۰۳۵۲۰۳۳۸۰۳۲۹

۵۳۸۰۵۱۷۰۵۰۵۰۳۸۵۰۳۶۹۰۳۳۰

۷۰۲۰۶۰۳۰۶۰۳۰۵۹۱۰۵۵۳

۷۲۵۰۷۲۹

۳۳۰۰۲۹۳۰۲۶

۳۳۸

۶۱۷

۵۹۸

۶۷۵

۳۲۶

۳۰۲

۳۳

۶۶۰۰۶۰۵۰۶۰۳۰۳۱۵۰۳۷۵۰۲۱۷

۷۲۳

۷۲۳

۷۲۳

۷۲۳۰۶۶۳

۷۲۳۰۶۶۳

۶۴۳۰۶۱۱۰۶۰۱۰۵۷۴۰۲۰۹

۷۲۵

۵۹۷

ثواب الاعمال

جامع شناسی (سیموئل کینگ)

جواهر الکلام

حبیب السیر

خصائل صدوق

دائرة المعارف

دنیا کی بنیم

دیوان پردین اعصامی

سفینۃ البحار

سنن ابن ماجہ

سنن ابن مردودہ

سنن ابوداؤد

سنن ترمذی

سنن نسائی

سیرت ابن ہشام

شرح المواہب زدقانی

شرح فتح البیان (ابن ابی حدید)

استوحی : مادہ استواء کمال خلقت

۶۷۰۰۶۶۳۰۵۵۴۰۲۵۲

مسند احمد حنبلی

اور اس کا اعتدال۔

۶۶۵

معالم النبوت

۶۶۷

مفاتیح الغیب

۳۱۳۰۳۸۸۰۳۷۴۰۳۳۷۰۲۹۸

مفردات (راغب)

۵۸۹۰۵۶۱۰۵۰۹۰۳۶۱۰۳۱۳

فتوح کنز العمال

۷۳۱۰۶۹۰۰۶۸۲۰۶۲۵۰۶۱۸

من لا یحضرہ الفقہ

۶۶۳

من لا یحضرہ الفقہ

۳۶۹

من لا یحضرہ الفقہ

۲۷۰۰۲۳۳۰۱۳۰۱۱۳۹۰۹۷۰۳۷۰۳۶

نہج البلاغہ

۶۶۳۰۶۶۳۰۵۸۸۰۳۶۸۰۳۹۲۰۳۵۲

وسائل الشیعہ

۳۱۳۰۳۱۲۰۲۳۵۰۱۵۳۰۱۵۳۰۷۸۰۵۵

وسائل الشیعہ

۷۰۳۰۶۵۲۰۳۳۱۰۳۱۸۰۳۱۵

یاتیج المبرورۃ

۶۶۳

یاتیج المبرورۃ

لغات قرآن

(۱)

آفست : (ایمان سے مشتق ہے) مشاہدہ کرنا

۷۹

اٹار : مادہ افور (بروزن غور) پر لگندہ کرنا

۳۰۷

ابصرنا : ہم نے دیکھا

۵۰۲

ادعیاء : دعی کی جمع۔ منہ بولا بیٹا

۶۴۷

اذی : ہر طرح کی جسمانی و روحانی تکلیف

۶۸۲

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۴۳۵

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

تقویٰ، باطنی ذمہ داری اور جوابدہی کا احساس ۵۴۲

تلقاء، مصداق یا اسم مکان۔ یہاں سمت کے

معنی میں ہے۔ ۶۴

تلاک، اسم اشارہ ۳۰

تصدید، مادہ، صید، اشیائے

عظیم کا تزلزل و اضطراب۔ ۴۲۱

تنوع، مادہ، نو، وزنی چیز جس کا اٹھانا مشکل ہو ۱۳۸

تودی، مادہ، ایوان کسی شخص کو اپنے پاس

جگہ دینا۔ ہم نشینی ۶۹۷

(ث)

ثاوی، مادہ، ثوی، مستقل طور پر قیام کرنا ۹۶

ثقفوا، مادہ، ثقافت کسی شے کو

مہارت سے حاصل کرنا۔ ۷۳۲

(ج)

جائزہ، مادہ، جہزم، (بروزن) چشم، گھٹنوں

کے بل زمین پر بیٹھنا۔ ۲۲۷

جان، موجود چیز جو نظر نہ آتی ہو۔ ۸۰

جحد، وہ چیز جس کا انسان معقد ہو مگر

بظاہر انکار کرے۔ ۲۵۰

جذوۃ، آگ کا انگارہ ۷۹

جوز، (بروزن) شتر، برباد زمین جہاں سے

تمام ہریالی ختم کر دی گئی ہو۔ ۵۳۳

(ب)

باس، سختی۔ یہاں جنگ مراد ہے ۵۸۱

بالحق، حق کے ساتھ، صحت و اطمینان ۳۱

بصائر، بصیرت کی جمع۔ بینائی، مگر یہاں مراد ہیں

اللہ کی نشانیاں جو دلوں کو منور کرتی ہیں۔ ۹۱

بضع، کم از کم تین، زیادہ سے زیادہ دس سال مراد ہیں ۲۹۷

بطرت، مادہ، بطر، (بروزن) بشر، دولت و

نعمت کی بنا پر غرور و سرکشی۔ ۱۱۶

بغۃ، مادہ، بغت، (بروزن) وقت، حادثہ ناگہاں ۲۶۳

بقعة، زمین کا حصہ جو اطراف زمین سے ممتاز ہو ۷۹، ۷۹

(ت)

تبج، مادہ، برج، وہ چیز جو سب کے سامنے ہو ۶۲۴

تتجافی، مادہ، جفا، اٹھانا، دور کرنا ۵۰۹

تعتیت، مادہ، حیات، ایک اور زندگی کے لیے

دعا کرنے کے معنی میں۔ ۶۷۲

تخلقون، مادہ، خلق، پیدا کرنا، بنانا ۱۹۹

ترجی، مادہ، ارجا، تاخیر ۶۹۷

تذودان، مادہ، ذود، منہ کرنا، روکنا، دفع کرنا۔ ۶۶

تعشوا، مادہ، عشی، دنیا میں فساد کرنا، مفاسد اخلاقی ۲۲۷

تصعر، مادہ، صعر، اونٹ کی ایک بیماری ۴۳۸

تطہیر، پاک کرنا ۶۲۵

جلباب، چادر، مقنعرے، دوپٹہ، اور مٹھی

لمبا اور ڈھیلا کرنا۔ ۷۳۰

جنوب، جنب کی جمع، پہلو، کروش ۵۱۰

(ح)

حاصب، طوفان جس میں سنگریزوں کی بارش ہو ۲۲۹

حجاب، مادہ، حجب، وہ شے جو دو چیزوں

کے درمیان حائل ہو۔ ۷۰۹

حجج، حجۃ کی جمع، ایک سال ۷۲

حکم و علم، عقول و فہم اور علم وہ آگئی

جس میں جہل کا شائبہ نہ ہو۔ ۵۴

حمید، ہمار کی جمع، معنی گدھا ۲۳۹

حنیف، مادہ، حنف، باطل سے حق کی طرف

یا کجی سے راستی کی طرف میلان ۳۴۳

حيوان، (بروزن) قربان، حیات، زندگی ۲۸۰

(ح)

خاتمہ، (بروزن) حاتم، ایسی چیز جو کسی شے کو

ختم کرنے والی ہو۔ دستاویزات پر لگائی

جانے والی تھر۔ ۶۶۰

خاطی، وہ شخص جو اپنا کام اچھی طرح نہ کرے

اور غلطی وہ جو کام تو اچھی طرح کرے

مگر اتفاقاً غلطی ہو جائے۔ ۶۶

ختار، مادہ، ختر، (بروزن) پتر، عمد شکنی

(صیغہ مبالغہ) ۶۳

خردول، رانی، ایک بہت چھوٹا دانہ ۳۶

خزو، مادہ، خزیر، بلندی سے گرنے والے پانی

کی آواز۔ ۰۹

خسف، زمین میں دھنسا ۶۹

خشیت، ایسا خوف جو اللہ کی عظمت و ولایت

کی بنا پر اس کے خاص بندوں کو

ہوتا ہے۔ ۶۴

خطب، کام، مقصد ۶۶

(ذ)

ذرع، ذراع، یا خلق ۳۲

(س)

ربطنا، مادہ، ربط، مقام حفظ و تقویت ۶۹

رجذ، عذاب حقیقی، معنی اضطراب و بے چینی ۳

رجس، ناپاک شے، طبع انسان، حکم عقلی یا

شریعت کی رو سے ہر طرح ناپاک ۲۵

رود، معین و یادآور ۷۲

رعا، راعی کی جمع معنی چوپان، گڈریا ۶۷

رکون، قلبی میلان، ظاہری شرکت ۶۹

(نر)

زاغت: مادہ، زین، ایک طرف جھکنا
(خوف کی حالت میں) ۵۶۹

(س)

سادہ: سید کی جمع، مالک و مختار، بہت بڑا مالک ۷۴۰
ساعة: چرخ، محور، بھیانک آواز (ساعت
صفری: دو سطی و کبریٰ کے معنی میں
پر دیکھیں۔ ۲۱۴

سحوان: حضرت موسیٰ کے دو بڑے معجزے
عصا و دید بیضا مراد ہیں۔ ۱۰۰

سراج: مادہ، سرج، پھل اور پتوں والا پودا ۶۱۶
سراجا جمیل: محبت و استراحت کے ساتھ
علیہ کرنا۔ طلاق کا کنایہ بھی ہے۔ ۶۸۶

سلاسل: ہر چیز کا خالص نچوڑ۔ یہاں آدمی کا
نظم مراد ہے۔ ۴۹۴

سلفو کو: مادہ، سلق، (بروزن خلق) کسی چیز کو
غیض و غضب سے کھولنا۔ ۵۸۳

سلموا: ہر کام میں حضور کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ۷۲۲

سمعتا: ہم نے سنا ۵۱۲
ستواہ: مادہ، تسویر، تکمیل کرنا ۴۹۳
سجی: مادہ، سار، بد حال ہونا ۲۲۲

(ش)

شاطی: ساحل ۷۹
شفیع: ناصر، مددگار ۴۸۳

(ص)

صلوات: اس کی جمع صلوات ہے۔ اللہ سے
نسبت دیں تو معنی میں رحمت نازل
کرنا۔ فرشتوں اور انسانوں سے نسبت
دیں تو معنی طلب رحمت ہوں گے۔ ۷۲۱

صلوا: آنحضرت پر طلب رحمت اور درود
بھیجے کا حکم۔ ۷۲۲

صیاصی: صیاصہ کی جمع، قلعہ، حربہ جنگ،
بیل کے سینک، پنجہ مرغ کا خار ۶۰۸

(ض)

ضاق: راستہ طے کرتے وقت اُڑٹ کے دو
قدموں کا فاصلہ۔ ۲۲۲

(ط)

طوفان: مادہ، طواف، انسان کو گھیر لینے والا
حادثہ۔ آگ، پانی اور شب کی تاریکی
پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ۱۹۸

(ظ)

ظلل: غلطہ (بروزن تلم) کی جمع۔ بادل
سانبان، پہاڑ ۴۶۱
ظنون: اچھے اور بُرے گمان ۵۶۹

(ع)

عسی: امید ۱۲۸
عصبہ: دس سے چالیس افراد کا گروہ جنہوں
نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں۔ ۱۳۸

عمد: (بروزن قر) عمود کی جمع۔ ستون ۴۲۱
عورۃ: مادہ، عار، وہ شے جسے ظاہر کرنا
ننگ و عار ہوتا ہے۔ ۵۷۵

(غ)

غابریں: غابر، کی جمع۔ قافلہ میں ساتھیوں
سے پیچھے رہ جانے والا۔ ۲۲۱
غرف: 'غرف' کی جمع۔ بلند عمارت، بالا خانہ ۲۷۲
غورور: (بروزن جہور) فریب، دھوکہ دینے
والی چیز۔ ۴۶۸

(ف)

فاحشہ: مادہ، فحش، نازیبا و ناپسندیدہ بات ۲۱۶

فارغ: خالی جگہ۔ ہر شے سے خالی ۴۹
فحشاء: مخفی گناہ جو قوائے شہوانیہ کے تحت

انجام پاتے ہیں۔ ۲۳۲
فرحین: 'فرح' کی جمع۔ وہ شخص جو کچھ پالینے
پر مغرور و خوش ہو جائے۔ ۱۳۹

فطرت: مادہ، فطر (بروزن بدر) کسی چیز کو اس
کے طول سے چیزنا۔ مجازی طور پر بمعنی
خلقت مستعمل ہوتا ہے۔ ۲۳۴

فی: بازگشت۔ اچھی حالت کی طرف لوٹنا ۶۹۰

(ق)

قانت: مادہ، قنوت، اطاعت جس میں خشوع و
خضوع بھی ہو۔ ۲۳۷
۶۲۷

قصر: مادہ، قر، (بروزن حر) ٹھنڈک، خنکی ۵۱۱
قصرن: مادہ، وقار، معنی بوجھ

مادہ، قرار، معنی ٹھہراؤ ۶۲۳
قصیہ: مادہ، قص، کیفیت شے کی جستجو، قصہ ۴۹

قیمہ: ثابت، استوار ۴۷۳

(ک)

کبراء: کبر کی جمع۔ بڑے لوگ، خواہ بزرگی
علی یا معاشرتی یا عمر کے اعتبار سے ہو۔ ۶۴۰

کتاب: کتاب میں سے لوح محفوظ مراد ہے قرآن ۳۱

کسف: جمع کسف (بروزن جملہ) بمعنی قطعہ
یہاں بادل کے ٹکڑے مراد ہیں

۳۸۳

(ل)

لغو: کذب، لہو وغنا ۱۰۸
لقاء اللہ: ملاقات جتنی نہیں بلکہ ملاقات روحانی
مراد ہے۔ ۱۸۲
لنبو متھم: مادہ تبوئہ کسی کو مستقل
سکونت دینا۔ ۲۷۲

(م)

ماوی: مادہ اوی (بروزن قوی) ملاپ۔
انضمام، مکان، مسکن ۵۱۵
مبلس: مادہ ابلاس، یاس ناامیدی ۳۸۳
مبین: بطور لازم و متعدی دونوں طرح مستعمل ہے ۳۱
مختال: مادہ خیال، اور خیلاء وہ شخص جو
دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرے۔ ۳۳۸
مواضع: موضع (بروزن مخیر) کی جمع، دودھ
پالنے والی عورت۔ دودھ پلانے
کی جگہ، پستان۔ ۵۰
مرحفون: مادہ ابغاف، دکھ پہنچانے والی
افواہیں۔ ۷۳۲
مرسح: (بروزن فرح) نعمت سے پیدا ہونے والا
غور و منشی۔ ۳۳۸

مصفر: مادہ صفر، (بروزن سفر)

زور رنگ - خالی ۳۸۸

مضاجع: مضجع کی جمع، بستر، فرش، استراحت ۵۱۰
معوقین: مادہ عوق (بروزن شوق) روکنا،
بغض رکھنا۔ ۵۸۱

مفتاح: مفتوح (بروزن مکتب) کی جمع، ایسی
جگہ جہاں کوئی چیز ذخیرہ کی جائے یعنی
صندوق وغیرہ۔

مفتاح: چابی ۱۳۸

مفتری: مادہ فزی، تہمت، دروغ ۸۳

مقبوح: مادہ قبح، زشتی، رسوا، دھتکارا ہوا ۹۱

مقتصد: مادہ مقصد، کام میں اعتدال،
ایفائے وعدہ۔ ۴۶۲

من: حرف جار تبیضیہ تھوڑا سا ۳۱

منت: نعمت، عطایا کا بخشا ۳۵

منکر: آشکار گناہان کی جو قوت عقلیہ کے
تحت کیے جاتیں۔ ۲۳۶

مذہبین: مادہ اناب، وضعی معنی توحیدی فطرت
کی طرف لوٹ آنا۔ ۲۳۵

مہین: غوار و رسوا کرنے والا، ضعیف،
حقیر، ناچیز۔ ۴۹۳، ۴۱۲

میشاق: الیا عبد جو قسم کے ساتھ ہو۔ ۵۹۱

(ن)

نادی: مادہ ندا، مجلس عمومی، تفریح گاہ ۲۱۶

ناکس: مادہ نکس (بروزن عکس) اوندھے منہ ہونا

یہاں سہنچا کرنے کے معنی میں ہے۔ ۵۰۲

نبد نہم: مادہ نبد، (بروزن بغض) بے قدر و
بیکار چیز کو دور پھینکنا۔ ۹۰

نحب: (بروزن عہد) نذر، عہد، بیان ۵۸۹

نزعنا: مادہ نزع، کسی چیز کو اس کی جگہ سے
جذب کرنا۔ یہاں ہر گروہ سے گواہ لانا مراد ہے ۱۳۳

نعیم: مادہ نعمت، ہر طرح کی بہت سی نعمات ۴۱۳

نغینک: مادہ اغراء، ترغیب، تشوین، برا لگنے کرنا ۷۳۲

نفخ: پھونکنا ۴۹۳

نمکن: تمکین دینا ۱۱۱

(و)

وادی: مادہ سیلاب کی پہاڑی، گزرگاہ ۷۹

وجہ: صورت، مگر صورت باطنی مراد ہے، روئے دل ۳۳۳

ودق: (بروزن خلق) غبار کی مانند ذرات،
قطرات آب۔ ۳۸۳

وصلنا: مادہ وصل، ارتباط دینا متصل کرنا ۱۰۵

وطلر: ضرورت اور اہم حاجت مراد زینب کی طلاق ۶۴۷

وکز: تمکا مارنا ۵۶

(ی)

یبلس: مادہ ابلاس، شدت یاس سے طاری
ہونے والا غم و اندوہ۔ ۳۱۲

یتوقب: مادہ ترقب، انتظار کرنا ۶۲

یتوفا کھ: مادہ توفی، (بروزن تصدی)
واپس لینا۔ ۵۲۱

یجبی: مادہ جبابہ، جمع کرنا ۱۱۱

یحبرون: مادہ جبر، (بروزن قشر) اثر خوب ۳۱۳

یدنین: قریب کریں، مراد چادر کو قریب کریں،
لپیٹ لیں۔ ۷۳۱

یستخفنا: مادہ خفت، سبکی ۴۰۱

یستصرخ: مادہ استصرخ، مدد کے لیے
پکارنا، شور مچانا ۶۲

یستعقبون: مادہ عتب، (بروزن جہم)
دلی بے چینی۔ ۳۹۸

یصدر: صدر سے مشتق، خارج ہونا ۶۷

یصدعون: مادہ صدع، وضعی معنی برتن توڑنا
پھاڑنا، پراگندگی۔ ۳۷۲

یصلی: مادہ صلوۃ، یہاں توجہ اور مخصوص
عنایت مراد ہے۔ ۶۷۲

یطبع: مادہ طبع، ٹھہر گانا ۴۰۰

یفتنون: مادہ فتنہ، سونے کو آگ میں پٹانا ۱۷۹

یقینت، مادہ 'قنوت' اطاعت ۶۱۷
 یمدہ، مادہ 'مداد' سیاہی جس سے لکھا جائے
 (رنگ کوئی بھی ہو) ۳۵۲
 یمہدون، مادہ 'مہد' (بروزن) ہمد، گوارہ جھولا ۳۷۲
 یؤفکون، مادہ 'فک' (بروزن) فک، کسی چیز کی
 حقیقی شکل کو بدل ڈالنا۔ ۳۷۶

متفرق موضوعات

آزمائش (مختلف طریق سے)

بہاد، آلودہ معاشرہ میں ایمان کی حفاظت
 مفلسی میں قناعت وغیرہ۔ ۱۷۷

آئمہ نور و نار

آئمہ نور کو ہدایت یافتہ لوگوں اور آئمہ نار کو
 گمراہوں کا پیشوا بنایا۔ ۹۱

آیہ تطہیر

آیہ تطہیر کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف
 دلائل اور معنی کی بحث ۶۲۷ تا ۶۲۷
 آیہ تطہیر عصمت کی دلیل ہے، نیز کن افراد
 کے بارے میں ہے۔ ۶۲۹، ۶۲۸
 آیہ تطہیر میں اللہ کا ارادہ تشرعی ہے یا تکوینی؟ ۶۳۲

حضرت ابوطالب کا ایمان

حضرت ابوطالب کے قصائد ان کے ایمان
 کے شاہد ہیں۔ ۱۱۶ تا ۱۱۷

اچھی اور بُری رسومات

اچھی اور بُری رسوم کی ابتداء کرنے والے ان
 پر عمل کرنے والوں کا اجر حاصل کریں گے اور
 عاملوں کے اجر بھی کم نہ ہوں گے۔ ۱۹۲، ۱۹۳

احادیث میں فطرت خدا شناسی کا ذکر

کافی دیگر کتب میں آئمہ علیہم السلام کے اقوال ۳۵۱ تا ۳۵۲

ادارت کار کے شرائط

قدرت و وقت و امانت کی شدید ضرورت ۷۳

ازواجِ نبی (أُمّہات المؤمنین)

آیت کی شانِ نزول، ازواجِ النبی کی فرمائشیں
 آنحضرت کا جواب۔ کنا روکشی۔ ۶۱۳
 ازواج میں بعض کی سخت کلامی ۶۱۵
 اسے نبی کی بی بیوں میں جو بھی گناہ اور فحش کی
 ترکیب ہوگی، اس کی سزا دینی ہے۔ ۶۱۷
 گناہ و ثواب کا اجر و گنا کیوں ۶۱۸

ازواجِ نبی کی خصوصیات کی تفصیل ۶۲۲ تا ۶۲۴

استقلالِ روح اور اس کی اصلیت

بدن سے جدائی کے بعد روح کا باقی رہنا اور
 اس پر بحث۔ ۵۰۴

اسلام میں عورت کا مقام

سورۃ احزاب کی آیت ۳۵۔ عورت کو مرد کی طرح
 نیک صفات میں شریک فرمایا ہے۔ ۶۳۶ تا ۶۳۹
 اللہ کی بارگاہ میں عورت و مرد برابر ہیں ۶۴۰

اصلاح احوال اور بچاؤ کے طریقے

آنحضرت نے پہلے بی بیوں، بیٹیوں اور مومن
 عورتوں کو پابند کیا، پھر لوگوں کی شرارت
 سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ بنی قریظہ کی جلاوطنی ۷۳ تا ۷۶

افستراء

محمد نے اللہ پر تجھوٹ باندھا۔ قولِ مشرکین ۴۷۸

انفس و آفاق میں اللہ کی آیات

تمہیں مٹی سے پیدا کیا، روئے زمین پر پھیلا دیا،
 تمہارے لیے ازواج پیدا کر کے تسکین بخشی،
 زمین و آسمان کو خلق کیا۔ مختلف رنگ و زبان دیے
 ان سب میں عالمین کیلئے نشانیاں ہیں۔ ۳۲۱ تا ۳۲۶

انسان کے نفس و خارج میں سونا جاگتا،

شب و روز کی تنگ دود، اللہ کی نشانیاں ہیں ۳۲۸ تا ۳۱۱

انکارِ حق کیلئے بہانے

جب ہر عقلِ شرک و بُت پرستی کے باطل
 ہونے کا حکم لگاتی ہے اور ظلم و نا انصافی کو
 قابلِ نفرت قرار دیتی ہے، پھر کیوں انکار
 کرتے ہیں؟ ۹۹

اس پیغمبر کو موتی جیسے معجزات کیوں نہیں دیے ۱۰۰

ایک اور عظیم کامیابی

بنی قریظہ پر فتح

بنی قریظہ اور بنی نضیر کا مدینہ سے اخراج
 اور اس کے بعد بنی قریظہ سے جنگ۔ ۱۰۹
 بنی قریظہ سے جنگ کے اسباب و واقعات
 کی تفصیل و نتائج۔ ۱۱۱

ایک بڑی رسم کا ٹوٹنا

زینب بنت جحش کا زید سے نکاح، طلاق
 اور پھر آنحضرت کے حوالہ عقد میں آنا ۶۳۳ تا ۶۳۴
 عقدِ زینب سے متعلق جھوٹے افسانے ۶۳۹ تا ۶۴۰
 حق کے سامنے جھک جانا ہی عینِ اسلام ہے ۱۰۱

ایک عجیب پیشگوئی

ایران کی فتح اور روم کی شکست پر مشرکین مکہ خوش ہوئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا بہت جلد رومی فتح پائیں گے۔

۲۹۶

بحث کے لیے بہترین روش اختیار کرو

گفتگو میں الفاظ، حرکات و سکنات اور لب و لہجہ میں ایسی روش اختیار کرو جو مقابل کے دلنشین ہو جائے مگر یہ روش ظلم کے ساتھ نہ ہو۔

۲۴۷ تا ۲۴۶

بدکاروں کا انجام

کبھی سوچا کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی اور زوال کی طرف رواں دواں ہے۔

۳۰۵

بنی اسرائیل کے خود پرست سرمایہ دار

ان میں ایک حضرت موسیٰ کا چچا نادقارون بھی جسے خدا نے بے شمار دولت دی، وہ تکبر ہو گیا۔

۱۳۷

بہت سی سبق آموز باتیں

پیغمبران خدا مظلوموں کے حامی رہے۔ بسا اوقات معمولی سائل غیر بہت بڑی سعادت کا پیش خمیر بن جاتا ہے۔ مردان خدا کا معمولی نیکی کا اجر عطا کرنا۔ موسیٰ کا نیک تربیت پانا۔

۷۰۶۹

پہاڑ جیسی استقامت کے لوگوں سے محسن سلوک کرو

اللہ رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی اجر دے گا۔

۴۳۶ تا ۴۴۰

تربیتی اور اصلاحی سنزائیں

ہم قیامت کے آخری عذاب سے پہلے اصلاح کے لیے انہیں چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے تاکہ وہ اللہ کے سامنے پلٹ آئیں، اگر پھر بھی فائدہ نہ اٹھایا تو انجام عذاب ختم ہے۔

۵۱۹ تا ۵۲۱

ترکِ اولیٰ کی مثالیں

حضرت موسیٰ کا قبطی کو قتل کرنا۔ حضرت آدمؑ کا ترکِ اولیٰ۔

۵۸۵ تا ۵۸۷

تعمیرِ بُرج

فرعون نے اپنے وزیر ہامان سے ایک بُرج تعمیر کرنے کو کہا تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھے۔

۸۷

تمام اشیاء کس طرح فنا ہوں گی؟

لوحِ صوح فنا پر ایک بحث

۱۶۷

خاتم کے معنی

خاتم کے معنی، اعتراضات کی روا اور بحث ۱۶۶۰

ختمِ نبوت

ختمِ نبوت کے معنی، مفہوم اور تشریح ۶۵۸ تا ۶۵۹

ختمِ نبوت ارتقاء سے ہم آہنگ

علم و عرفان میں انسان کا ارتقاء اور دیگر دلائل ۶۶۵ تا ۶۶۶

ختمِ نبوت کے دلائل

قرآنی آیات اور احادیث ۶۶۱ تا ۶۶۵

خدا اور فرشتوں کا درود

اے لوگو! اللہ کو یاد کرو۔ وہی تم پر درود اور رحمت بھیجتا ہے۔

۶۶۰ تا ۶۶۳

خدا صاحبِ قدرت ہے

مردے اور برے تیری بات نہیں سنتے، روح مردہ ہے، نصیحت بے اثر ہے۔

۶۸۷ تا ۶۹۳

خدا کو بہت یاد کرو

ذکرِ خدا کرنے کی تاکید میں حضرت ابو ذرؓ سے آنحضرتؐ کی حدیث۔

جنگِ احزاب کے چند اہم پہلو

جنگ کی اہمیت، لشکروں کی تعداد، حضرت علیؓ کی تاریخی جنگ۔

۵۹۲ تا ۵۹۸

جنگِ احزاب سے روکنے والا گروہ

اللہ جنگ سے روکنے والوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے بارے میں بخیل ہیں، لرزہ براندام ہیں، اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھی ہوتے تو تھوڑی سی جنگ کے سوا کچھ نہ کر پاتے۔

۵۷۹ تا ۵۸۴

چلنے پھرنے کے آداب

زمین پر نکتہ کی چال نہ چلو

۳۴۰

حق طلب اہل کتاب

علمائے یسود و نصاریٰ کا ایک گروہ جو آیات قرآن سن کر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہا۔

۱۰۲ تا ۱۰۷

حمد و ستائش ہر حال میں اللہ کے لیے ہے

زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے وہی قیامت میں سب کو قبول سے نکالے گا۔ پس وہ لائقِ حمد ہے۔

۳۱۷

خدا کی دس صفات

غنی، حمید، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، خیر، حق
علی اور کبیر۔

۳۵۸ تا ۳۵۲

خدا کے آثارِ رحمت کو دیکھو

ٹھنڈی ہوائیں، بارش، مردہ زمین کی زندگی،
کشتیوں کا چلنا، قیامت میں مردوں کا زندہ
ہونا، رحمت سے استفادہ کرو، شکر گزار بن جاؤ

۳۸۶ تا ۳۸۱

خدا کے علم کی وسعت

اللہ سے ڈرو اور اس دن سے جب باپ
بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔
اللہ کا وعدہ حق ہے، وہی جانتا ہے کہاں
کے شکم میں کیا ہے اور کون کہاں مرے گا۔

۳۷۵ تا ۳۷۲

خدائی رہبروں کا صبر و استقامت

آگاہ و نا آگاہ، دوست و دشمن سب سے پہنچنے
والے رنج و غم پر صبر۔

۵۲۹

خلقتِ انسانی کے حیران کن مراحل

آدم اول کی مٹی سے خلقت، بے قدر پانی کے
ذریعہ نسل کا پھیلاؤ، رحم مادر میں ارتقاء آنکھ
کان اور دل جیسی نعمات

۳۹۵ تا ۳۹۱

خواہشات پرستی گمراہی کا سبب

ہوائے نفس کا عقل کی آنکھوں پر ضخیم پردہ،
ہوائے نفس انسان سے ادراکِ حقیقت
چھین لیتی ہے۔

۱۰۲

وہ لوگ حشر ہوئے نفس کی پیروی کرتے تھے ۱۲ تا ۱۳۵

درسِ خدا شناسی کا مکمل نصاب

انسان کی مٹی سے تخلیق، اہل خانہ کی باہمی
محبت، شب و روز سے استفادہ وغیرہ

۳۳۱ تا ۳۲۲

دل میں خدا زبان پر بُت

کشتی میں سوار ہو کر مصیبت میں اللہ کو
پکاریں، ساحل پر اگر گمراہ نہ کشتی! انہیں
اپنا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔

۲۷۹ تا ۲۸۲

دوسروں کے دلوں میں نفوذ کا طریقہ

مسائلِ علمی پر عبور، ادائے مطلب میں توازن
اور عقل و فکر کی بلندی۔

۲۵۴ تا ۲۵۷

دوسروں نے کیا پیدا کیا

زمین و آسمان، پہاڑ، پانی، نباتات کو تو اللہ نے
پیدا کیا، پھر دوسروں نے کیا پیدا کیا؟

۳۲۰ تا ۳۲۳

دو سوال اور ان کا جواب

اگر اتنی قدرت حاصل کر لو کہ آسمان میں چڑھ
جاؤ، پھر بھی احاطہ قدرت سے نہیں نکل سکتے ۲۰۵، ۲۰۶

دولت کے بارے میں اسلام کا موقف

آنحضرت کے اقوال سے بھی ثابت ہے کہ دولت مندی
حصولِ آخرت کے لیے ہو تو مستحسن ہے۔

۱۵۲

دینِ حنیف

دینِ فطرت جس میں فطرتِ انسانی (تکوین) اور
امور شرعی (تشریع)، دونوں قوی بازوؤں کے
مانند ہیں۔

۲۴۳

دینِ قیم اور آئینِ محکم

ایسے دین کی طرف رجوع کریں جس میں کجی نہیں ۲۷۷، ۲۷۸

رحمتِ الہی سے مایوس لوگ

زمین میں چل پھر کر دیکھو، اس نے کیا کیا
پیدا کیا۔ وہ آخرت میں بھی زندہ کرے گا۔

جو لوگ آیاتِ الہی اور اس کی لقاد سے

منکر ہوئے وہ رحمتِ خدا سے مایوس ہیں۔ ۳۰۱ تا ۳۰۲

۴

رسول اکرم اور مومنین کو اذیت دینے والے

اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچانے
والوں کو اللہ دنیا و آخرت میں اپنی رحمت
سے دور کر دیتا ہے اور انہیں مبتلائے
عذاب کرے گا۔ مومنین کو دکھ پہنچانے
والے بہتان اور واضح گمراہی میں ہیں۔ ۲۰ تا ۲۷

رسول پاک چراغِ فروزاں ہیں

اسے پیغمبر ہم نے تمہیں گواہ، بشیر، نذیر،
داعی الی اللہ اور روشن چراغ بنا کر بھیجا
ہے۔ مومنین کو بشارت دیجیے کہ اللہ کے
پاس عظیم فضل و اجر ہے۔ کفار کی اطاعت و
آزار کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ پر توکل رکھو، یہ
کافی ہے کہ وہی تمہارا حامی ہے۔ ۷۷ تا ۷۶
سراجِ منیر کا وجود اور اس سے استفادہ
کی تشریح۔

رسول پاک کے گھرنے کے آداب

مومنو! بغیر اجازت مت آؤ، دعوت پر بلائیں
تو آؤ، کھانا کھا کر فوراً چلے جاؤ، کچھ مانگنا ہو
تو پردہ کے پیچھے سے مانگو اور ازواجِ نبوی
سے کبھی نکاح نہ کرنا۔

۵ تا ۷

رنگینی دنیا کا فریب

جو نعمات دنیا پر مغرور ہو کر سرکشی پر اتر آئے
ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھر دیران
ہو گئے۔ آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ ۱۱۸، ۱۱۷

زبان سے سرزد ہونے والے گناہان کبیرہ

امام غزالیؒ نے جھوٹ، غیبت، چغل خوری
منافقت وغیرہ بیس گناہ لکھے ہیں۔ ۷۴۶

زمین کی سیاحت میں حکمتیں پوشیدہ ہیں

ظالم قوموں کا عبرت ناک انجام، دوسروں کے
تجربات سے استفادہ وغیرہ۔ ۳۷۷، ۳۷۶

سختیوں میں فطرت انسانی کے جوہر کھلتے ہیں

تمہارے پاس سب نعمات اللہ کی بخشی ہوئی
ہیں۔ جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو تم اسی
کو پکارتے ہو۔ ۲۸۳، ۲۸۲

سود

تم جو سود پر دیتے ہو کہ مال بڑھے تو اللہ کے
نزدیک اس میں افراط مال نہیں ہوتی۔ ۳۶۱

شب و روز کا وجود نعمت عظیم ہے

محض رات ہوتی تو کسب معاش کیونکر ہوتا
اور دن ہی ہوتا تو پرسکون و راحت رات
کیسے میسر آتی۔ ۱۳۳، ۱۳۲

شرائط مہر

شرائط مہر پر بحث۔ کیا جناب صفورا کا
مہر زیادہ تھا۔ ۷۵، ۷۴

شرک

شرک اور کفر ظلم عظیم ہیں ۲۸۶

صرف وحی الہی کی پیروی کرو

تقویٰ اختیار کرو، کفار و مشرکین کی پیروی
نہ کرو، جو وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کرو،
اللہ پر توکل رکھو۔ ان مشرکین و منافقین
مدینہ کی سازش نہ کرو۔ آیت کا عمومی خطاب ۵۴۲ تا ۵۴۳

طبقاتی تفاوت

فرعون نے سبطیوں کو غلام و کنیز بنایا اور قبطیوں
کو کلیدی آسامیوں پر لگایا۔ عوام طبقات
میں بٹ گئے۔ ۳۲

ظالموں کے ہر گروہ کی سزا مختلف تھی

فرعون کا بنی اسرائیل کے بیٹوں کا قتل کرنا ۲۹
یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا ۹۸
تم حق کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔ کیا اس سے
بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ۱۰۱

حضرت شعیبؑ کی قوم زلزلہ، عادی و نمود برق، طائف
لوٹ کی قوم پتھروں کی بارش سے ہلاک ہوئی۔ ہامان و
فرعون نیل میں ڈوبے۔ قارون زمین میں غرق ہوا۔ ۲۳۶ تا ۲۳۰

ظاہر بین لوگ

توحید پرست انسان کی نظر اس دنیا کی گمراہی کو
دیکھتی ہے۔ مادہ پرست اسے بے مقصد
واقعات کا مجموعہ سمجھ کر صرف ظاہر کو دیکھتا ہے ۳۰۱

ظلم

ظلم و ضلالت کے درمیان ربط پر لطیف اشارہ ۴۲۳
شرک ظلم عظیم ہے ۴۲۴

ظہار

تم بیویوں سے ظاہر کرتے ہو تو وہ تمہاری
مائیں نہیں بن جاتیں ۵۴۹

عابد شب زندہ دار

جن کے پہلو رات کو بستر سے نہیں گتے، مراد
رات بھرا اللہ کی عبادت کرنے والے (تہجد گزار)

عالم خواب کے عجائبات

کیفیات خواب کی بحث میں مختلف دانشوروں
کے نظریات۔ "نیند اب بھی پراسرار ہے۔"

عذاب الہی کی طلبی

یہ عذاب الہی کی جلدی کر رہے ہیں۔ اس کا
وقت مقرر ہو چکا ہے۔ آخر کار وہ ناگمانی
نازل ہوگا۔ عذاب آئے گا تو ان پر چھا
جائے گا اور وہ دروناک دن ہوگا۔ ۲۵۹، ۲۵۸

عظمت قرآن اور مبدا و معاد

قرآن کی منزل رب العالمین کی طرف سے
ہے، اس میں کوئی شک و تردید نہیں، افتراء
نہیں بلکہ حق ہے ۷۸

عظیم ترین افتخار

حضرت یوسفؑ و سلیمانؑ جیسے ذیشان اور دیگر
پیغمبروں کی صالحین سے ملحق کرنے کی خدائے آرزو

عظیم جزائیں جو پوشیدہ ہیں

صاحبانِ ایمان کے سامنے جب آیات پڑھی جائیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ ان کے لیے ایسی جزا ہے جسے وہ خود بھی نہیں جانتے۔ ۵۱۶ تا ۵۰۷

غور و فریب کی قسمیں

دنیا کے ذوقِ برق کا مشاہدہ وغیرہ ۴۶۸

غنا کی حرمت

غنا و راگ رنگ نفاق کو ایسے پروان چڑھاتا ہے جیسے پانی سبزہ کو (حدیث) گانا شیطان کا جال ہے۔ گوئیے محسنین و مومنین کی ضد میں گوئیے کی گواہی قبول نہیں۔ ۴۱۳ تا ۴۱۶

غنا کی حرمت کا فلسفہ

اخلاقی تباہ کاریوں کی رغبت، شراب کا جانشین اعصاب پر مضر اثرات، یادِ الہی سے غفلت کانوں کے ذریعہ اعصاب پر ہوجان اگیر اثرات ۴۱۷ تا ۴۱۹

غنا کی حقیقت

طرب انگیز آئینوں، سروں، لہو اور باطل کو غنا کہا ہے۔ وہ آوازِ جوقِ شہوانی کو بوجھان میں لائے۔ ۴۱۶، ۴۱۷

فرد و جماعت کی تربیت میں نماز کا اثر

گناہوں کو دھو دیتی ہے، آئندہ گناہوں سے روکتی ہے، غفلت، تکبر، خود بینی کو دور کرتی ہے۔ فضائلِ اخلاق اور کمالِ روحانی کی پرورش کرتی ہے۔ ۲۴۲، ۲۴۱

فدائی الارض اور ہوسِ اقتدار کا نتیجہ

آخرت صرف ان کے لیے مخصوص ہے جو ہوسِ اقتدار نہیں رکھتے، فساد نہیں کرتے بلکہ ایسا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ ۱۵۵

فضول و عوے

یرسے اندر دودل ہیں (جمیل بن عمر) منافقین کی پیروی اور دینی الہی کا اتباع کرنے سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ۵۴۷ تا ۵۵۹

فیضانِ خداوندی اور ناشکر انسان

تکلیف میں پکارنا، راحت میں شکر کرنا، کیا ان کے پاس شکر کی کوئی دلیل ہے؟ رحمت ہو یا زحمت، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ۳۵۹ تا ۳۵۳

قابلِ اطمینان سہارا

اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر دینے والے نیک شخص نے مضبوط و محکم وسیلہ اختیار کر لیا۔ ۴۴۳ تا ۴۴۹

قانونِ حجاب سے مستثنیٰ افراد

پنجمی کی ازدواج پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپ، اولاد، بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں، غلاموں اور مسلمان عورتوں سے بغیر حجاب ملاقات کریں۔ ۷۱۸

قدرتِ خدا کی حدود سے فرار ممکن نہیں

کیا بدکردار ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو جہاد کرتا ہے تو اپنے ہی لیے قیامت پر یقین رکھنے والے کو اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے، ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ ۱۸۰ تا ۱۸۲

قلوبِ با ایمان

ان کے ایمان کا جوہر صبر و ضبط اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ۱۰۷

قیامت میں مجرمین پر کیا گزرے گی

جنہوں نے لقائے آخرت کی تکذیب کی وہ عذابِ الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔ ۳۱۱ تا ۳۱۴

کامیابیوں میں ساتھ، مشکلات میں نہیں

ایسے لوگ منافق ہیں۔ کمزوریِ ایمان بھی منافقت ہے۔ ۱۸۹

کفر و فک

جو کافر ہو جائے اس کے گھر سے غمگین نہ ہو، سب کی بازگشت جانی طرف ہے۔ ہماری آیات کا عمدہ شکرانہ کر کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ۴۴۳، ۵۹

کیا صاحبِ ایمان اولاد یا برہمن، ہرگز نہیں، فاسقانہ کہیں؟ نہ کی آگ ہے۔ وہ نکلنا چاہیں گے مگر لوٹا دیے جائیں گے۔ ۸

کیا انبیاء بھی تقیہ کرتے ہیں

تقیہ کی اقسام، اخفا سے اور آنحضرتؐ کا تقیہ، حضرت ابراہیمؑ کو تقیہ ۵۵۵ تا ۵۶۶

کیا نکاح کی نیت سے عورت کو قبل نکاح دیکھ سکتے ہیں

چہرہ و پشت پر نگاہ کر سکتے ہیں۔ (رسولِ پاکؐ اور ائمہؑ کا پیش۔ ۴۰۲ تا ۴۰۴

کیا کلمہ حسنہ میں ایمان و توحید شامل ہیں

اللہ کی خوشنودی ہر جہاں سے بہتر ہے ۱۵۹

گرداب بلا

کشتیاں سمندر کے سینہ پر خدا کے حکم و نعمت و برکت سے چلتی ہیں۔ جب امواج میں گھر جاتے ہیں تو ہمیں یاد کرتے ہیں۔ نجات کے بعد کچھ شکر گزار اور کچھ کافر ہو جاتے ہیں۔ ۳۶۳

گفتگو کے آداب

سکوت فکر کے آرام و راحت کا باعث ہے ۳۴۱

گناہ و فساد کا باہمی ربط

دروغ گوئی سے اعتماد اور خیانت سے تعلقات باہمی کو ٹھیس پہنچتی ہے قطع رحمی عمر کو کم کرتی ہے، بد عملی کافر اور معاشرہ دونوں پر بُرا اثر۔ ۳۷۶ تا ۳۷۳

گناہگاروں کا انجام

فرشتوں نے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ ٹوٹ کے پاس آئے تو وہ رنجیدہ ہوئے، بستی والوں کو عذاب کیا۔ یسوی کے علاوہ ٹوٹ اور اُن کے عیال کو بچالیا۔ ۲۲۳ تا ۲۲۰

لاشعوری مذہب

مذہب کا انکار کرنے والے اپنے عقیدہ کو مذہب بنا لیتے ہیں جیسے لینن کی قبر کی زیارت کرنا، مارکس ولینن کو منترہ عن النطا جاننا۔ ۳۵۱

لوگوں کے اعمال کا سرچشمہ فساد ہیں

ان کے عمل باعثِ فساد ہوئے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ قیامت اگر رہے گی۔ اچھے اور بُرے اعمال کا فائدہ و نقصان خود انہی کو ہے۔ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ۳۷۰ تا ۳۷۴

ماضی اور حال کے قارون

داستانِ قارون، دولت کا ایک مثالی نمونہ، قرآن مجید کی سات آیات میں بیان ہوا، عملِ نمائش دولت کا جنون۔ ۱۵۰ تا ۱۵۳

مال باپ کا احترام

مال نے حمل کی تکلیف اٹھائی ۳۲۶، ۳۲۵
ان کا شکر ادا کرو ۳۲۸

ماہرینِ نفسیات کا تجزیہ نفسی

انسانی حس کے خواص و عمل جن میں حسِ قدسی زیادہ اہم ہے۔ ۲۵۱، ۲۵۲

مبلغین صادق

سابقہ انبیاء کو بھی دشواریاں پیش آئیں، پس اسے رسولِ بیہودہ رسومات کو توڑنے میں کسی کی پرواہ نہ کر۔ ۶۵۲، ۶۵۳

مٹی سے خلقتِ آدم کی کیفیت

مٹی سے بنایا جانا ثابت ہے۔ دوسری بہت سی آیات اس پر دلیل ہیں۔ ۳۹۶، ۳۹۷

مجرموں کی مدد گناہِ عظیم ہے

اسلامی فقہ میں از نکاب گناہ میں اعانت از نکاب گناہ کے برابر ہے۔ دیگر مضامین ۵۸

مستضعفین

ہمارا ارادہ ہے کہ مستضعفین پر احسان کریں۔ زمین کا وارث اور اہل زمین کا پیشوا بنائیں۔ ۳۰، ۳۹
کی عالمگیر حکومت، حق باطل پر اور ایمان کفر پر غالب ہو کر رہے گا۔ ۳۶

مستضعفین اور متکبرین کی تشریح ۳۷ تا ۹

معاشرتی آداب

کشاہدہ روئی سے ملاقات کرو ۷۲

مکڑی کے جالے سے کمزور اُمید گاہیں

اللہ کے سوا معبود، مکڑی کے جالے سے کمزور پر انحصار۔ کاش وہ جانتے جسے وہ پکارتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو سخی پر پیدا کیا جو اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ۲۳۱ تا ۳۵

مکہ مقام امن

سنگلاخ و دیرانہ مقام کو جائے امن بنایا۔ تمام دنیا کی بہترین پیداوار سے یہاں رزق پہنچایا۔ ۱۲

منافقین و ضعیف الایمان احزاب میں

منافق و بیمار دل لوگ کہتے تھے کہ رسولؐ نے جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یہاں بنا کر گھر جانے کی اجازت مانگنا۔ یہ لوگ شرک کو قبول کر لیتے۔ اللہ سے جہاد کا بیان کیا تھا۔ باز پرس ہوگی۔ موت سے فرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست و یار نہیں۔ ۵۷۲ تا ۸

منہ بولے بیٹے

اللہ منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے قرار نہیں دیتا۔
۵۴۹ تا ۵۵۱

مؤدت و رحمت

تمہارے لیے ازدواج کو خلق فرمایا کہ تسکین و راحت حاصل کرو۔ مؤدت و رحمت کی بحث
۳۲۲ تا ۳۲۳

مؤمنین

ایمان والوں ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ ان کے اتہام سے اللہ نے موسیٰ کو بری کیا۔ وہ ابرو مندر ہے۔ اللہ سے ڈرو اور حق بات کہو۔
۷۴۲

مؤمنین اور جنگِ احزاب

جو اللہ کی رحمت اور روزِ قیامت کی اُمید رکھتے تھے رسولِ پاک کی زندگی ان کے لیے اچھا نمونہ تھی۔ احزاب کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اُن کا ایمان بڑھ گیا۔ کچھ شہید ہوئے کچھ غنقر شہادت ہیں۔
۵۸۷ تا ۵۹۳

سفرِ اکرم کے فوجی اور سیاسی اقدام
۵۹۸

نصیم بن مسعود کی داستان اور دشمن کے لشکر میں پھوٹ۔
۵۹۹ تا ۶۰۱

جنگِ احزاب کے نتائج
۶۰۲

مہمانی اور میزبانی کے آداب

خلوص، سادگی رسولِ پاک اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں۔
۷۱۲ تا ۷۱۶

میاں بیوی کی باہمی محبت

اگرچہ زوجین کا تعلق معاہدہ باہمی پر ہے لیکن بے اوقات رشتہ داری کے تعلق پر سبقت لے جاتا ہے۔
۳۳۳

میدانِ احزاب میں کرہی آزمائش

عرب کی تمام مسلم دشمن طاقتیں کثیر لشکر لے کر چڑھ آئیں۔ اللہ نے بارش اور آندھی کا طوفان بھیجا، دشمنوں کو برباد کر دیا، تمہیں فتح بخشی۔
۵۶۷ تا ۵۷۰

ندامت اور بازگشت کا تقاضا

ہم خاک ہو کر پھر کیسے زندہ ہوں گے۔ اس طرح وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ ہمیں واپس پلٹا دے تاکہ عملِ صالح بجالائیں
۵۹۹ تا ۶۰۴

۶

والدین کے ساتھ نیکی کرو

ماں باپ سے جذباتی تعلق انسان کے اللہ سے تعلق پر فروقت نہیں رکھتا۔
۸۷ تا ۸۹

مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی روا نہیں
۸۸

وحی کی تابلیشِ اول

حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کی خدمت میں دس سال رہ کر تربیت حاصل کرنا۔
۷۷

ہجرت کرنا

مومنو! دشمن کے دباؤ میں نہ آؤ، میری زمین وسیع ہے۔ ہجرت کرو، وہاں جا کر میری عبادت کرو۔
۲۶۹ تا ۲۷۲

ہدایت

کیا ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا اور یہ ان کی ویران بستیوں سے گزرتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو خشک زمینوں پر برساتے ہیں، پھر وہ اور چوپائے زمین سے اُگی ہوئی اشیاء کھاتے ہیں۔
۵۳۱ تا ۵۳۳

نبیوں سے اللہ کا میثاق

ہم نے نبیوں سے، تم سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور علی سے عہد لیا۔
۵۶۰ تا ۵۶۶

نمائشِ ثروت کا جنون

قارون کی زینت دیکھ کر لوگوں نے حرص کی، صاحبانِ علم نے کہا کہ واسطے ہوتے ہیں۔ قارون کو غرق کر دیا۔ حرص کرنے والے پشیمان ہوئے۔
۱۴۳ تا ۱۵۰

نوعِ بشر کا سب سے بڑا اعزاز

امانت سے مراد ارادہ کی آزادی، عقل و فہم، اللہ کی معرفت، ارتقا کی قابلیت، عہد و ذمہ داری کو قبول کرنا۔ امیر المؤمنین کی ولایت
۷۴۹ تا ۷۵۱

ظلم و جہول انسان نسیان کا شکار ہوتا ہے۔ پس اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔
۷۵۲

جو اس امانت کو اٹھانے کے قابل نہیں وہ ظلم و جہول ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ منافق و مشرک مردوں کو کبیر کر دار تک لے جائے گا۔
۷۵۳

نیکی کار کون ہیں؟

متقین، مؤمنین، معینین، گویا کمالِ انسانی کے عین مدارج پر فائز لوگ۔
۶۰۶ تا ۶۰۹

اللہ جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے، کیفیتِ قلب کو خوب جانتا ہے۔ اس موضوع پر دیگر آیات قرآن۔

ہر حال میں خدا کی یاد

آنحضرتؐ اور ائمہ کے اقوال۔ ذکر اللہ کثیراً ۶۴ تا ۶۵
لقد اشد موئین کی جزا ابھی سے تیار ہے ۶۶، ۶۷

ہر قبیلہ کا ایک جدِ اہبت

عزّی قریش کا، لات بنی ثقیف کا، منات اوس و خزرج کا۔ ۲۰۹

ہماری کامیابی کا دن

تمہاری کامیابی و فتح کب ہوئی؟ فرما دیجیے کامیابی کے دن ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ اس وقت مملکت نہ ملے گی، پس اسے رسولؐ تم اللہ کی رحمت کا انتظار کرو۔ وہ اُس کے عذاب کا انتظار کریں۔ ۵۳۲

یدبر الامر

غلط استفادہ اور اصل مفہوم پر بحث ۳۸۶ تا ۳۸۹

مقامات

احقاق

یمن کے قریب ہے

۲۲۷

حجر

ایک بستی

۲۲۷

سدوم

قوم لوط کی بستی

۲۲۳

سلع

ایک پہاڑی جہاں جنگ خندق واقع ہوئی

۵۹۴

طور

حضرت موسیٰؑ کو معجزات عطا ہونے کی جگہ

۹۶

مدین

شام کے جنوب غلیح عقبہ سے جانب شرق ایک مقام۔ مدین حضرت ابراہیمؑ کے ایک بیٹے کا نام بھی ہے۔

۶۹

آج کل اس کا نام معان ہے جو اردن کے جنوب مغرب میں ہے۔

۲۲۶

مکہ

تمام دنیا کی پیداوار سے یہاں بہترین رزق پہنچایا سارا عرب بدامنی میں تھا۔ ہم نے حرم کو

۲۸۵

مقام امن بنایا۔

یشرب

مدینہ کا قدیمی نام

۵۷۶

مُصْبَاحُ الْقُرْآنِ مُرْسِطٌ

ایک تعارف

قرآن آئین اسلام، فرد اور معاشرے کی بہترین سعادت کا حامل دستور الہی، مسلمانوں کا فخر اور معنی میں عظمت و صداقت کا معجزہ ہے۔ قرآن کے بغیر مسلمان اور اسلامی معاشرے کا کوئی تصور نہیں۔

قرآن کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے معلم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اپنے بعد امت کو نبی اسلام پر باقی رکھنے کے لیے بھی پیغمبر خدا نے رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

”اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ کِتَابُ اللّٰہِ وَعِتْرَتِیْ اَہْلِ بَیْتِیْ
مَا اَنْ تَمْسُکْتُمُوْہُمَا فَلَئِنْ تَضَلُّوْا بَعْدَیْ“

ترجمہ: ”میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو گے۔“

اسے بنیادی فکر کے پیش نظر ”مُصْبَاحُ الْقُرْآنِ مُرْسِطٌ“ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اسے فکر کے تحت ”مُرسِطہ“ نے اب تک جو کتب شائع کی ہیں، ان کی فہرست پیش خدمت ہے۔

مَطْبُوعَاتِ مَصْبَاحِ الْقُرْآنِ

۲۵۰ روپے	ہدیہ	قرآن پاک (معربی) رنگین
۵۰ روپے	ہدیہ	قرآن پاک (معربی) سفید کاغذ
۲۰۰ روپے	ہدیہ	قرآن پاک مترجم
۱۲۵ روپے (فی جلد)	ہدیہ	تفسیر نمونہ (۲۴ جلدیں)
۱۲۵ روپے	ہدیہ	قرآن کا دائمی منشور
۱۲۵ روپے	ہدیہ	تفسیر پیام قرآن
۲۴۰ روپے (فی سیٹ)	ہدیہ	ہمارے آئینہ (۱۲ کتابوں کا سیٹ)
۱۳۰ روپے	ہدیہ	ولایت فقیہ (جلد اول)
۱۵۰ روپے	ہدیہ	ولایت فقیہ (جلد دوم)
۱۲۵ روپے (فی جلد)	ہدیہ	تفسیر فصل الخطاب (۴ جلدیں)
۲۵ روپے	ہدیہ	تحریف قرآن کی حقیقت
۱۰ روپے	ہدیہ	صلح اور جنگ
۲۰ روپے	ہدیہ	مذہب اور عقل
۳۰ روپے	ہدیہ	رہنمایان اسلام
۲۵ روپے	ہدیہ	اسوۂ حسینی
۲۰ روپے	ہدیہ	اثبات پردہ
۱۵ روپے	ہدیہ	معراج انسانیت
۲۵ روپے	ہدیہ	زندگی کا حکیمانہ تصور
۴۰ روپے	ہدیہ	آیت الکرسی
۵۰ روپے	ہدیہ	مدخل التفسیر
۳۰ روپے	ہدیہ	آیۃ تطہیر
۶۵ روپے	ہدیہ	توضیح المسائل
۳۰ روپے	ہدیہ	مختصر الاحکام
۴۰ روپے	ہدیہ	گفتار انبیاء
		آفاتے نگردی

روپے ۳۰۰	ہدیہ	ترجمہ و حواشی مولانا ذیشان حیدر جواد	انوار القرآن
روپے ۲۵۰	ہدیہ	ترجمہ مولانا محمد علی فضل	میزان الحکمت (جلد اول)
روپے ۱۵۰	ہدیہ	ڈاکٹر محمود امیاد	تاریخ قرآن
روپے ۲۰	ہدیہ	جعفر الہادی	قرآن اہلیت کی نظر میں
روپے ۱۵	ہدیہ	ترجمہ سید الازہار محمد بلگرامی	قرآن فہمی
روپے ۲۵	ہدیہ	ترجمہ " " " "	استاد مطہری شہید
روپے ۲۰	ہدیہ	ترجمہ سید جاوید جعفری	معاد قرآن کی نظر میں
روپے ۱۰	ہدیہ	ترجمہ " " " "	آیت اللہ نظامی
روپے ۳۰	ہدیہ	ترجمہ سید محمد حسین نیدی	مدینۃ العلم (ارشادات پیغمبر اکرم)
روپے ۲۰	ہدیہ	آغا حسن رضا غدیری	خطبہ مؤلفہ (ارشادات علی ابن ابی طالب)
روپے ۱۵	ہدیہ	ترجمہ " " " "	اسلام میں مقام قرآن و عترت
روپے ۲۵	ہدیہ	کیپٹن فہیم رضا	صحیفہ پختن پاک
روپے ۱۵	ہدیہ	حافظ سید ریاض حسین نجفی	تحفۃ الابرار
روپے ۴۰	ہدیہ	ترجمہ شاقب نقوی، قیصر عباس	رد و دھرت
روپے ۴۵	ہدیہ	مولانا رضی جعفر نقوی	اسلامی اقتصادیات
روپے ۲۵	ہدیہ	مولانا ابن حسن نجفی	آئین تربیت
روپے ۱۵	ہدیہ	مولانا شیخ علی مدثر نجفی	خلاصہ الغدیر
روپے ۲۵	ہدیہ	مولانا ذیشان حیدر جواد	مشرف
روپے ۵۰	ہدیہ	مولانا محمد بارون رنگی پوری	تعلیمات اسلام
روپے ۲۵	ہدیہ	آقائے علی میلانی	خانان اور انسان
روپے ۴۰	ہدیہ	آیت اللہ جعفر سبحانی	توحید القرآن
روپے ۴۰	ہدیہ	سید محمد علی حسین	شیعہ اور تحریف قرآن
روپے ۱۰۰	ہدیہ	آقائے محمد تقی فلسفی	مبانی حکومت اسلامی
			میراث انبیاء
			معاد

قرآن سنٹر ۲۴، الفضل مارکیٹ - اُردو بازار لاہور

فون: ۴۳۱۴۳۱۱